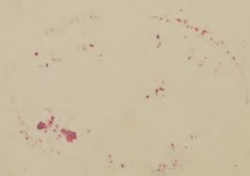

Rarps,

Lüterd, mai 1912.

Allgemeine
Missions-Zeitschrift.

Monatshefte

für

geschichtliche und theoretische Missionskunde.

In Verbindung mit

D. Julius Richter,

Pastor in Schwanebeck bei Delzig

und

D. G. Grundemann,

Pastor in Mörs bei Delzig

herausgegeben

von

D. Gustav Warneck,

Professor in Halle a. S., Sophienstraße 36.

Es wird gepredigt werden das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann wird das Ende kommen.

Mattth. 24, 14.

Achtunddreißigster Band.

Berlin 1911.

Verlag von Martin Warnack.

V.38

1911

27832

Inhalt.

I. Missionsgeschichtliches.

	Seite
Die Neger der Vereinigten Staaten. Von D. Julius Richter 10. 95.	171
Portugal und der Skavenhandel in Angola. Von D. G. Kurze . .	30
Gustav Warneck. Erinnerungen aus seinem Leben. Von D. Joh. Warneck	57
Prof. Warnecks missionsliterarische Tätigkeit. Von D. Julius Richter	70
Zum Redaktionswechsel	83
Einfluß der Befehrung der indischen Kastenlosen auf Brahmanen und Sudra	91
Gustav Warnecks Sendung. Von D. Martin Rähler	105
Die Norddeutsche Missions = Gesellschaft. Von Direktor H. W. Schreiber	127. 225. 260
Zur Vorgeschichte der Allgemeinen Missions = Zeitschrift. Von D. Grundemann	194. 338
Berliner Kolonialkongreß und Edinburgher Missionskonferenz. Von D. Julius Richter	297
Das Kondominium auf den Neuhebriden und die evangelische Mission. Von D. G. Kurze	326
Die Konferenz des Christlichen Studenten = Weltbundes in Konstantinopel. Von Dr. Fries	345
Das Continuation Committee. Von D. Julius Richter	375
Kolonialmissionsstage in Dresden. Von Dr. Göttching	427
Der American Board. Von Pastor P. Richter	441. 501
Die Iwa Ihu = Mission in Südnigerien. Von D. G. Kurze	462
Edinburg — eine Rechtfertigung der freien Theologie. Von D. Joh. Warneck	489
Die erste deutsch = ostafrikanische Missionskonferenz in Daressealam. Von Superintendent Klamroth	519
Fünzig Jahre Batamission. Von D. Joh. Warneck	545
Johann Christian Wallmann. Von Lic. R. Arenfeld	465

Chronik.

Eine historische Woche in Uganda	53
Gegen die Invasion der mohammedanischen Propaganda.	53
Verdächtigung koreanischer Christen	54
Neues aus dem Kongo	54
Eine neue Kirchenverfassung in der Missionsprovinz Südafrika = Ost 99.	538

Inhalt.

	Seite
Zahl der Mohammedaner in China	106
L. O. Skrefsrud	101
Frauenfrage in den skandinavischen Missionen	102
Konferenz der Njassa-Missionen	145
D. Kropf und Präses Fenchel	148
Kirchliche Einigungsbestrebungen	149
Religionsgeschichtliche Konferenz	193
Missionar J. E. Newell	197
Eine beachtenswerte Warnung	236
Aus dem katholischen Lager	238
Die zweite Konferenz für Mohammedanermision in Lathnau	240
Ehrenpromotionen	339
Die Welt in Boston	340
Das Jubiläum der Frauenmission in den Vereinigten Staaten	341
Missionsstudium in Holland	383
Neue Statistik der Bevölkerung Chinas	387
Dr. Arthur Pierson	432
Berliner Seminar für Orientalische Sprachen	435
D. Georg Robson	481
Die internationale Konferenz für Missionsstudium in Bunteren	483
Missionslehrekursus für akademisch gebildete Lehrer	486
Preisaufrage	539
Die Christliche Studentenbewegung	540
Ehrungen von Missionsarbeitern	544

Missionsrundschauen.

Südafrika. Von P. Fr. Haeder	47.	184.	288
Heimat. Von D. J. Richter	472.		529
Skandinavien. Von Pastor Berlin			578

II. Missionsstheoretisches.

Die sprachliche Ausbildung des Missionars. Von D. Carl Meinhof	44
Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung. Von D. Joh. Warned	153. 201
Die Kirche auf dem Missionsfelde. Von Missionsinspektor H. Wegner	163. 213
Weltbevangelisation und Weltende. Von Missionsinspektor Lic. Arenfeld	249
Missionarischer Zusammenschluß. Von P. von Velsen	312. 351
Der Wert des phonetischen Studiums für angehende Missionare. Von D. Meinhof	372
Zur Ausbildung der Missionsarbeiter. Von Dr. Jul. Schreiber	385
Die Vorbildung der Missionare. Von D. Julius Richter	413. 451

III. Religionsgeschichtliches.

Das Christentum die abschließende Universalreligion. Von D. Paterson	3
Eine religionswissenschaftliche Konferenz. Von D. Bätgert	364
Die Urreligion Chinas. Von D. Joh. Warned	393

IV. Missionsliterarisches.

World Atlas of Christian Missions	542
Babismus und Behaismus	296
Broomhall, Marshall: Islam in China	104
Clemen, Carl: Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments	247
Daubanton, Dr.: Prolegomena van Protestantsche Zendings- Wetenschap	242
Endemann, R.: Johann Christian Wallmann	542
Flierl, Joh.: Missions-Vortragsreise durch drei Erdteile	342
Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur	239
Fundamentals	344
Gröschel: Zehn Jahre christlicher Kulturarbeit in Deutsch-Ostafrika	392
Guinneß, G.: Das Wunderland Peru	543
Henne am Rhyn, Otto, Dr.: Illustrierte Religions- und Sittengeschichte	342
Hennig, O.: Deutsch-Ostafrika	392
Höbel: Karte von China	103
Jahrbuch der nordost-deutschen Missionskonferenz. Jahrbuch der sächsischen Missionskonferenz	151
Kaiser Wilhelms-Land. Nordostküste.	488
Kypke, M.: Spiritu santo. Zinzendorfs Lieder	344
Leuschner, F. W.: Die Frau des Chinesen	150
Meinhof, E., D. Dr.: Die Dichtung der Afrikaner	590
The Moslem World	200
Mott, John, Dr.: Die Entscheidungstunde der Weltmission und wir	151
Neuhauß, R., Prof.: Deutsch-Neuguinea. Bd. III	388
Nhler-Seimerdinger, E.: Ich harre aus	592
Olpp: Beiträge zur Medizin in China	248
Orelli, von, Prof.: Allgemeine Religionsgeschichte	391
Du Plessis: A History of christian Missions in South Africa	487
Richter-Arenfeld: Vom Kampf des Christentums um Asien und Afrika	152
Roehl, Karl: Versuch einer systematischen Grammatik der Schambala- sprache	245
Schiller, E., Missionsuperint.: Schinto, die Volksreligion Japans	294
Schlatter, W.: Rudolf Vechler	591
Schölly, L.: Samuel Hebig	591
Schreiber, A. W.: Bausteine zur Geschichte der Norddeutschen Mission	543
Schwanhäußler: Das Seelenleben der Dschagga-Neger	248
Simon: Wegweiser durch die Literatur der Mohammedaner-Mission	200
Sörensen, W.: Missionens Motiv, Maal og Midler	438
Strümpfel: Was jedermann heute von der Mission wissen muß	199
Stursberg: Ferdinand Würk	295
Warned, D., Gustav: 1834—1910. Blätter der Erinnerung von Prof. D. M. Röhler und D. Joh. Warned	198
Warned, D., Prof.: Verzeichnis der schriftstellerischen Arbeiten	275
Warned, D., Joh.: Lebenskräfte des Evangeliums	199

Inhalt.

	Seite
Warned, D., Joh.: 50 Jahre Batakmission in Sumatra	435
Zeitschrift für Kolonialsprachen. Von Prof. D. C. Meinhof	246
Zeitschrift für Missionswissenschaft	238
Ziele, hohe: Von Dr. John Mott, Robert Speer u. a.	342
Zwemer, Samuel: The Unoccupied Fields of Africa and Asia . .	387

V. Beiblatt.

William Thomson Waddell, Missionshandwerker am Sambesi. Von P. Strümpfel	1
Predigt (Warned Gedächtnisfeier) von Miss.-Insp. Lic. Arenfeld	21
Kerngedanken von D. G. Warned. Von P. von Zychlinski . . .	29
Reste heidnischer Anschauungen in den Christengemeinden Logos. Von Martin Schlunk	37
Ein halb gebackener Kuchen. Von Dr. Weitbrecht	53
Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Von D. Joh. Warned	57
Christianisierungsprobleme eines Bantustammes. Von Miss. Gutmann	69

Namen- und Sachregister.

Abkürzung: Bbl. = Beiblatt.

- Abboth, Hyman, Jour-**
nalist, 184.
Abel, Miss., 512.
Adamschoop, Miss.=
Stat., 289.
Adriane, M. A., Miss.=
vereinsdirektor, 537.
Adriane, M. Dr., Bbl. 57.
Adrianopol, Miss.=Stat.,
511.
Afro-American Pres-
byterian Church, 29.
Agu, Miss.=Stat., 269.
Ahmednagar, ind. Stadt
u. Miss.=Stat., 447 f.
450.
Ahnendienst, 397 f. 405,
Aka-Ussot, Miss.=Stat.,
469. 471.
Alldridge, Ira, Schau-
spieler, 183.
Allen (Neger), Metho-
distenbisch., 26.
Allgem. Miss.=Zeitschr.,
Vorgeschichte, 194.
Altter, Raoul, 246.
Ambrim, Insel, 335. 337.
Amedjowe, Miss.=Stat.,
138. 269.
Amorim, Kapitän, 39.
Amoy, Miss.=Stat., 513.
Anderson, Dr., Harvey,
19 f.
Anderson, Ruf., Miss.=
Insp., 445 f. 449.
Andover, Predigersemi-
nar, 442.
Angola, portugies. West-
afrika, 31 ff.
Animismus, 365. 399 ff.
401.
Antislavereifrage, 502.
Antiocha, Miss.=Stat., 52.
Anum, Miss.=Stat., 265.
269.
Annata, Miss.=Stat.,
136. 138. 264. 266.
Apaiang, Insel, Miss.=
Stat., 505 f.
Appleyard, Wesleyaner,
148.
Armstrong, Chapmaa,
General, 178.
van Asselt, Miss., 545.
Atakpame, Miss.=Stat.,
269.
Arenfeld, A., Lic. theol.,
Bbl. 21 ff., 249 ff.,
310. 430 f. 565 ff.
Ayres de Ornellas, Ko-
lonialminister, 33.
Bachmann, Miss., 526.
Baëta, Rob. D., Miss.=
Lehrer, Bbl. 38 ff.
Bailie, A., Miss., 464.
Bailundu, Miss.=Stat.,
518.
Balige, Miss.=Stat., 548.
Ball, Pastor, 106.
Bamangwato, afrikan.
Volkstamm, 291.
Baptistenkirchen, unab-
hängige Neger-, 27.
Barton, James, D. 361.
Bashford, Bisch., 490.
Beach, Dr., Harlan P.,
Miss.=Prof., 421.
Behrens, Miss. (Sohn),
191.
Beira, Hafenstadt, 50.
Berk, Miss., 269.
Belingwe, Miss.=Stat.,
50.
Berlin, G., P., 102. 440.
578 ff.
Berseba, Gehilfensenmi-
nar, 191.
Bethania, Miss.=Gem.
(Hermannsbürger),
191 f.
Bethanien, Miss.=Stat.
(Berlin I), 298.
Beg, Miss., 545.
Beutler, Dr., Ober-
bürgermeister, 430.
Bewan, Miss., 291.
Bill, S. A., Freimiss.,
463 ff.
Binder, Pf., 137. 273.
Bitton, Rev., 352.
Blaufenfeld, Frau Pa-
storin, 581.
Blengo, Ort, 262.
Bloemfontain, Miss.=
Stat., 289.
Bodding, Miss., 102. 586.
Boegner, D., Miss.=Dir,
Bbl. 20.
Böhme, Dr., Konsistor.=
Präs., 430 f.
Börresen, S. P., Miss.,
101 f. 586.
v. Boetselaer, Dr.,
Baron, 538.
Booker, protestantisch.
Bisch., 340.
Booth, General der
Heilsarmee, 588.
Bopedianer, 190.
Borneo, 507.
Bosworth, G. J., Prof.,
349.
Bowie, Dr., Miss.=Arzt,
335.
Boreraufstand, 514.
Brahmanismus, 5. 8.
Braithwaite, William,
Negerdichter, 183.

- Branntweinhandel, af-
 rikan., 140.
 Brauer, Joh. Hartwig,
 Miss.-Insp., 130.
 Brent, Bisch., 314.
 Bridgman, Miss., 312.
 Britisch-Betschuana-
 land, 290.
 Broomhall, Marshall,
 100 f.
 Brown, Arthur, D., 363.
 —, Miss.-Vorsteher, 92.
 95.
 Brutschin, Miss., 263 f.
 Bryan, Andrew, Regere-
 prediger, 27.
 —, Samson, Regerepre-
 dige, 27.
 Buchner, D., Charles,
 Miss.-Dir., 66. 83.
 Büchsel, Herm, P., 143.
 Bürgi, Miss., 270 f.
 Bulawayo, Hauptstadt,
 49.
 Bultmann, Miss., 131,
 261 f.
 Burt, Rev., 352. 360.
 Burt, J., Kaufmann,
 32 f.
 Busch, P., Miss.-Sekre-
 tär, 584.
 Cadbury, William A.,
 Kaufmann, 32 f.
 Caires, D. S., Prof., 349.
 Capen, Sam., Präsident
 des A. B., 444.
 Carroll, Dr. S. R., 18. 20.
 Carter, Dr., Bisch., 189.
 Cassels, Bisch., 315.
 Chado, K. C., Lehrer,
 347.
 Chang Ching-Yi, Mr.,
 353.
 Chiba, Y., Dr., 347.
 Chikumbana, Miss.-
 Stat., 52.
 China 387. 393 ff. 512.
 Christen, korean., 54.
 Christianisierung der
 Regier in den B. St.
 21 ff.
 Christlieb, D., 339.
 Coillard, François,
 Miss., Bbl. 1. 3.
 Colonna, französ. Rich-
 ter, 333.
 „Community of Resur-
 rection“ 189.
 Cowan, A. F., Rev. 148.
 Creuz, Miss., 193.
 Crofer, Dr., Arzt, Bbl.
 18.
 Crombie, Dr., Missions-
 arzt, 333.
 Dabry de Thiersant,
 Staatsmann, 100.
 Dänemark, 586 f.
 Däuble, Miss., 262 f. 271.
 Dahle, L., Miss., 590.
 „Dahomen“, Schooner,
 136.
 Dardier, Dr., Miss.,
 Bbl. 9.
 Daresalam, Missions-
 Stat., 520 f.
 Dauber, Regerdichter,
 183.
 Daudi, Ugandakönig, 53.
 Dennis, D., James, 75.
 Dibelius, Oberhofpredi-
 ger, D., 430.
 Diehl, Miss., 269.
 Dilunga, Sklavin, 41.
 Dschischu, japan. Hoch-
 schule, 515 f.
 Douglass, Frederik, 183.
 Dschaffna, Halbinsel,
 Missionsarbeitsfeld,
 448. 450.
 Du Bois, Prof., 183.
 Ebon, Insel, Missions-
 stat., 505 f.
 Ebrard, Prof., 81.
 Efate, Insel, 327.
 Egbo, übernatürliches,
 heidnisches Wesen,
 464.
 Egbo Egbo, angesehener
 Häuptling, 465 f.
 Egbo=Orden, 464 f.
 Einigungsbestrebun-
 gen, kirchliche, 149.
 Ekman, E. J., Miss.-
 Bundesleiter, 585.
 Eton, David, Knabe,
 Erstling der Kwa
 Zbu=Miss., 465.
 Elbasan, Miss.=Stat.,
 512.
 Enan, Miss.=Stat., 469,
 471.
 Endemann, R., P., 565.
 Enderlin, Miss., 241.
 Ennis, Miss., 562.
 Epi, Insel, 327.
 Etinan, Miss.=Stat., 468.
 471.
 Everard im Thurn,
 Gouvern., 329 f.
 Eweland, 260 ff.
 Fenchel, Tob., Präses,
 148 f.
 Finnland, 579.
 Fischer, Erzbisch., 238.
 Fiske, Fidelia, Missio-
 narin, 512.
 Flato, Miss., 131. 261.
 Fraser, Sir Andrew,
 Gouvern., 313. 360.
 363 f.
 Frasers, Donald, Miss.,
 146.
 Frauenmission, 341.
 „Freedman's Bureau“,
 171 f.
 Freiburger, Missions-
 geschw., 269.
 Fries, Karl, Dr. phil.,
 345 ff. 590.
 Frohnmeyer, Lic., 241.
 Futschau, Miss.=Stat.,
 513.
 Gairdner, W. S. L.,
 Rev., 384.
 Gegenmission, japan.-
 buddhist., 54.
 Genähr, Miss., 396 ff.
 407 f.
 Geog Tapa, Stadt, 508.
 v. Gerlach, Gerichts-
 präsid., 568.
 —, Oberst, 568.
 Gerlachstal, Missions-
 Stat., 289.
 Gesellschaft, freie afri-
 kan. (Neger), 26.
 Gibson, Dr., Miss., 163.
 214.
 Giraldo, Händler, 265.
 Gleiß, Miss., 525.
 Göttsching, Pastor Dr.,
 427 ff. 432.
 Goodell, Miss., 512.
 Gore, Bisch., 214.
 Goto, Baron, japan.
 Minister, 347.

- Graff, Miss., 131. 261 f.
 Grant, Miss., 512.
 Gravelius, Prof. Dr., 432.
 Groeteken, Prof., 239.
 Grönnung, Miss., 131. 230 f.
 de Groot, Prof., 394 f.
 Groth, Miss., 131. 262.
 Grünher, S., Missions-
 Superintendent, 289.
 Grundemann, P. D.
 Dr., 61. 66. 77. 83.
 194 ff. 338 f.
 Gündert, Dr., 73. 195.
 Gunning, J. W., Miss.=
 Direktor, 537 f.
 Gutmann, Miss., Bbl.
 69 ff. 522.
 Haag, Miss.-Insp., 574.
 Hahn, Hugo, Miss., 571.
 Hamburg, Sitz der Nord-
 deutschen Mission, 128
 ff.
 Hamlin, Cyr., Miss.=
 Seminarleiter, 509 f.
 512.
 Hammar, Miss. 50.
 Hammington, Bisch., 53.
 Hampton, Städtchen,
 177.
 —=Institut 177 ff.
 Hampton Normal and
 Agricultural Institute
 177.
 Harms (Hermanns=
 burg) 133. 230 f.
 Harmschope, Miss.=
 Stat., 292.
 Harrison, W. L., Rev.,
 27.
 Hasbeiga, Stadt, 508.
 Hase, Altermann, 134.
 Haupt, Miss., 264.
 Haußleiter, Prof., 429.
 431. 520.
 Hawaii 503 ff.
 Heine, Miss., 545.
 —, Miss.=Bruder, 131.
 226.
 Heise, Miss., 131. 230.
 Heßden, Miss., 50.
 Hennig, Miss.=Direktor,
 428. 432.
 Hicks, Mr. Wade, 484.
 Higginson, Th. W.,
 General, 24.
 Hilo, Miss.=Stat, 504.
 Hine, Dr., Bisch., 293.
 Hini Luawaiti — Maria
 —, Maorifrau, 227.
 Hitti, Philip, Maronit,
 346.
 Ho, Miss.=Stat., 136.
 138. 265 f.
 v. Höwell, Assistent-Me=
 fident, Bbl. 57.
 Hofmann, Miss., Bbl.
 65 f.
 Hogg, Miss., 208.
 —, Prof., 236.
 v. Hohenthal u. Bergen,
 Gräfin, Erz., 428.
 Honoré, Miss., 131. 227.
 229.
 Hoormann, Ackernecht,
 Miss.=Behilfe, 228.
 Hope=Fountain, Miss.=
 Stat., 49.
 Hornberger, Miss., 266.
 Horton, Dr., W. Claude,
 Arzt, 33.
 Howard, Oliver, Gene=
 ral, 171. 182.
 —=Universität 177. 182
 ff.
 Huen, chines. König, 405.
 Ibibio, heidn. Stamm,
 467 f.
 Ibuno, Haupthandels=
 platz, 463. 470.
 Ihmels, Geh. Kirchen=
 rat, Prof. D.; 429 f.
 Itotobo, Miss.=Stat.,
 468 f. 471.
 Jüg, Miss., 264
 Imbria, Dr., 493.
 Jupanef, Außenposten,
 470
 Impongi, Kongoßnabe,
 55.
 Ine i Masela, Haupt=
 lingsfrau, Bbl. 60.
 63.
 Inhambane, Miss.=
 Stat., 51.
 Inwood, Charles, Rev.,
 146 f.
 Inyati, Miss.=Stat., 49.
 Jalla, Miss., Bbl. 9. 11.
 Jaluit, Insel, Miss.=
 Posten, 505.
 Jameson, Dr., Bbl. 17.
 Jamestown, Ansied=
 lung, 11. 177.
 Janssen, röm. Kirchen=
 historiker, 81.
 Java 507.
 Jeanmairet, Miss., Bbl.
 3. 5.
 Jerusalemsverein,
 schwed., 580 f.
 Jessup, Dr., Miss., 512.
 Johannesburg, Miss.=
 Zentrum, 188 f.
 Johannsen, Miss., 546.
 Johannsen, Miss., 430.
 Judson, Miss., 447.
 Jugi, Jschii, christl.
 Japaner, 515.
 Köhler, Martin, Prof.,
 105 ff.
 Kahunanu, Regentin
 v. Hawaii, 503.
 Kalgen Miss.=Stat., 513.
 Kanton, Miss.=Stat.,
 512 f.
 Kanye, Miss.=Stat., 292.
 Kap Palmas 507.
 Kasenga, Miss.=Stat.,
 293.
 Kasungula, Miss.=Stat.,
 Bbl. 16 f.
 Kazombo, Miss.=Stat.,
 40.
 Kerl, Luise, Schul=
 leiterin, Bbl. 16. 18. 20.
 Keetmanshoop, Miss.=
 Stat., 149.
 Kehler, Hosprediger a.
 D., 432.
 Keta, Freistätte, 136.
 138. 263 f. 266.
 Khama, christl. Häupt=
 ling, Bbl. 3. 291.
 Kiener, Lehrerin, Bbl.
 11 f.
 Kiefer, Pf., 540.
 Kilburn, Dr., Miss.=
 Arzt 361.
 Kilnerton, Gehilfen=
 seminar, 190.
 King, Miss., 508.
 —, Neuhebriden=
 kommissar, 330 f.
 Kioto, Miss.=Stat., 515

- Airt, Miss., 468.
 Aisnaheli 525.
 Alammer, Miss., 545.
 Alandroth, Miss. = Superint., 519 ff.
 Anecht, Miss., 138. 264.
 Anöppler, Prof., 239.
 Andusen, Missionsprediger, 230.
 Anüssli, Miss., 270.
 Aobe, Miss. = Stat., 515.
 Aölzsch, Stadtsuperint., Dr., 430.
 Aolhapur, Miss. = Posten, 449.
 Aolmodin, Prof., Miss. = Dir., 585.
 Aolonialkongreß, Berliner, 297 ff.
 Aomatsu, Direktor des auswärt. Untes, 54.
 Aommunion, anglikan., 354.
 Aonferenz der Alassa = Missionen, 145 ff.
 —, internat., für Missionsstudium in London, 483 ff.
 —, religionsgeschichtliche, 193.
 Aonfuzianismus 398 f.
 Aonfuzius 394. 398. 410.
 Aongogreuel 54 f.
 Aoricha, Miss. = Stat., 512.
 Aragenstein, Missionsinsp., 575.
 Ariele, Ed., P., 435.
 Aropf, Miss. = Superint., D., 148.
 Arose, G. A., 18. 21.
 Arunt, A. B., Miss., 158. Bbl., 57 ff.
 Aühne, Miss., 265.
 Aumiaikirchen (japan.) 516.
 Aurunan, Miss. = Stat., 290.
 Auzge, D., G., 30 ff. 326 ff. 462 ff.
 Ausaie, Insel, Miss. = Stat., 505 f.
 Awa Ibu, Fluß, 462. 464.
 Aaiemmissionsbewegung 529 f. 582.
 Aambeth = Konferenz 149.
 Aaot se, Zeitgenosse des Aonfuzius, 411 f.
 Aarvence, Will., protestant. Bisch., 340.
 Aaalui, Hauptstadt, Bbl. 9 f. 13 f.
 Aee, B. F., Bisch., 20.
 Aehrer = Missionsbund, Niederösch., 142.
 Aeißt, Aaroline, Miss. = Braut, 131.
 Aenafel, Miss. = Stat., 335.
 Aeonard, D., 473.
 Aeschoma, Ort am Sambest, Bbl. 4.
 Aewanika, Häuptling, Bbl. 4. 6. 8. 293.
 Ailjestrand, Miss., 50.
 Aimaos, Miss. = Stat., 292.
 Aindgren, Miss. = Dir., 585 f.
 Ainsing, Miss. = Stat., 513.
 Aivingsione, Miss. = Stat., 293.
 Aöme, Lic., 130. 133.
 Aomai, Miss. = Gehilfe, 335.
 Aome, Miss. = Stat., 138. 267 ff.
 Aourenço = Marques, Miss. = Stat., 51.
 Aower, Miss., 55.
 Aüttert, Prof., D., 193. 364 ff.
 Ausitu, Miss. = Stat., 48.
 Ayman, Miss., 507.
 Aiaconald, Dr., Miss. = Arzt, 330.
 Aiaomillan, Miss., 331. 335 f.
 Aiaoura, ind. Tempelstadt u. Miss. = Stat., 448. 450.
 Aiaololo, Miss. = Filial, 191.
 Aiaololo, Basuto = Stamm, Bbl. 1.
 Aiaubu, Aerenia, Euhelfer, 50.
 Aiallet, P., 128 ff.
 Aiaartin, Currie, Rev., 361.
 Aiaafati, Häuptling, Bbl. 75.
 Aiaachonaland 47 f.
 Aiaebelaland 48 f.
 Aiaaus, Miss., 411.
 Aiaaywell, Dr., Arzt, 361.
 Aiaayhem, Beamter, 92 f.
 Aiaainerk, Prof., Dr., 238.
 Aiainhof, Carl, Prof., Dr., 44 ff. 143. 242. 372 ff. 452.
 Aiaenge, Miss., 262.
 Aiaerz, Miss., 265.
 Aiaethodistenkirche, afrikan. bischöfl. (Neger), 26.
 —, farb. bischöfl., 29.
 —, unabhäng., 26.
 Aiaiddleton, Maurer, Bbl. 3. 5. 11 f.
 Aiaills, Sam., Miss., 442.
 Aiaimbostadt, Filialstat., 470.
 Aiaindanao, Miss. = Arbeitsphäre, 507.
 Aiairbt, Prof., D., 144.
 Aiaission, Aiaadventisten, sabbar., 50.
 —, ärztliche, 581.
 —, Aiaianz =, Aiaöntöpin = ger, 580.
 —, Aiafots, 449.
 —, armen., 508 f.
 —, Aiafwenaz, 292.
 —, Aiaaptisten =, engl., 425.
 —, Aiaakler, 136.
 —, Aiaataf, 435 ff. 545 ff.
 —, Aiaatonga =, 293.
 —, Aiaerliner (I), 289.
 —, Aiaibe =, 518 f.
 —, Aiarellumer, 231.
 —, Aia Brüder in Aiahriso, 50.
 —, Aia Brüdergemeine, 99 f.
 —, Aia China =, 512 ff.
 —, Aiaeme =, 136.
 —, „Aiafreie“ (finnische), 580.
 —, Aiaabun =, 57.
 —, griech., 508.
 —, Aiaannoversche ev = luth. Aiafreikirche, 192.
 —, Aiaermannsbürger, 184. 188. 190 f. 231. 292.

- Mission, Holland = reformierte Kirche, 192. 288. 292.
- , Doyers (dän. Kir=chenmiss.), 581.
- , japan., 515 f.
- , Karolinen =, 506.
- , Kirchen =, schwed., 49 f. 580.
- , Kwa Ibu =, 462 ff.
- , Londoner, 49, 290 f.
- , Maristen =, 327 f.
- , Maschona =, holländ. = reform., 48.
- , mikrones., 505 ff.
- , Mohammedaner =, 240 f. 507 ff. 549 ff.
- , Mt Silinda =, 519.
- , nestorian., 508.
- , Neue Hebriden = Presbyterianer =, 354.
- , neuseeländ., 226 ff.
- , Orient =, dän., 580 f.
- , ostind., 229 ff.
- , Pariser Sambesi =, 293.
- , Plymouth = Brüder, 293.
- , Rhodesia =, amerikan. bischöfl. = metho=dist., 47.
- , Sambesi =, Bbl. 1 ff.
- , Santals =, 101 f. 579. 586.
- , Schlesw. = Holstein =, 144. 231.
- , Sekretär =, 583.
- , stamessische, 512.
- , südafrikan. allgem., 48. 51.
- , syrische, 508.
- , Universitäten =, 293.
- , Usaramo =, 525.
- , wesleyan., 288.
- , Witwatersrand =, 189.
- , Yale = Universitäten =, 421 f.
- , Zulu =, 517.
- Missionen, anglikan., 169.
- , Indianer =, 501.
- , interdenominatio=nelle, 170.
- , kontinentale, 169.
- , Njassa =, 145 ff.
- Missionen, Presbyteri=aner kirche von Indien, 354.
- Missionsarbeiterinnen, Verein der (K. M. A.) skandinav., 583.
- Missionsausstellung in Boston, 340.
- Missionsbund, schwed., 584 f.
- Missionsgesellschaft, American Board, 31. 48. 50 f. 314. 442 ff. 501 ff.
- , Miss. Association, 502 f.
- , Anglikaner (afri=kan.), 188 f.
- , Ausbreitungsgesell=schaft, engl. (S. P. G.), 22. 47. 49. 51. 188 f. 288 f. 291 f. 417.
- , Berliner (I.), 188. 190.
- , Brüdergemeine, 538 f.
- , Chinamissionsbund, norweg. = luth., 580. 584.
- , dänische, 102, 580 f. 584.
- , engl. staatskirchl. (C. M. S.), 417.
- , finnische, 579 f. 582.
- , Methodisten, ame=ritan. bischöfl., 51.
- , freie, 51.
- , Primitive, 293.
- , wesleyan., 47. 49. 53. 291.
- , Mission Romande (Miss. der Freikirchen der französ. Schweiz), 51 f. 188. 192.
- , Nederlandsche Zen=delingsgenootschap, Bbl. 57.
- , Norddeutsche, 127 ff. 225 ff. 260 ff. •
- , Norweg., 102. 580 f. 584.
- , Plymouth = Brüder, 31.
- , Rhein., 545.
- , Vaterlandsstiftung (schwed.), 580. 584.
- Missionsgesellschaft, Wesleyaner (afrikan.) 188 ff.
- Missionskonferenz, Bre=mer, kontinent., 140. 195 f. 359.
- , deutsch = ostafrik. (1.), 519 ff.
- , Gallische, 113 ff.
- , Hanseat. = Oldenbg., 143.
- Missionslehrekursus, 486.
- Missionsleistungen, 530 ff.
- Missionsliteratur, skan=dinav., 589.
- Missionsorgane, all=gem., 536 f.
- Missionsschulwesen in Transvaal, 185 f.
- „Missionssozietät vom Senforn“, ostfries., 129.
- Missionsstudienbewe=gung, 478 ff.
- Missionskränzchen, 477.
- Missionsverein, aka=dem., in Uppsala, 582 f.
- , Pommerischer, 539 f.
- Missionsversammlun=gen, nordische, 578.
- Missionszeitschrift, in=ternat., 380.
- Mochudi, Miss. = Stat., 292.
- Moffat, Dr., 290.
- Mohammedaner in China, 100 f.
- = Miss. = Seminar, 460.
- Mohri, Miss., 546.
- Motil, Insel, Missions=posten, 505.
- Molepolole, Miss. = Stat., 291 f.
- Monastir, Miss. = Stat., 512.
- Monroe, Fort, 177.
- Montgomery, Bischof, 362.
- Morgenstern, Missions=schiff, 506.
- , Miss. = Stat., 48.
- Moerison, Miss., 55.
- Mortlock = (Insel-) Grup=pe, 505.
- Mothoagae, National=helfer, 292.

- Mott, John R., Dr., 304. 345 f. 381. 473.
 Motularamu, Miss.=Stat., 228.
 Moule, Dr., Bisch., 379.
 Mount = Makomwe, Miss.=St., 48.
 Mudodolis, Miss.=Stat., 293.
 Mühlmann, Miss.=Insp., 574.
 Munson, Miss., 507.
 Mwanga, König, 53.
 Mylius, Miss., 231.
 Mystik 365 f.
- Namahacha, Schulstat., 51.
 Nambala, Miss.=Stat., 293.
 Nana Randundu, Dorf, 37. 39.
 Nanzela, Miss.=Stat., 293.
 Natiliku, eingeb. Slav., 40 f.
 Nauhaus, Miss., 521. 526.
 Nauru, Insel, 506.
 Ndema's Mountain, Miss.=Stat., 50.
 Nditea, Miss.=Stat., 470.
 Neau, Elias, französ. Protestant, 22.
 Neger der vereinigten Staaten, 95 ff. 171 ff.
 Negerkirchen 18 ff. 27.
 Nelson, Hafenstadt, 226.
 Neuhaus, Prof., 369 f.
 Neuhebriden 326.
 Neukaledonien 328.
 Neuseeland 226 ff.
 Nevins, Engländer, 31.
 Newell, J. C., Miss., 197 f.
 Nisima, Jos., Christl. Japaner, 515.
 Nommensen, D., Miss., 162. 546. 552.
 Nordenskiöld, Prof., 588.
 Norwegen, 578 ff.
 Numea, Insel, 327.
- Olat, Miss.=Stat., 467. 470.
 Oforotiep, Außenposten, 470.
 Oldham, J. S. Mr., 380.
 Old Point Comfort 177.
 Oranjesuß = Kolonie 288 ff.
 Drombo, Häuptling, Bbl. 75.
 Osaka, Miss.=Stat., 515.
 Oskar II., König, 578.
 Ostafrika, Portugies. (Mozambique), 50 ff.
 Ostertag, Dr., 72.
 Oswald, Miss., 269.
 Otaku, Miss.=Stat., 228.
 Ott, Schuster, Miss.=Gehilfe, 228.
 Ozeanteiland, Insel, 506.
- Pantschuang, Miss.=Stat., 513.
 Papa i Bunte, Häuptling, Bbl. 58 ff.
 Pariser, Dr., Miss.=Arzt, 512.
 Pasumalei, Predigerseminar, 449.
 Paterson, Prof., B. P., 3 ff.
 Paton, John, Miss., 328.
 Paul, D., 198.
 —, Miss.=Dir., 431.
 Paulus, Apostel, 202 ff.
 Pautingfu, Miss.=Stat., 513.
 Pease, Miss., 452.
 Peki, Landschaft, 262. 266. 269.
 Peking, Miss.=Stat., 513.
 Perkins, Miss., 512.
 Pestimaljan, Miss., 509.
 Petri, P., 132.
 „Pflanzungslieder“ der Neger, 24 f.
 Phalapye, Miss.=Stat., 291.
 Philippinen 507.
 Philippopel, Miss.=Stat., 511.
 Pierson, Dr. Arthur L., 432 ff.
- Pietersburg, Miss.=Stat., 189.
 Pingelap, Insel, Miss.=Posten, 505.
 Plath, Dr. J. S., 402.
 Plessing, Miss., 263.
 Ponape, Insel, Miss.=Stat., 505 f.
 Possossee Bbl. 57.
 Pottschestrom, Miss.=Zentrum, 189.
 Pretoria, Miss.=Gem. der Miss. Rom. 192.
 —, Miss.=Zentrum, 189.
 Propaganda, moham., 53.
 Providence Baptist Association 27.
- Queensland 328.
 Quinius, Miss., 131. 262 f.
- Räber, Friedr., P., 47 ff. 184 ff. 288 ff.
 Rajamundry, Miss.=Stat., 230.
 Ramsfeyer, Miss., 265.
 Raum, Miss., 527.
 Raums, Joh., P., 538.
 Reinhard, Prof., Lic., Dr., 432.
 Religion Chinas 394.
 Rhodesia, Nordwest-, 292 f.
 Rice, Miss., 445.
 —, Stanley, 91 ff.
 Richter, Zul., P. D., 10 ff. 70 ff. 95 ff. 171 ff. 242. 297 ff. 375 ff. 413 ff. 435. 451 ff. 472 ff. 486. 529 ff.
 —, Paul, P., 442 ff. 501 ff.
 Riemen Schneider, Miss., 131. 226. 228.
 Riggs, El., Miss., Dr., 512.
 Rikatala, Helfersseminar, 52.
 Rindi, Häuptling, Bbl. 70. 74 f. 81.
 Robert, Miss.=Freund, 510.
 —, College, 350 f. 510.
 Roberts, Dr., 321.

- Robson, Georg, D., 77.
481 f.
- Roots, Bisch., 352.
- Rosroe, Prof., Dr., 485.
- Rob, John, 401 ff. 412.
- Rothenschirmbach, 64.
- Rottmann, Chr., Geschäftsführer, 264.
- Rouje, Ruth, FrL., 346.
- Roux, Rev., 147.
- Rowell, Mr., 362.
- Ruapuli, Miss.=Stat., 134. 227.
- Ruccius, Miss., 521.
- Rustenburg, Missionszentrum, 189.
- Sadfield, Miss., 55.
- Saloniki, Miss.=Stat., 512.
- Samokow, Miss.=Stat., 512.
- Satara, Miss.=Posten, 449.
- Sayer, P., 131.
- Schäfer, Erich, Prof., 349.
- Schaumu, Miss.=Stat., 514.
- Schindel, Max, Großkaufmann, 298.
- Schlegel, Miss., 264, 270 f.
- Schlunk, Martin, Miss.=Insp., 143. Bbl. 37 ff.
- v. Schmeling, Oberstleutn., 569.
- Schmidlin, Prof. Dr., 238 f.
- Schmidt, Miss., 231.
- Scholapur, Miss.=Post, 449 f.
- Schoshong, Miss.=Stat., 291 f.
- Schoffer, Miss., 269.
- Schreiber, A. B., Miss.=Dir., 127 ff. 141. 225 ff. 260 ff.
- , Dr., Miss.=Insp., 65.
- , Zul., Miss.=Arzt, 385.
- Schröder, Joh., Kaufmann, 141.
- Schulz, Dr., Oberrichter, 198.
- Schun, Chines. Kaiser, 403 f.
- Schwager, P., 238.
- Schweden, 578 ff.
- Sebola, Häuptling, 292.
- Sedoda, Theod., Miss.=Seminarlehrer, Bbl. 46 ff.
- Seeger, Miss., 269.
- Sesula, Miss.=Stat., Bbl. 6 ff.
- Sekwane, Miss.=Stat., 292.
- Selepeng, Miss.=Stat., 49.
- Selutwe, Miss.=Stat., 49.
- Selwyn, Bisch., 229. 314.
- Serome, Miss.=Stat., 271.
- Sesheke, Miss.=Stat., Bbl. 5 f.
- Sheppard, Miss., 56.
- Si Bindung, Landschaft, 547.
- Simon, Miss., 242. 384.
- Singa Mangaradja, Haupt der Bataf, 548.
- Si Pirol, Hochplateau, 545.
- Sklavenhandel, 20 f.
- Stefersrud, Miss.=Reiter, 586.
- Small, Miss, 424.
- Smith, Dr., Miss. (armen.), 512.
- , A. Pearfall, Evangelist, 67.
- Söderblom, Nathan, 349.
- Sofia, Miss.=Stat., 512.
- Spieth, Miss., 271.
- Spitzbarth, Wilh., Miss.=Sekt., 143.
- Steinemann, Miss., 264.
- Stern, Frau Miss., 432.
- Stewarts=Insel, 229.
- Stork, Eugen, Dr., 362.
- Strauch, P., 128.
- Streit, Rob., P., 238 f.
- Strong, Edit. Sekt. B., 442.
- Strümpfel, Pfr., Bbl. 1 ff. 231 ff. 275 ff.
- Studentenbewegung, christl., 540 f.
- Studenten-Freiwilligen-Bewegung, 473 ff.
- Studenten = Weltbund, christl., in Konstantinopel, 345 ff.
- Stuhlmann, Franz, Dr., 46.
- Stumme, S., Prof., Dr., 44.
- Sudras, 91 ff.
- Südafrika, 47 ff. 184 ff. 288 ff.
- Südafrika=Dst., Miss.=Provinz, 99 f.
- Süd-Rhodesia, 47.
- Sumatra, 507.
- Swan, Charles A., Miss., 33 f. 40 f.
- Täbriç, Miss.=Stat., 508.
- Taft, Präsident, 340.
- Taifu, Miss.=Stat., 513.
- Tamana, Insel, Miss.=Posten, 505.
- Tanna, Insel, 330 f.
- Tanner, Henry, Maler, 183.
- Taoismus, 399.
- Tarawa, Insel, Miss.=Posten, 505.
- Taungs, Miss.=Stat., 290.
- Tengischufu, Miss.=Post., 515.
- Tabanhu, Miss.=Stat., 289.
- Thistrup, Zimmermann, Miss.=Gehilfe, 228.
- Tholud, Prof., 565 f.
- Tientsin, Miss.=Stat., 513.
- Tiger-Kloof, Schulstation, 290.
- Tobasee, 548.
- Tom Schotts, Filialstat., 470.
- Toradja, Volksstamm, Bbl. 57 f.
- Traill, presbyter. Prediger, 228.
- Transvaal 184 ff.
- Transvaal Missionary Association 185.
- Treviranus. P., Miss.=Vorst., 135.
- Trost, Miss.=Bruder, 131. 226 228.

- Truf, Insel, Miss.=
 Posten, 505 f.
 Tichisamba, Miss.=Stat.,
 518
 Tuder, Bisch., 537.
 Tufett, Oberlandmesser,
 227.
 Tungschau, Miss.=
 Stat., 513.
 Tuskegee=Institut 180 f.
 Uganda 53.
 Urlsperger, Senior, 128.
 Urmia, Miss.=Stat., 508.
 Uvea, Willi, Werbe-
 agent, 335 f.
 Valett, Rand., 131. 230 f.
 Van Dyd, Miss., 512.
 v. Velsen, Pf., 312 ff.
 351 ff.
 Verein für ärztl. Miss.,
 Bremen, 142.
 Victor, C. R. P., 134
 —, F. M., Kaufmann,
 137.
 —, Joh. Karl, Kauf-
 mann, 135. 144
 Vithum v. Gafstädt,
 Graf Otto, 429 f. 432.
 Vryburg, Miss.=Stat.,
 290.
 Wufmi, Miss.=Stat., 50.
 Waddell, Will. Thomf.
 Miss.-Handwerker,
 Bbl. 1 ff.
 Wadschagga, Volks-
 stamm, Bbl. 69 ff.
 Wagner, Stellmacher-
 meister, 567.
 Walbenström, P., 585.
 Wallmann, S. Chr.,
 Miss.=Dir., 565 ff.
 Wang, Chengting L.,
 Chineser, 347.
 Warned, G., Prof. D.,
 21. 57 ff. 91 ff. 105
 ff. Bbl. 21. 23 ff. 29
 ff. 196. 231 ff. 238.
 275 ff. 297. 313. 339.
 367. 566.
 —, Joh., Bz. D., 57 ff.
 153 ff. 201 ff. Bbl.
 57 ff. 371. 385. 393
 ff. 413. 459. 489 ff.
 539. 545 ff.
 Washington, Booker,
 Dr., 12. 14 f. 24. 98
 ff. 174. 180. 183.
 Waya, Miss.=Stat., 136.
 138. 264. 266.
 Weasfi, Miss.=Stat., 335.
 Weber, Dr., Lehrer, 58.
 v. Wedel, Elinor, Ehren-
 stiftsdame, 428.
 Wegbe, Miss.=Stat., 264.
 Wegner, R., Miss.=Insp.,
 163 ff. 213 ff.
 Weishaupt, Miss.=Insp.,
 432.
 Weitbrecht, D., Dr., Bbl.
 53 ff.
 Weitbrecht, S., Dr.,
 Miss., 462.
 Weltbevangelisation 249
 ff.
 Weltmissionskomitee
 375 ff.
 Weltmissionskonferenz,
 Edinb., 297 ff. 312 ff.
 358. 360. 375 ff. 483.
 489 ff.
 Westermann, Prof., 144.
 270. 435. 452.
 White, Dr., 541.
 Whitehead, Dr., Bisch.,
 92 f. 236.
 Wikanter, Srl., 590.
 Wilder, R., Dr., 433.
 Wilkens, Heinrich, 137.
 Willerbach, P., 521.
 Winyan, Wesleyaner=
 geistl., Bbl. 3.
 Witte, Stz., Miss.=Insp.,
 489 ff.
 Woermann, Adolf, 140.
 267.
 Wohlers, Miss., 131.
 226 ff.
 Wohlrab, Miss., 521.
 Wolf, Miss., 131. 134.
 261 f.
 Wood River Baptist
 Association 27.
 Würz, Pf., 262.
 Yohannan, Mar., Bisch.,
 508.
 Zahn, F. W. D., Miss.=
 Insp. 65. 83. 136 ff.
 139 f. 266 f. 271.
 Zaulsd, P., 143.
 Zionskirche (African
 Methodist Episcopal
 Zion church), 26 f.
 Zusammenschluß=Be-
 strebungen, kirchliche,
 537 f.
 Zwemer, Samuel, D.,
 241.
 v. Zychlinski, P., Bbl.
 29 ff.

Das Christentum die abschließende Universalreligion.

Von Professor W. P. Paterson, D. D. Edinburgh-University.¹⁾

Die Heidenmission ist ein riesenhaftes Unternehmen, es wurzelt in einer großartigen Voraussetzung. Diese Voraussetzung lautet: Die christliche Religion ist jeder anderen Religion, die auf Erden besteht oder bestanden hat, überlegen. Demzufolge sind wir berechtigt und verpflichtet, alle Völkerstämme und alle Nationen, die noch nicht christlich sind, zu bewegen, daß sie ihre väterliche Religion mit der unsren vertauschen. Ich führe heute abend einige Erwägungen vor, welche diese großartige Voraussetzung rechtfertigen.

Am besten wird es sein, wenn wir uns zunächst fragen: Was begreift die Idee der Religion in sich? was ist der allgemeine Zweck der Religionen der Welt? und dann betrachten, inwiefern das Christentum als die absolute oder vollkommene Religion alle andern klar und siegreich überragt.

Während es nun unzählige Unterschiede zwischen den einzelnen Religionen in der Welt gibt, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, daß sie doch alle unter drei Hauptgesichtspunkten mit einander verglichen werden können. Der erste ist der, daß jede Religion, die auf Erden Wurzel geschlagen, den Anspruch gemacht hat, eine Befreiung von sehr großen Übeln zu bringen und die Menschen in den Besitz von wahrhaften und dauernden Gütern zu setzen. Zum zweiten scheint mir allemal erwartet und gehofft worden zu sein, daß in und durch Gemeinschaft oder Freundschaft oder Verbindung mit einem oder mehreren göttlichen Wesen dieser Zweck erreicht werde. Und drittens findet sich darin immer eine Vorstellung von dem, was der Mensch tun oder was er sein muß, um die Freundschaft

1) Außer den vor- und nachmittags stattfindenden Verhandlungen hat die Edinburger Missionskonferenz auch noch des Abends in der Assembly Hall missionswissenschaftliche Vorträge veranstaltet, so am 25. Juni zwei über das Thema: Christianity the final and universal religion. I. As redemption. II. As an ethical ideal. Nur den ersten bringe ich zur Kenntniß der Leser.

dieses göttlichen Wesens zu gewinnen, durch das er den Sieg über das Übel in der Welt davontragen will. Da also jede Religion in irgendeinem Sinne eine Erlösung zu bieten behauptet, so scheint mir der richtigste Weg, die Superiorität des Christentums zu erweisen, der zu sein, daß wir es mit den übrigen Religionen nach diesen drei Gesichtspunkten vergleichen: 1. hinsichtlich der Güter, die es verheißt, 2. hinsichtlich seiner Vorstellung vom göttlichen Wesen oder der göttlichen Macht und 3. hinsichtlich dessen, was wir den Heilsweg nennen können.

I. Zuerst habe ich behauptet, daß jede Religion, die überhaupt in Betracht kommen kann, den Anspruch gemacht hat, eine Befreiung, eine Errettung, eine Erlösung irgendwelcher Art zu sein. Neuerdings geben wir den Namen Religion auch anderen Dingen. Wenn einer voll Ehrfurcht in der Betrachtung des Unbegrenzten steht, so nennen wir vielleicht seine Gefühle das wahre Wesen der Religion. Zuweilen sprechen wir wohl auch von einem System von Ideen als von einer Religion. Ein andermal sagen wir, Moralität und Religion seien dasselbe. „Die Tugend des guten Menschen ist das Mark seiner Religion, und das ist alles, was der Mensch von Religion zu besitzen nötig hat.“ Tatsächlich ist diese Identifizierung von Religion mit ästhetischen Gefühlen oder mit Sittlichkeit ein vollständiger Irrtum. Religion hat immer beansprucht, etwas zu gewähren, das menschliche Bedürfnisse zu befriedigen geeignet ist; sie hat es übernommen, den Menschen vor Übel zu bewahren und endlich, ihm den Besitz von dem zu vermitteln, was er sein höchstes Gut nennt.

Wenn wir weiter erwägen, was die Religion für den Menschen zu leisten verspricht, so finde ich, daß in dieser Hinsicht drei Hauptantworten gegeben werden. Die erste ist die Antwort des nackten Heidentums: Was der Mensch durch die Religion bekommt, ist materieller Vorteil. Er gebraucht seine Religion, um sich vor Krankheit, vor Unbehagen, vor dem Tode zu schützen. Seine Religion soll ihm, wenn er im wilden Heidentum steht (vielleicht aber auch auf höherem Standpunkte), solche Dinge, wie Regen, eine gute Ernte, eine ausreichende Zahl von Frauen und Kindern, oder Sieg über seine Feinde verschaffen. Diese Ansicht wird durch das allgemeine Zeugnis der Berichte bestätigt, die ich bezüglich der Religion auf animistischem Boden habe lesen dürfen.

Die zweite Antwort ist sehr andersartig. Ich möchte sie die

pessimistische nennen; sie wird durch den Gedanken vertreten, welcher das eigentliche Herz der großen indischen Religionen genannt werden kann. Im Brahmanismus und Buddhismus erwartet man von der Hand der Gottheit keinerlei Güter irdischer Art. Die Welt ist zu einer Illusion geworden, und die Dinge der Welt sind nichts oder weniger als nichts. Es wiegt vielmehr der Gedanke vor, daß das Dasein selbst ein Übel, und die wahre Erlösung, die man begehrt, die Rettung sei aus einem lästigen und häßlichen Labyrinth durch eine innerliche Erlösung, die zur Vernichtung oder zur Auflösung ins Unendliche führt. Diese pessimistische Schätzung hat etwas, womit wir in gewissen Stimmungen alle sympathisiren können. Aber während wir anerkennen, wie viel höher die Vorstellung steht, daß ein inneres Gut und nicht nur materielle Hilfe durch die Religion gewährt wird, so müssen wir doch fragen: ist denn schließlich das letzte Wort über unser höchstes Gut dies, daß es eine bloße Negation ist? Sind wir nicht berechtigt, eine kühnere, eine zuversichtlichere Auffassung von den Gütern zu hegen, die für alle bereit liegen, welche sich auf die Seite der das All regierenden höchsten Macht stellen?

Somit kommen wir zu der dritten, der christlichen Antwort, die in gewisser Hinsicht mit der der großen indischen Religionen sich berührt, aber doch auch in sehr wichtigen Beziehungen von ihnen unterschieden ist. Sie stimmt mit dem Brahmanismus und dem Buddhismus in dem Gedanken überein, daß die wichtigsten Segnungen, die wir von der Religion erwarten, in einer innerlichen Erlösung und in seelischen Besitzthümern bestehen. Zweifellos hat es Zeiten gegeben, in denen auch die Christen rein heidnische Vorstellung von Gott hatten, daß er dazu da sei, uns äußere Güter zu gewährleisten. Es hat Namenchristen gegeben, die ihren Glauben an Gott verloren haben, weil sie Unglück in ihrem Geschäft befiel oder weil ihre Häuslichkeit durch den Tod von Weib oder Kindern zerstört wurde. Aber das unterscheidende Merkmal des Christentums ist nach allen maßgebenden Autoritäten doch selbstverständlich ein anderes, es ist die Überzeugung, daß die höchsten Segnungen der Religion die Art einer geistlichen Erlösung an sich tragen. Nach den Worten unsers Katechismus ist der wichtigste Segen eine Rechtfertigung, „kraft deren Gott uns alle Sünden vergibt und uns für gerecht erklärt“; eine Heiligung, „durch die wir

mehr und mehr befähigt werden, der Sünde zu sterben und der Gerechtigkeit zu leben." An derselben Stelle finden wir ein Verzeichnis der Dinge, welche diesen zentralen Segen begleiten, „Gewißheit der Liebe Gottes, Friede des Gewissens, Freude im Heiligen Geist, Wachstum in der Gnade und Erhaltung in ihr bis ans Ende.“ Während für den höher gerichteten Jnder das Dasein das größte Übel ist, besteht für die Christenheit das größte Übel nicht im Dasein, sondern in der Sünde. Und weiter: das Christentum bricht mit den pessimistischen Irrtümern in bezug auf die Unsterblichkeit. Ein großer moderner Schriftsteller hat über die Philosophie der Religion gesagt: Das, wozu die Religion da ist, ist die Erhaltung von Werten. Wenn dem so ist, dann kann unmöglich diejenige die vollkommene Religion sein, in welcher die Persönlichkeit entweder vernichtet wird oder sich in Unbewußtheit verliert, indem sie in die Gottheit absorbiert wird. Gewiß ist das ein Zeichen der vollkommenen Religion, daß sie die Erhaltung der Persönlichkeit lehrt. Der andre große Gegensatz kann in konkreter Form so dargestellt werden, daß das Ideal in Indien ein bettelnder Mönch ist, während das christliche Ideal sich vielmehr im christlichen Staatsmann oder im christlichen Mann der Wissenschaft oder im christlichen Kaufmann oder Bauer verkörpert. Mit einem Wort, während wir daran festhalten, daß die wesentlichen Güter der Religion inwendige und geistliche sind, denken wir nicht daran, die Welt zu verachten. Wir bleiben dabei, daß wir nach Gottes Verheißung das Erdreich besitzen werden. Wir bleiben dabei, es ist seine Absicht, daß wir die Erde füllen sollen, nicht nur mit Heiligkeit und Gerechtigkeit, sondern auch mit dem Betriebe der Zivilisation, und daß die Geschlechter und Völker der Erde mit allen Elementen von Wert und menschlichem Wohlbefinden, die verwirklicht sind oder unter ihnen noch verwirklicht werden, dem umfassenden Ganzen des Reiches Gottes einverleibt werden sollen.

II. Der zweite Gegenstand, mit dem ich mich kürzer beschäftigen kann, ist der Begriff von Gott. Man sagt uns, es gebe atheistische Religionen. Ich glaube es nicht. Ich meine, das Wesentliche in der religiösen Idee ist dies, daß in der Gemeinschaft mit einem oder mehreren göttlichen Wesen, oder zum wenigsten mit dem Prinzip einer göttlichen Weltordnung, der Mensch von allem Übel befreit und zum Inhaber wahrhaftiger und dauernder Güter gemacht wird. Beachten wir nun wieder die aufsteigende Skala. Unten auf

animistischem Boden — von wem erwarten da die Menschen diese Güter? Im Hintergrunde steht vielleicht die vage Vorstellung von einem höchsten Gotte; aber für alle praktischen Zwecke sind die Geister ihrer Vorfahren und andere Geister ihre Götter. Natürlich kommt dabei nichts heraus. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht, daß Heine, als er die Venus von Milo sah, zu weinen begann, weil sie bei aller ihrer bezaubernden Schönheit keine Arme hatte. Damit ist das Urtheil über den Gottesdienst der animistischen Völker gesprochen. Es liegt etwas Schönes in dem Gefühl des Ahnendienstes, aber als Religion ist es eine Illusion und führt in die Irre. Höchstens enthält es einige Spuren von Spiritualismus, so wenig Wert dieselben auch haben mögen.

Bezüglich des zweiten Typus der Religionen darf man wohl auf Grund der der Konferenz eingesandten Nachweise feststellen, daß im allgemeinen der von den gebildeteren Jndern gehegte Gottesbegriff pantheistischer Natur ist. Worauf kommt er hinaus? Ich will's in zwei kurzen Sätzen sagen. Der eine lautet: „Gott ist nicht als Du, sondern als Es anzureden.“ Den anderen will ich einem der eingesandten Berichte entnehmen; er lautet: „Die Hindus sind niemals so tief gesunken, daß sie an einen persönlichen Gott glaubten.“ Wenn die vernichtende Kritik des Ahnenkultus von religiösem Standpunkt darauf hinauskommen muß, daß die angebeteten Wesen keine Arme zum Helfen haben, so bricht das pantheistische System an der Tatsache zusammen, daß sein Gott kein Auge zum Sehen und kein Herz zum Erbarmen hat. Die Wahl kann nur auf eine der drei monotheistischen Religionen fallen. Die jüdische kann's nicht sein, weil sie sich selbst als Vorstufe des Christentums bezeichnet. Die mohammedanische nicht, weil trotz gewisser theologischer und moralischer Wahrheitselemente ihr Gott unter seinen Eigenschaften auch etwas von dem Eigensinn und der Verschlagenheit eines orientalischen Despoten besitzt.

So werden wir schließlich auf das Christentum verwiesen; die Religion eines Gottes mit unermesslichen Eigenschaften, die Religion vor allem der Menschwerdung. Wir kommen damit sicherlich auf den erhabensten und richtigsten Gottesbegriff, der je gedacht worden ist, eines Gottes, der alle Gewalt, aber auch all den guten Willen hat, die sünden- und sorgenbeladenen Kinder des menschlichen Geschlechts zu segnen; eines Gottes, der auf der einen Seite die

Macht und Weisheit der unendlichen Gotttheit, auf der andern aber in seinem Herzen auch die Liebe besitzt, mit der Jesus Christus, der eingeborene Sohn, sündige Männer und Frauen geliebt hat „bis ans Ende.“

III. Den dritten Punkt will ich nur kurz berühren. Er betrifft die Vorstellung von der Heilserlangung; die Frage: Wie wir in freundschaftliche Beziehungen zu dem Wesen gelangen, das uns den Sieg über die Welt zu geben vermag. Jede Religion hat sich mit diesem Problem beschäftigt. Wir erhalten auch hier wieder drei Antworten. Ich beginne mit der am tiefsten stehenden, der heidnischen, die sehr leicht zu begreifen ist. Setzen wir den Fall, wir wollten einen sehr mächtigen Mann uns günstig stimmen und hätten nicht gerade besonders erhabene Vorstellungen von den dabei anzuwendenden Mitteln, dann machen wir ihm Geschenke und spenden ihm Schmeicheleien. Das ist die echt heidnische Art: Geschenke bringen, gewöhnlich in der Gestalt von Opfern für Gott, und in Gebeten und Liedern mit den Lippen ihn loben. Wie wertlos diese Vorstellung ist, wenn die ganze Religion sich darauf beschränkt, ersehen wir aus der Verachtung und dem Spotte, die auf mancher Seite des Alten Testaments darüber ausgegossen werden.

Die zweite Erlösungstheorie tritt uns am deutlichsten in den großen ethischen Weltreligionen entgegen. Wir finden sie im Buddhismus, in beschränkter Weise im Brahmanismus und Mohammedanismus, — in Babylonien, Assyrien, dem alten Agypten; auch in der Literatur Griechenlands und Roms. Die Vorstellung ist die, daß der Weg, Gott zu gefallen, der sei, den Pfaden der Tugend zu folgen. Gott ist der Urheber und Hüter der sittlichen Gebote. Der Weg zu seiner Gunst ist der Gehorsam gegen diese Gebote. Erfüllen wir sie, dann will er uns schützen und segnen, während, wenn wir sie brechen, er uns mit Strafen, vielleicht mit Vernichtung heimsucht. Die alttestamentliche Religion hat diesem Gedanken die klarste und kräftigste Form gegeben. „Was soll mir die Menge eurer Opfer? spricht der Herr,“ — da haben wir die Ablehnung der heidnischen Opferidee. „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott.“ Man sollte meinen, daß dies der höchste Punkt sei, auf den der religiöse Gedanke sich erheben könne: sei ein guter Mensch, dann wirfst du dich der Ver-

gebung und des Schutzes seitens des großen Vaters im Himmel erfreuen.

Aber dennoch gibt's noch eine andere und tiefere Auffassung, die der Welt in der christlichen Offenbarung zuteil werden sollte. Natürlich ist auch das Christentum eine der großen ethischen Religionen. Sie ist die im höchsten Sinne ethische Religion. In keiner anderen wird der Maßstab der Pflicht so hoch gesteckt; in keiner findet sich ein derartiger Ernst, eine solche Begeisterung für Gerechtigkeit und für Dienst. Nach dem Apostel Paulus weist sie indessen der Gerechtigkeit eine ganz andere Stellung an als die übrigen ethischen Religionen. Deren Botschaft war: „Halte die göttlichen Befehle, dann wirst du das göttliche Wohlgefallen erlangen.“ Das Christentum kehrt es um und bietet volle Vergebung der Sünden um Christi willen als den Ausgangspunkt; dann aber setzt es voraus, daß wir unsern weitem Weg gehen werden unter dem Antriebe der Dankbarkeit und unter dem Einfluß des Heiligen Geistes Gottes, um eine bessere Gerechtigkeit zu erlangen als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Erst evangelisch, dann ethisch, das ist das unterscheidende Merkmal der christlichen Religion. „Aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben.“ „Ich ermahne euch durch die Barmherzigkeit Gottes, daß ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst.“ Eine Religion ohne Gnade ist ebenso nutzlos, wie eine Religion ohne Moralität verächtlich ist. Als die vollkommene Religion werden wir demnach diejenige betrachten müssen, welche, während sie in wirksamer Weise für die Sittlichkeit Fürsorge trifft, in den Vordergrund die unaussprechliche Großmut Gottes und solche Bedingungen der Erlösung stellt, daß auch der Schwächste und Elendeste die Kraft findet, sie zu erfüllen.

Ich bin darauf gefaßt, daß diese Argumentation als nicht hinreichend beweiskräftig für die Wahrheit des Christentums erscheinen kann. Ich halte den Nachweis nicht für schwer, daß das Christentum über alle andern Religionen erhaben ist, erhaben in bezug auf die Gaben, welche es dem Menschen verspricht, auf seinen Gottesgedanken, der unendliche Macht mit unerschöpflicher Liebe verbindet, und auf die wunderbare Tiefe seiner Vorstellung vom Heilsweg, den wir als Rechtfertigung durch den Glauben bezeichnen. Aber wenn auch bewiesen ist, daß das Christentum die vollkommene

Religion ift, fo bleibt doch noch immer die Frage der Fragen: Ift es zuverlässig und wahr? Vielleicht bezeichnet es nur das letzte Stadium in der langen Reihe von Verfuchen, in denen der Menfchengeift fich beftrebt hat, einigen, vielleicht auch nur eingebildeten Schutz gegen die Plagen zu finden, unter welchen das Menfchengefchlecht leidet und fich quält? Nur zwei Schlußbemerkungen möchte ich in bezug hierauf noch machen. Zuerft: Wenn das Chriftentum die vollkommene Religion — vollkommen dem Begriffe nach — ift, dann find wir berechtigt, ihm zu trauen. In jeder anderen Richtung menfchlicher Betätigung, Wiffenfchaft, Kunst, Sittlichkeit, fehen wir, daß wir zu einem Ziele gelangen. Es wäre ein Widerfpruch gegen das Gefez, unter dem wir leben, wenn wir meinen wollten, daß es fich auf diefem Gebiete der Gefchichte allein anders verhielte, daß wir hier allein die Entdeckung machen follten: das Größte, das je erreicht worden ift, muß als das Ergebnis einer Vision angesehen werden, der jede fichere Grundlage fehlt. Und zum zweiten: Jede Religion, die in der Welt gewefen ift, hat den Anſpruch darauf gemacht, zu wirken. Wenn wir die Wahrheit des Chriftentums an der Wirkung prüfen, die es geübt hat, dann wird fein Anſpruch darauf, die Wahrheit zu fein, ich darf es kühn behaupten, wohl beſtehen können. Wir können nicht alle feine Wirkungen prüfen; einige liegen jenseits des Vorhangs. Aber einige können wir prüfen. Wir ſehen ſeine Kraft in der Wiedergeburt der Perſönlichkeit; in der Erſchließung von Quellen für die höchſte ſittliche Energie, die je in der Welt geſehen worden iſt; in einem Grade religiöſer Gewißheit, auf die keine andre Religion Anſpruch machen kann. Und da die Menſchen nicht Trauben von den Dornen oder Feigen von den Diſteln leſen können, ſo ſagen wir: Dieſe Religion, welche dem geiſtlichen Leben der Menſchheit die höchſten Elemente zugeführt hat, muß in ewiger Wahrheit gewurzelt ſein.

Die Neger der Vereinigten Staaten.

Von D. Julius Richter.

I. Die allgemeine Lage.

Es iſt für den Kontinentalen, der zum erſtenmal nach den Vereinigten Staaten kommt, eine Ueberrafchung, zu ſehen, welche Rolle

im Straßen- und im häuslichen Leben die Neger spielen. Sie begegnen einem ebenso in Newyork oder Philadelphia wie in kleinen Landstädten auf Schritt und Tritt, bald zerrissene, heruntergekommene Proletarier, bald feingekleidete Gentlemen oder Ladies in rauschender Seide; sie bilden das Hauptpersonal in den Hotels, einen Teil der Schaffner auf den Eisenbahnen und vielfach das Dienstpersonal in den Häusern. Sie wohnen fast überall in den großen Städten in ganzen Stadtvierteln beieinander, und wo sie in einem Häuserblock sich niederlassen, verzieht bald die gesamte weiße Bevölkerung und überläßt ihnen das Feld.

Die Negerbevölkerung der Vereinigten Staaten geht fast ausschließlich auf die Sklaveneinfuhr des 17. und 18. Jahrhunderts zurück. Seit im August 1619 das erste Sklavenschiff in den Jamesfluß in Virginia einlief und in der jetzt fast verlassenem Ansiedlung Jamestown die ersten 20 Sklaven verhandelte, ist dieser Handel bis zum Jahre 1808 schwunghaft fortgegangen. Im letzteren Jahre wurde die Sklaveneinfuhr in den Staaten gesetzlich verboten. Damals befanden sich dort nach sorgfältiger Berechnung etwa 900 000 Negerklaven. Es sind allerdings durch einen ausgedehnten Schmuggel in den Südstaaten, zumal in Alabama, auch später noch Zehntausende hinzugekommen, und bei dem lebhaften Verkehr zwischen den westindischen Inseln und den Südstaaten sind auch von dort her Tausende eingewandert. Man schätzt diesen Zuwachs von außen im ganzen auf etwa 270 000. Aber allmählich verminderte sich die unfreiwillige oder freiwillige Zuwanderung. Die Neger waren für ihre weitere Vermehrung auf den Überschuß der Geburten über die Todesfälle angewiesen. Da ist es nun eine lehrreiche Tatsache, die auf die Lebenskraft der schwarzen Rasse Licht wirft, das natürliche Wachstum zum beobachten: um 1865, am Ende des Sklavenbefreiungskrieges, wurde die Zahl der Neger auf 4 Millionen geschätzt; bei der letzten Volkszählung im Jahre 1900 betrug sie 8 840 789; und man erwartet, daß bei der 1910 stattfindenden Volkszählung ihre Zahl 10 Millionen überschritten haben wird. Das ist also ein phänomenales Wachstum durch natürliche Vermehrung und ist allein genügend, das bisweilen aufgebrachte Gerede von dem Aussterben der Neger in den Vereinigten Staaten Lügen zu strafen. Die Vermehrung ist sehr viel stärker als im allgemeinen in Afrika. Trotz des wesentlich verschiedenen Klimas, in welches die Neger in Amerika

versetzt sind, sind ihre allgemeinen Lebensbedingungen ungleich günstiger als in ihrer afrikanischen Heimat. Ist Booker Washingtons Berechnung¹⁾ auch nur annähernd richtig, daß in den Tagen der Sklaverei 12 Millionen Afrikaner nach Amerika verschleppt sind, so kann man ermessen, welche Wunden dadurch dem afrikanischen Kontinente geschlagen wurden. Allerdings ist zumal in den noch nicht urbar gemachten Gebieten der Südstaaten auch die tödliche Malaria einheimisch. Die Negerklaven haben aber dort überall den Grund zu dem jetzigen, aufblühenden Wohlstande gelegt, indem sie, wo kein weißer Arbeiter aushalten konnte, das Urwaldgestrüpp ausrodeten, die Sümpfe austrockneten und nutzbringende Kulturen anlegten. Man weiß nicht, wie viele Tausende von Negern bei dieser Kulturpionierarbeit hingerafft sind. Aber der Erfolg ist fast in den ganzen Südstaaten, daß das Klima für Weiße und Schwarze gebessert ist, und die Lebensbedingungen für letztere sogar ausgezeichnet sind. Nun ist allerdings richtig, daß sowohl in den Nordstaaten mit ihrem sehr rauhen Winterklima wie auch in den Südstaaten infolge des vielfachen Mangels an Reinlichkeit, ausreichender Kleidung, Wohnung und Nahrung und des Leichtsinns der Neger die Schwindsucht, Lungenentzündung und ähnliche Krankheiten große Ernten unter ihnen hatten. Es ist auch richtig, daß der neuerdings entdeckte eigentümliche Blutparasit der Südstaaten Tausende von Farbigen arbeitsunfähig und indolent macht und die Sterblichkeit unter ihnen beträchtlich erhöht. Aber auch diese noch wirksamen, ungünstigen Faktoren lassen sich bei der fortschreitenden Besserung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Neger, bei ihrer wachsenden Intelligenz und der Vermehrung humanitärer Bestrebungen für sie erheblich einschränken. Die Aussichten sind also günstig, daß sich die amerikanischen Neger weiter beträchtlich vermehren werden. In dem letzten Jahrzehnt, über welches genaue Zensusergebnisse vorliegen, 1890—1900, vermehrten sie sich um 18 Prozent. Wahrscheinlich wird dieser Prozentsatz sich eher steigern als vermindern.

1) The Story of the Negro I, 106. Dies neue, zweibändige Werk des intelligenten, für den gesunden, sozialen Fortschritt seiner Rasse begeisterten Vorkämpfers sei allen Freunden der Neger warm empfohlen (Newyork, Doubletag, Page u. Cie, 12 Mk.). Dieser Artikel basiert, soweit er nicht auf mündlich eingezogener Information und Autopsie beruht, größtenteils auf Dr. Washingtons Informationen.

Jetzt bilden die Neger 11 Prozent der Gesamtbevölkerung der Staaten, also einen so erheblichen Teil derselben, daß jede Realpolitik ernstlich mit ihnen rechnen muß.

Um aber das mit dieser farbigen Volksmasse gestellte Problem zu verstehen, muß man einige Tatsachen erwägen. Bekanntlich wurde von 1861—1865 zwischen den Nord- und Südstaaten ein erbitterter Krieg um die Frage der Fortdauer der Sklaverei geführt. Dieser Krieg bildet wohl die markanteste Episode in der Geschichte der Union und ist nach allen Seiten mit der wirtschaftlichen und der politischen Entwicklung der Nord- wie der Südstaaten auf das engste verknüpft, so daß ein wirkliches Verständnis der verwickelten innerpolitischen Lage in jener Zeit überaus schwierig ist. Jedenfalls begingen die siegreichen Nordstaatler am Schlusse des Krieges den verhängnisvollen Irrtum, den befreiten Negern sofort volles Bürgerrecht und damit aktives und passives Wahlrecht zu gewähren. Das für die Nordstaatler Entscheidende war der Wunsch, sich für alle Zeiten das absolute Übergewicht auch in den Südstaaten zu sichern; sie glaubten sich auf die durch ihre heroischen Anstrengungen befreiten Neger unbedingt verlassen zu können und meinten deshalb das erstrebte Ziel ein für allemal dadurch sicher zu erreichen, daß sie die Neger gegen die Weißen aus spielten, indem sie die ersteren den letzteren als völlig gleichgeordneten Faktor gegenüberstellten. Diese kurzsichtige politische Berechnung hat sich fast in allen Richtungen als verfehlt erwiesen. Es ist überall viel schwerer, gewährte politische Vorrechte und Freiheiten wieder zurückzunehmen als solche neu zu gewähren. Fast alle Südstaaten haben im Rahmen ihrer Sondergesetzgebung die Gleichberechtigung der Neger beschnitten, haben das Wahlrecht an einen bestimmten Bildungsgrad, an ein Mindesteinkommen oder einen Mindestbesitz gebunden, oder haben durch willkürliche Handhabung von Gesetzesparagraphen die Farbigen eines Teils ihrer Rechte beraubt. Aber diese nachträgliche einschränkende Gesetzgebung ist nirgends populär, und sie vermag das Grundfaktum nicht aufzuheben, daß die Neger vollberechtigte amerikanische Bürger sind. Sie haben prinzipiell eine andere Stellung als entweder die indianischen Ureinwohner des Landes — diese sind eine „geschützte“, aber politisch nicht gleichberechtigte Rasse — oder die eingewanderten Chinesen und Japaner — gegen sie sucht man sich durch eine zum Teil geradezu rigorose Abwehrpolitik

zu sichern. Sind aber die Neger gleichberechtigte Bürger, so kommt ihnen der Grundsatz zugute, den man geradezu als das politische und soziale Grunddogma der amerikanischen Demokratie bezeichnen kann: daß jeder Bürger ein Recht darauf hat, alle ihm innewohnenden Gaben voll zu entwickeln und als möglichst entwickelte Persönlichkeit den denkbar größten Beitrag zu der Gesamtheit der geistigen und wirtschaftlichen Kräfte der Nation zu leisten. Dies auf die Negerbevölkerung angewandt, ergibt den fast überall in Amerika anerkannten Grundsatz, daß den Negern als einer bisher noch rückständigen Rasse alle Bildungsmöglichkeiten des amerikanischen Kulturlebens zugänglich gemacht werden müssen, damit sie etwas aus sich zu machen imstande ist. Dieser Grundsatz ist zumal für die Philantropen der Nordstaaten das Leitmotiv ihrer Bemühungen um die Neger.

Allein trotz dieser prinzipiellen Anerkennung der Gleichberechtigung macht sich die charakteristische angelsächsische Abneigung gegen Rassenmischung ausgesprochen geltend. Die Weißen und die Farbigen gehen nebeneinander her wie Öl und Wasser. In einigen der Neuenglandstaaten oder sonstigen nördlichen Gebiete, wo es wenig Neger gibt, ist die Spannung gering. Dort können sich die Neger fast so frei bewegen wie in London. Ich hörte, daß in Boston im Jahre 1908 25 Mischhehen zwischen Negern und Amerikanern geschlossen seien, daß man sogar einen Ball veranstaltet habe, zu dem nur gemischte Paare zugelassen seien. So etwas wäre schon in Newyork, geschweige denn in den Südstaaten durchaus unmöglich. Die Neger sind als Klasse und Rasse von den Weißen vollständig getrennt. Es ist empfehlenswert über eine so delikate Sachlage einen Neger selbst zu hören. Booker Washington schreibt darüber (*The Story of the Negro*, II, 392 ff):

„Vielleicht sollte ich hier ein Wort sagen über die Art, wie der Neger verstanden hat, sein Leben gesondert zu erhalten und in seinem Verhalten Reibungen mit den anderen Teilen der Bevölkerung zu vermeiden. Ich wage zu sagen, daß wenige Weiße verstehen, was der Neger leisten muß, in welchem Grade er ausweichen muß, um Aufregung und Reibung zu vermeiden. Ich kenne z. B. in einer großen Stadt ein Geschäftshaus, wo ein Zigarrenladen, ein Schuhputzerstand, ein Platz zur Gutreinigung und ein Barbierladen in einem großen Raume vereinigt sind. Der Neger kann sich ohne Umstände seinen Gut reinigen, seine Stiefeln putzen lassen oder Zigarren kaufen, — aber er darf nicht in den Barbierladen treten. Würde er dazu auch nur Miene machen, so würde man ihm die Türe

weisen. Der Neger darf unter keinen Umständen und nirgends die Linie der Farbe überschreiten. Nur ist es eben oft so außerordentlich schwierig zu entscheiden, nach welchem Grundsatz diese Linie gezogen ist. Die Sitten sind ebenso in verschiedenen Theilen des Landes, sogar in verschiedenen Theilen derselben Stadt verschieden. In einem Theile der Stadt kann der Neger im öffentlichen Frühstückslokal ohne Umstände Frühstück bekommen; in einem andern nicht. Die Situation ist auch in den Staaten außerordentlich verschieden. In Virginia erwartet man vom Neger, daß er in separaten Bahnwagen fährt, in Westvirginia kann er denselben Wagen wie die Weißen benutzen. In einer südlichen Stadt dürfen die Neger den Bahnhof durch den Haupteingang betreten; in einer andern Stadt ist ein Sonder-
 eingang für die Farbigen. In einer südlichen Stadt darf der Neger auf einem Bahnhof in der Hauptwarte Halle seinen Sitz nehmen, auf einem andern Bahnhof muß er sich in ein besonderes Wartezimmer verfügen. In einigen Städten darf er ohne Umstände das Theater besuchen; in andern Städten darf er entweder das Theater überhaupt nicht besuchen, oder er erhält gesonderte Plätze . . . Selten ist es in den Südstaaten dem Neger erlaubt, eine öffentliche Bibliothek zu betreten. In manchen Theilen der Vereinigten Staaten darf er die oberen Klassen des Gymnasiums besuchen, aber nicht untere Klassen, in denen weiße Kinder unterrichtet werden. In einer Stadt kann der Neger im Straßenwagen sitzen, wo ihm beliebt; in einer andern Stadt, vielleicht nur 4 oder 5 Meilen weiter, werden ihm besondere Plätze angewiesen. In einem Theile darf der Neger unbedenklich sein Stimmrecht ausüben; in einem andern Theile, vielleicht nur eben über der Grenze, erwartet man von ihm, daß er überhaupt nicht stimmt. . . . Ein Neger wollte in Süd-Karolina einen Zug erreichen und hatte nur noch wenige Minuten Zeit. Natürlich sprach er den ersten Droschkentutscher an, der ihm begegnete; es war zufällig ein Weißer. Der Weiße entgegnete schroff, er fahre in seinem Wagen keine Neger. Der Farbige erwiderte sofort: Das macht nichts, das wollen wir schon in Ordnung bringen; setzen Sie sich in den Wagen, ich fahre auf dem Kutschbock. Gesagt, getan; in wenigen Minuten waren sie auf dem Bahnhof, der Farbige bezahlte seine Mark und fuhr ab. Beide waren befriedigt, — und die Linie der Farbe war gewahrt.“

Diese schroffe Haltung der Weißen bei im wesentlichen anerkannter bürgerlicher Gleichberechtigung hat zur Folge, daß die Neger ein Staat im Staate sind. Nun sind die Neger ganz und gar keine einheitliche Volksschicht. Es ist mir immer wieder von dem größten Interesse gewesen, wo ich Scharen von Negern beieinander fand, ihr Haar, ihre Gesichtszüge, ihre Hautfarbe zu studieren. Es ist zunächst überraschend, „Schwarze“ zu finden, die fast fleckenlos weiß oder wenigstens nicht dunkler als ein sonnengebräunter Spanier oder Sizilianer sind. Als vor einer öffentlichen Versammlung Booker Washington unerwartet in das Zimmer trat, in welchem

mein amerikanischer Freund und ich auf ihn warteten, machte er durch seine helle Hautfarbe und sein sicheres Auftreten als Gentleman einen so überraschenden Eindruck auf uns beide, daß wir schwankten, ob er ein Neger oder ein Weißer sei. In der That findet man in einer Schar von einigen hundert Negerstudenten in der Regel alle Farbentöne vom Ebenholzschwarz bis zum reinen Weiß beieinander. Das krause Wollhaar ist fast das erste, was die Neger bei der Blutmischung verlieren; Tausende von ihnen haben schönes, straffes, schwarzes Haar. Auch in ihren Gesichtszügen treten die wulstigen Lippen, die vorstehenden Backenknochen, die breite, unschöne Nase zurück, und dafür treten europäische oder indianische Züge hervor. Ein „Schwarzer“, fast ganz weiß, mit langem, schwarzen Haar, mit feinen europäischen Gesichtszügen und blauen Augen, der deutsch als seine Muttersprache redet, — ja, das ist amerikanisch. Wir wissen dank den Forschungen der Linguisten und Anthropologen, daß die Neger Afrikas durchaus nicht die einheitliche Volksmasse sind, als welche sie den Beobachtern anfänglich erschienen. Die Neger sind vielleicht die Menschenrasse, in welcher von alten Zeiten die stärksten Blutmischungen stattgefunden haben. Diese Tatsache ist nun für die Vereinigten Staaten deshalb besonders wichtig, weil unweigerlich alle Kinder, die aus Blutmischungen hervorgehen, in die Klasse der Neger fallen. Nun vergegenwärtige man sich, daß jahrhundertlang in der Union die afrikanischen Sklaven aus den tüchtigsten, höchststehenden nordafrikanischen und sudanischen Stämmen wie aus den niederen, fetischistischen Stämmen von der Guineaküste und vom Kongo eingeführt wurden, daß in Amerika eine Blutmischung der Afrikaner mit den Indianern von Anfang an fast ununterbrochen fortgegangen ist, und daß endlich fortgesetzt alle die verschiedenen weißen Einwanderer, Engländer, Franzosen, Spanier, Deutsche, Juden usw. in den unzählig vielen, fast ausnahmslos illegitimen Verbindungen mit den Negern zu der Blutmischung beigetragen haben, so wird man verstehen, daß die Schicht der 10 Millionen Neger ein überaus verworrenes und buntes Bild bietet.

Die kulturellen Unterschiede sind fast ebenso groß wie die des Blutes. Zwar darin herrschte völlige Gleichheit, daß alle Neger als Sklaven nach Amerika importiert sind, und daß ihre aus Verbindungen mit Weißen hervorgegangenen Kinder nicht anerkannt wurden. Aber nun herrschte doch in der Behandlung der Sklaven im allgemeinen

und dieser Mischlingskinder insonderheit eine weitgehende Verschiedenheit. Sehr viele Väter, zumal in den französisch kolonisierten Staaten, behandelten diese Kinder gut, ließen ihnen, soweit das möglich war, eine gute Erziehung zuteil werden, und da es in den Südstaaten vielfach gesetzlich verboten war, Sklaven freizulassen, so halfen sie ihren Kindern dazu, sich in die Nordstaaten oder nach Kanada zu flüchten, um dort frei zu werden. Zum Teil auch blutreine Neger suchten in der Flucht und in der Freiheit ihr Heil. Von den Südländern in die Nordstaaten und nach Kanada war ein regelmäßiger Schmuggeldienst, die sogenannte „Untergrundbahn“, eingerichtet, durch welchen teils längs der östlichen Eisenbahnen und an der Küste, teils durch Ohio und längs der großen Seen Tausende aus dem Druck der Sklaverei in das Land der Freiheit und der Kultur entkamen. Zudem bestand weithin unter den Sklaven selbst ein Unterschied zwischen den „Hausklaven“ und den „Feldsklaven“. Die ersteren lebten teils in den Herrschaftshäusern als Diener, Köche, Gärtner usw., teils wurden sie alle die Handwerke gelehrt, welche für den maschinellen Betrieb der großen Plantagen erforderlich waren. Da infolge der Sklaverei jede Handarbeit mit dem Makel der Schande belegt war und demnach Weiße es für unter ihrer Würde hielten, irgend ein Handwerk auszuüben, lagen fast alle Handwerke in den Händen der Farbigen. Es ist leicht verständlich, daß durch diese beständige Berührung mit der weißen Herrschaft und durch diese feinere Arbeit die Hausklaven im allgemeinen eine höhere Bildungsschicht repräsentierten; sie waren auch am meisten illegitimen Verbindungen ausgesetzt; so floß in ihren Adern das meiste Europäerblut. Die Feldsklaven dagegen hausten draußen auf den Plantagen und hatten im Sonnenbrand und Tropenregen die grobe Arbeit zu verrichten; den Urwald zu roden und die Sümpfe auszutrocknen. In ihr hartes, dumpfes Dasein kam selten ein freundlicher Lichtstrahl. Und sie bildeten weitaus die Majorität der Neger. Waren so die Abstände schon vor und bei der Emanzipation groß, so hatte die nachfolgende Entwicklung die Tendenz, sie noch zu vertiefen. Die ehemaligen Hausklaven, an den Umgang mit Weißen gewöhnt und durch ihre Geschicklichkeit mehr oder weniger zur Schaffung einer eigenen Existenz befähigt, drängten nach den Städten und kamen dadurch in lebendige Berührung mit der Atmosphäre des aufstrebenden amerikanischen Lebens. Sie wurden von diesem scharfen Luftzuge ergriffen, alles, was von Energie und

Vormwärtstreben in ihnen war, wurde entfaltet. Sie traten in einen Wettbewerb mit den Weißen ein. Umgekehrt die Feldsklaven, die bisher nur die harte, undankbare Feldarbeit hatten ausüben müssen, fühlten bei ihrer Befreiung zunächst nur den einen Wunsch: Weg von den Plantagen, weg von dieser fürchterlichen Quälerei, keine Sklavenarbeit mehr! Sie hatten die Tendenz, sich möglichst weit weg von den Niederlassungen der Weißen in den Wäldern, Sümpfen und Prärien anzusiedeln und dort mit so wenig Arbeit als möglich kümmerlich ihr Leben zuzubringen.

II. Die Negerkirchen.

Diese Masse von etwa 10 Millionen Negern ist fast ganz christianisiert, und es ist dieser überraschend schnelle Christianisierungsprozeß, der in dieser Zeitschrift unsere Aufmerksamkeit fesselt. Zunächst sind wir betreffs der Zahlen insofern in einer günstigen Lage, als im Sommer 1906 das Statistische Bureau der Vereinigten Staaten einen ausführlichen religiösen Zensus veranstaltete, dessen Ergebnisse uns vorliegen. Außerdem veröffentlicht Dr. H. R. Carroll, der Leiter der kirchlichen oder religiösen Abteilung des großen staatlichen Zensus von 1890 und Verfasser des grundlegenden statistischen Werkes: „The Religious Forces of the United States“, alle Jahre in der methodistischen Zeitschrift „The Christian Advocate“ eine statistische Jahresübersicht über die kirchliche Bewegung, und die für das Jahr 1909 ist mit steter Rücksicht auf die Tafeln des staatlichen Religionszensus abgefaßt. Endlich hat derselbe Dr. Carroll für Dr. B. Washingtons Werk „The Story of the Negro“ eine eigene statistische Tafel über die kirchlichen Verhältnisse der Neger zusammengestellt, die wahrscheinlich den erreichbaren Grad von Zuverlässigkeit in den Zahlen darstellt. Wir geben zunächst diese letztere Tabelle (Bd. I, 277): (Tabelle siehe nächste Seite.)

Allein diese Zahlen bedürfen einiger Ergänzungen und Erklärungen. Zunächst die Zahlenreihe „Farbige Glieder in anderen Kirchen“ ist offenbar zu gering und wird wohl nur die protestantischen Kirchen umfassen. Allerdings ist auch nach S. A. Krose die Zahl der katholischen Neger nicht groß; er gibt in seiner Tabelle nur 143173 und schätzt sie insgesamt auf 150000, wobei aber die Kinder eingeschlossen sind, während die obige Statistik nur die communionberechtigten erwachsenen Kirchenglieder zählt.¹⁾ Wichtiger sind die Differenzen zwischen dem kirchlichen und staatlichen Religionszensus, auf

1) S. A. Krose, Katholische Missionsstatistik 1908, S. 115. 116.

Denomination	Geistliche Gemeinden Kommunikanten			
Regular Baptists	Bap- tistische Gruppe	13751	19030	1864877
Church of God (Wein- brennarians)		71	93	8500
Christians		88	34	956
Union American Methodist	Metho- distische Gruppe			
Episcopal Church		138	255	18500
African Methodist Episcopal		6170	6920	858323
African American Methodist				
Protestant		200	125	4000
African Methodist Episcopal				
Zion		3986	3280	583106
Congregational Methodists		5	5	319
Zion Union Apostolic (Metho- dist)		30	32	2346
Colored Methodist Episcopal		2727	2758	224700
Evangelical Missionary (Me- thodist)	92	47	5014	
Cumberland Presbyterian	80	150	13020	
<hr/>				
Gesamtzahl in den selbständig orga- nisierten Negerkirchen		27338	32729	3583661
In anderen bischöflich methodistischen Kirchen		2161	3611	299985
Farbige Glieder in anderen Kirchen (Schätzung)		900	1400	150000
<hr/>				
Kirchlicher Gesamtzensus der Farbigen		30399	37740	4033646
Die entsprechenden Zahlen nach dem Zensus von 1890 waren			23770	2674177

welche Dr. Carroll selbst aufmerksam macht.¹⁾ Zunächst sind die Zensus-
ergebnisse für die beiden nahe verwandten Haupt-Methodistenkirchen nicht
in Einklang zu bringen. Nach dem staatlichen Zensus hatte

	Staatlicher Zensus	Kirchlicher Zensus
die African Methodist Episcopal Zion Church	184542 (1890: 349788)	583106
die African Methodist Episcopal Church	494777 (1890: 452156)	858323

Das macht also für erstere Kirche eine Differenz von 388565, für die andere
von 363546, das heißt für diese beiden führenden Methodistenkirchen eine
Differenz von 752111 Kommunikanten. Und diese Differenz ist nicht auf-
zuklären! Das statistische Bureau nimmt an, daß seine Zahlen richtig und
daß bei dem früheren staatlichen Zensus von 1890 zu hohe Zahlen gegeben
seien. Die Zahlendifferenz betr. die Zionskirche hat alle kirchlichen Instanzen
dieser Negerkirche beschäftigt. Der Statistiker dieser Kirche, Dr. Harven

1) The Christian Advocate 1910, 131 f.

Anderson, ist überzeugt, daß die von ihm gegebenen höheren Zahlen richtig sind, und der Rat der Bischöfe ist seinem Urteil beigetreten. Die Erklärung, welche Dr. Anderson gibt, ist so charakteristisch, daß wir sie anführen:

„Bei dem Zensus 1890 wurden die Tabellen an die presiding elders gesandt und von diesen selbst verantwortlich ausgefüllt; bei demjenigen von 1906 dagegen sandte man die Tabellen direkt an die einzelnen Geistlichen und erhielt sie auf demselben Wege zurück; viele Pastoren waren „inkompetent“, die Formulare auszufüllen, oder sie warfen sie einfach in den Papierkorb. Unsere Kirche beherrscht viel ländliches Territorium im Süden; und manche Pastoren lassen sich durch die Furcht vor kirchlichen Umlagen der Denomination veranlassen, viel zu geringe Zahlen zu geben. Man muß die Zahlen bei der Jährlichen Konferenz von den Pastoren förmlich herauspressen.“ Das wird allerdings verständlich, wenn man dazu nimmt, was Bischof B. F. Lee, der Statistiker der African Methodist Episcopal Church schreibt, daß bei der Jährlichen Konferenz jeder Pastor soviel Dollar Kirchensteuer mitbringen muß, als er Kommunikanten unter sich hat. So schrumpft in Zeiten, wo bar Geld knapp ist, die Zahl der letzteren bedenklich zusammen, ganz besonders in den statistischen Listen.

Merkwürdigerweise hat nun umgekehrt für die farbigen Baptisten der staatliche Zensus höhere Zahlen als die Denominationen selbst angegeben. Er zählt nämlich 2261607 in dem Stichjahre 1906, während die Denominationen auch im Jahre 1908 nur 1829683, also 431924 weniger berechnen. In diesem Falle ist der Methodist Dr. Carroll nicht abgeneigt, den höheren Zensuszahlen des staatlichen Bureaus recht zu geben. Bei dem losen Gefüge der baptistischen Kirchen sei es sehr wohl möglich, daß die Statistiker der Denomination von vielen Gemeinden überhaupt keine Zahlen erlangt hätten, deren Pastoren unbedenklich die ihnen direkt vom staatlichen Bureau zugesandten Formulare ausgefüllt hätten.

Also eine gewisse Unsicherheit um etwa eine halbe Million farbige Kommunikanten mehr oder weniger bleibt vorläufig noch. Immerhin kann man mit einiger Bestimmtheit sagen, daß rund vier Millionen Neger vollberechtigte Kirchenglieder der protestantischen Denomination sind, und zwar 1864877 in der großen farbigen Baptistenkirche, 1966111 bezw. eine halbe Million weniger, in den drei großen methodistischen Negerkirchen und in den anderen bischöflichen Methodistischen Kirchen, und 204655 in anderen Denominationen. Um diese Zahlen richtig zu deuten, muß man eine allgemeine Erwägung einschieben. Da es in den Vereinigten Staaten irgendeine Staatskirche oder eine Volkskirche im deutschen Sinne des Wortes nicht gibt, das heißt, niemand durch seine Geburt und die fast selbstverständlich darauffolgende Taufe ein Glied irgendeiner Kirche wird, so ist in weitaus den meisten Fällen der Anschluß an eine Kirche

ein Ergebnis freien Entschlusses. Dieser aber hat mit Sicherheit zur Folge, daß der Betreffende zu den zum Teil sehr hohen kirchlichen Lasten mit herangezogen wird. Wer keine Neigung hat, sich freiwillig kirchliche Abgaben aufzuladen, wird sich ihnen einfach dadurch entziehen, daß er nicht offizielles Mitglied einer Kirche wird. Man muß demnach überall drei Schichten unterscheiden, a) die eingetragenen Kirchenglieder, der kirchlich bewußte Kern, welcher die Kraft der Denomination repräsentiert, b) die Mitläufer, welche wohl die Gottesdienste besuchen und vom kirchlichen Vereinsleben, z. B. den Sonntagschulen profitieren, aber um der kirchlichen Abgaben willen oder aus anderen Gründen sich nicht eintragen lassen, c) die ganz Unkirchlichen, die „außerhalb des Schattens der Kirche“ leben. Nun ist das Verhältnis in den Vereinigten Staaten im ganzen so, daß von rund 84 Millionen Einwohnern 33885287 Kommunikanten, also vollberechtigte Kirchenglieder sind, d. h. 43 %. Die Zahl der Neger war 1900 auf 8840388 angegeben; es war aber auch berechnet, daß sie sich im Jahrzehnt um 18 % vermehren; diese selbe Vermehrung für das eben ablaufende Jahrzehnt angenommen, würde demnach gegenwärtig die Zahl der Neger 10431000 betragen. Da nach Kroses Berechnungen höchstens 200000 zur römischen Kirche gehören, gehen wir leidlich sicher, wenn wir fast den ganzen Rest von 10 Millionen für die protestantischen Kirchen reklamieren. Wir wollen damit jedoch nur sagen, daß es Heiden unter der farbigen Bevölkerung kaum mehr gibt; an dieser Tatsache ist kein Zweifel; und daß die Zahl der Kommunikanten zu der Gesamtzahl der christlichen Bevölkerung in fast genau demselben Verhältnis steht wie bei der Gesamtbevölkerung der Staaten. So gewiß man nun diese letztere (abgesehen von den Indern, Chinesen, Japanern und sonstigen nichtchristlichen Einwanderern) als christlich im allgemeinen Sinne anerkennen wird, so gewiß muß man auch die Negerbevölkerung als protestantisch im allgemeinen anerkennen.¹⁾

III. Wie sind die Neger christianisiert?

Es ist eine der interessantesten Tatsachen der neuzeitlichen Geschichte der Ausbreitung des Christentums, daß diese ganze Masse der

1) Ich habe in der 9. Auflage meines „Abriß“ mindestens $7\frac{1}{2}$ Millionen Neger als protestantische Christen angegeben, also keinesfalls eine zu hohe Zahl. Bei dem Drucke meines Buchs lagen die neuen, gesicherteren Statistiken noch nicht vor.

farbigen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten wenigstens soweit christianisiert ist, daß bewußtes Heidentum bei ihr nicht mehr existiert. Weider ist es bis heute noch nicht möglich, diesen Christianisierungsprozeß im einzelnen zu verfolgen, und es ist nicht leicht, die zerstreuten Daten darüber zu sammeln, ohne Gefahr zu laufen, dadurch unrichtige Eindrücke zu wecken. Schon 1620 wurde in Virginia eine Schule für Neger und Indianer eröffnet; aber sie wurde bereits 1622 wieder in einem Indianeraufstand zerstört. In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts finden wir verschiedene zerstreute Missionsversuche. Im Jahre 1702 sandte eine englische Gesellschaft einen ersten Missionar nach Südkarolina, und er eröffnete dort sofort eine Schule. Im Jahre 1704 gründete ein französischer Protestant Elias Neau eine Schule für indianische und Neger sklaven in Newyork, und bei einer 1712 entdeckten Verschwörung ergab eine gegen diese Schule eingeleitete Untersuchung, daß keiner der Verschwörer je ein Schüler von Mr. Neau gewesen war, daß sie vielmehr alle Sklaven von Herren waren, welche sich der Ausbreitung des Christentums widersetzen. Im Jahre 1738 begann die Brüdergemeine auch in Nordamerika — wie gleichzeitig im dänischen Westindien — spezielle Negermissionsstationen einzurichten. Im Jahre 1745 errichtete die englische Ausbreitungsgesellschaft eine Negerschule in Charleston in Südkarolina, und diese Schule blühte, bis sie 1822 amtlich geschlossen wurde. Im Jahre 1747 machten auch die Presbyterianer einen Anfang mit religiösen Schulen für Neger in Karolina. Im selben Jahre nahmen Vertreter von 23 Distrikten im Staate Georgia in Savannah Resolutionen des Inhalts an, daß „die Sklavenbesitzer die jungen Neger unterrichten und jedes Mittel gebrauchen sollten, um auf die Herzen der Erwachsenen religiöse Eindrücke auszuüben“.

Allein gegen diese humanen Bestrebungen setzte zu derselben Zeit eine entschiedene Reaktion ein. Im Jahre 1740 erließ der Staat Südkarolina ein Gesetz, daß mit 100 Pfund Geldstrafe derjenige belegt werden solle, der es wage, einen Schwarzen schreiben oder irgend etwas anderes zu lehren. Im Jahre 1770 erließ dasselbe Georgia, das ein Vierteljahrhundert zuvor so edle Resolutionen angenommen hatte, ein Gesetz, daß, wer einen Sklaven lesen oder schreiben lehre, in eine Geldstrafe von 20 Pfund zu nehmen sei. Im Jahre 1819 verbot ein Gesetz in Virginia „alle Versammlungen von Sklaven, freien Farbigen und Mulatten bei Nacht und alle Schulen zu ihrem Unterricht im Lesen und Schreiben bei Tag und bei Nacht“. 1829 erschien in Georgia ein Gesetz, das jedem Farbigen verbot, von irgendwoher Unterricht zu erlangen. Im Jahre 1830 verbot in Louisiana ein Gesetz, daß

„irgendein freier Neger die Grenzen des Staates betrete, daß unter den Farbigen aufrührerische Literatur verbreitet werde, und daß sie irgendwie gelehrt würden. 1832 nahm der Staat Mississippi ein Gesetz an, das jedem Neger, dem freien wie dem Sklaven, verbot, zu predigen. Im Jahre 1835 wurden in Nordkarolina auch alle Schulen für freie Neger, in denen größtentheils weiße Lehrer unterrichteten, amtlich geschlossen. Also den sporadischen Versuchen, religiösen und anderen Unterricht unter die farbige Bevölkerung zu bringen, machte eine rigorose Gesetzgebung rücksichtslos ein Ende.

Es ist eine auffallende Tatsache, daß in jener Zeit die Opposition gegen eine Schulerziehung der Farbigen in den Nordstaaten fast ebenso stark war wie in den Südstaaten. Im Jahre 1832 eröffnete eine Quäkerin eine Schule für farbige Kinder in Canterbury in Connecticut, erregte aber einen solchen Sturm des öffentlichen Unwillens dadurch, daß ein Gesetz angenommen wurde, welches die Eröffnung irgendeiner Schule für Neger in jenem Staate verbot. Im Jahre 1831 beschloß die „erste farbige Konvention“ in Philadelphia, ein Colleg für Farbige zu eröffnen, und brachte binnen Jahresfrist 12000 M. zu diesem Zwecke zusammen. Ein weißer Philanthrop kaufte ein geeignetes Grundstück, und der Bau sollte beginnen. Als es aber bekannt wurde, daß ein College für Neger errichtet werden sollte, wurde eine stürmische öffentliche Versammlung einberufen und der Beschluß gefaßt, „daß die Gründung von Colleges zur Erziehung von Farbigen ein unverantwortliches und gefährliches Unternehmen sei . . . und daß man sich dem durchaus widersetzen müsse.“ In anderen Nordstaaten kam es nur deshalb zu keinem heftigen Proteste gegen die Unterweisung der Farbigen, weil überhaupt kein Versuch dazu gemacht wurde.

Unter diesen Umständen war eine geordnete Missionsarbeit an der farbigen Bevölkerung fast unmöglich. Trotzdem würde man völlig irre gehen, wenn man annähme, daß sich das Christentum unter den Farbigen nicht hätte ausbreiten können. Die animistischen Religionen der Neger sind nicht fest gewurzelt, und sie knüpfen sich vielfach an die Naturumgebung der Heimat. Sie wurden durch die Verpflanzung der Neger nach Amerika vielfach entwurzelt. Die Atmosphäre, in welche sie im Bereiche der jetzigen V. St. verpflanzt wurden, war eine entschieden christlich gestimmte; vielfach herrschten unter den englischen Einwanderern strenge, puritanische Anschauungen; die Bibel stand in unbegrenztem Ansehen, und die alttestamentlichen Geschichten waren besonders beliebt und einflußreich. Nun sind die Neger von Haus aus religiös; gerade das Studium der Neger in Amerika macht uns auf die Stärke dieser religiösen Grundstimmung aufmerksam. Von einer harten Lage und rauhen Lebensverhältnissen umgeben und eingeengt, rettete der Neger alles, was er von Lebensmut und Hoffnung hatte, in den Bereich

seines verborgenen religiösen Lebens. So war es in zahllosen Fällen sein brennendes Verlangen, die Bibel lesen zu lernen und zu besitzen. Von dem Rebellen Nat Turner (1831) wird erzählt, daß seine Mutter eine sehr fromme Frau war; sie lehrte ihn, daß er wie Moses der Erretter seines Volkes zu werden bestimmt sei.

„Der afrikanische Sklave,“ sagt Booker Washington, „nahm die Lehren der christlichen Religion begieriger an als irgend etwas, das sein Herr ihn lehren konnte. Er schien instinktiv zu fühlen, daß in den Lehren der Bibel etwas war, dessen er bedurfte. Er nahm wörtlich jede Geschichte an, welche die Bibel ihn lehrte, und in den Liedern, welche er unter ihrem Eindrucke dichtete, hat er manche wundervoll eindrückliche und lebendige Schilderungen der Personen und Orte der Bibel gegeben, wie er sie verstand. Obgleich uns manche dieser Bilder grotesk erscheinen, sind sie nur die lebhafteste und wörtliche Interpretation dessen, was er hörte, und alle sind in einem Geiste tiefster Ehrfurcht konzipiert.“ (II, 261.)

Diese Gesänge, die sogenannten Plantation Songs, sind der genuine, wenn auch verkürzte Ausdruck des Geisteslebens der Neger in der Sklaverei, die einzige Produktion ihres höheren Geisteslebens aus jener traurigen Zeit. „Fast alle diese Lieder,“ schreibt Th. W. Higginson, ein amerikanischer General in Südkarolina, der ein spezielles Studium aus ihnen gemacht hat, „sind durchaus religiös, wie sonderbar auch ihr Ausdruck sein mag, in Molltönen, schwermütig in den Worten wie im Klange . . . Nichts als Geduld in diesem Leben — Triumph im andern!“ Die meisten von ihnen sind Wechselgesänge, wobei ein Vorsänger den Gedanken fortspinnt, während der Chor den Grundgedanken festhält. Einige Beispiele:

Ich sehe den Mond aufgehen, die Sterne aufsteigen,
diesen Leib ins Grab legen,

Ich will auf den Friedhof gehen,
diesen Leib ins Grab zu legen.

Ich will im Grabe liegen und meine Arme ausbreiten,
diesen Leib ins Grab zu legen,

Ich will am Abend des Tages zum Gerichte gehen,
wenn ich diesen Leib ins Grab lege,

Und meine Seele und deine Seele werden sich treffen an jenem Tage,
wenn ich diesen Leib ins Grab lege.

Kinder, wir werden frei sein,
Kinder, wir werden frei sein,
Kinder, wir werden frei sein,
Wenn der Herr wiederkommen wird.

Wir werden bald frei sein,
Wir werden bald frei sein,
Wenn der Herr uns heimholen wird.

Um den merkwürdigen, tiefen Eindruck dieser einfachen, zum Theil fast einfältigen Lieder zu verstehen, muß man sie sich auf abgelegenen Plantagen im fernen Süden beim Vollmondschein gesungen denken; der Vorsänger steht in der Mitte, und um ihn her ein Chor, der seine Improvisationen mit innerster Theilnahme verfolgt und nach jeder Zeile oder jedem Vers mit seinem Refrain einsetzt. Ich hörte sie einen ganzen Abend lang in der Carnegie Hall in Newyork vor etwa 6000 Großstädtern, und auch diese verwöhnten Großstädter konnten sich gar nicht satt hören an diesen eigenartigen, schwermütigen Liedern mit der überraschenden Stimmführung. Und aus ihnen allen spricht eine fromme Seele. Gerade diese Pflanzungslieder sind ein Beweis, wie tief christliche Gedanken schon Wurzel im Geistesleben der Neger geschlagen hatten.

Wie ist das zugegangen? Niemand kann das im einzelnen nachweisen. Es ist die Assimilationskraft eines noch ungebrochenen Gemeindelebens der weißen Herren. Bei aller Zuchtlosigkeit in Sachen des sechsten Gebotes und bei aller Rücksichtslosigkeit gegen die Neger waren weitaus die meisten Pflanze in ihrer Weise fromme Leute, welche Gottes Wort heilig hielten. In sehr vielen Herrenhäusern war das eine oder andere Glied, vielleicht die Tochter des Hauses, eifrig, die Hausflaven lesen zu lehren, damit sie selbst die Bibel lesen konnten. Oft war es den Negern gestattet, die Kirchen der Weißen zu besuchen oder an den fast allgemein üblichen Hausandachten teilzunehmen. Besonders waren es — außer den ungemein rührigen, aber an Zahl schwachen Quäkern — zwei Denominationen, die sich der Farbigen annahmen, die Wesleyaner und die Baptisten.

„Der Methodismus hatte in England unter den Armen und Verstoßenen begonnen; es war darum natürlich, daß, als seine Missionare nach Amerika kamen, sie auch dort die Verstoßenen und Vernachlässigten, besonders die Sklaven, in die Kirchen zu bringen suchten. In manchen Theilen des Südens wurden die methodistischen Bethäuser von den vornehmern Denominationen geradezu „Negerkirchen“ genannt. Das kam daher, daß die Methodisten oft in einer Gemeinde mit einem besonderen Aufruf an die Sklaven ihre Arbeit begannen.“ (I, 259.) „Die Baptisten waren in den Tagen der Kolonialherrschaft nicht nur in den Neu-England-Staaten, sondern auch in Virginien verfolgte Leute. Zu jener Zeit gewann diese Sekte ihre Anhänger groltentheils aus den ärmeren Volksschichten, welche keine Sklaven besaßen; es war deshalb nur natürlich, daß sie Gegner der Sklaverei waren. Die Baptisten legten es nicht wie die Methodisten planmäßig darauf ab, die Neger in die Kirchen zu ziehen; aber sie trugen

Sorge, die Sklaven ihrer eigenen Kirchenglieder unter religiöse Einflüsse zu bringen, und sie wandten dem Verhältnisse des Herrn zum Sklaven besondere Aufmerksamkeit zu. Im Jahre 1778 wurde bestimmt, daß — gegen Landesgesetz — die Ehe unter Sklaven respektiert werden solle; 1783 erklärte die Gemeinde Sandy Creek in Nordkarolina, jeder Herr solle seinen Sklaven Gelegenheit geben, an der Hausandacht teilzunehmen; ja, er solle sie dazu ermuntern, nur solle er keinen Zwang ausüben.“ (I, 261 f.)

Nun nahm aber ganz überraschend schnell die kirchliche Entwicklung die Richtung auf die Gründung eigener Negerkirchen. Eigene Negergemeinden mit selbständigen Pastoraten gab es nirgends, eigene Missionsstationen erst recht nicht. So war die Frage, wie lange die weißen Gemeinden diesen wachsenden Prozentsatz von Negern in ihren Kirchen dulden würden. Wir haben oben schon gesehen, wie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts sich mehr und mehr eine schroffe Ablehnung der Neger geltend machte. Wie diese jede Missions- und Schularbeit unter den Negern unmöglich machte, so trieb sie auch die Neger aus den Kirchen der Weißen. Die Entstehung der ersten unabhängigen Negergemeinde ist typisch für diese Entwicklung.

In der St. Georgs-Gemeinde in Philadelphia wohnten neben den Weißen viele Farbige den Gottesdiensten bei, unter ihnen auch zwei hervorragende Führer derselben, Allen und Jones. Da sich die Zahl der Farbigen von Monat zu Monat mehrte, wollten die Weißen sie wenigstens auf die Emporen hinaufdrängen, und da bekannt ist, daß die Neger, wenn sie nicht sehr sauber sind und häufig baden, eine starke Ausdünstung haben, ist das begreiflich. Als aber eines Morgens der Versuch gemacht wurde, Allen und Jones von ihren gewöhnlichen Kirchensitzen zu vertreiben und auf die Emporen zu bringen, rebellierten sie und ihre Anhänger und verließen die Kirche. Sie konstituierten sich am 17. April 1787 als „Freie afrikanische Gesellschaft“.¹) Aus ihr ging bereits 1790 eine „Unabhängige Methodistenkirche“ hervor. Diese hatte aber vorerst noch keine Bedeutung, bis sich 1816 auch in Newyork und Baltimore die farbigen Gemeinden von den Weißen trennten. Nun hielten die 3 Negergemeinden in Philadelphia eine Konferenz, konstituierten sich als „Afrikanische bischöfliche Methodistenkirche“ (African Methodist Episcopal church) und ordinierten Allen zu ihrem ersten Bischof. Schon vorher, im Jahre 1800 hatte sich eine andere Negergemeinde in Newyork separiert und hatte Sonderversammlungen eingerichtet, „um ihre eigenen geistlichen Gaben untereinander zu entfalten und sich so besser dienen zu können“; sie gaben sich den Namen Zionskirche (African Methodist Episcopal Zion church) und hatten vorläufig (1801—1820) noch die Weisheit, sich unter die Oberleitung der

1) Society, Gesellschaft, ist der offizielle Ausdruck der Methodisten für die Gemeinde der Abendmahlsberechtigten.

weißen Methodistengemeinde zu stellen. Seit 1820 konstituierten aber auch sie sich in Verbindung mit andern Negergemeinden in New Haven, Long Island und Philadelphia als unabhängige Kirche. Bekanntlich sind die Afrikaner große Redner; das kam ihnen bei diesen kirchlichen Bestrebungen zugute. Es waren unter ihnen glänzend begabte Prediger, die auch weiße Versammlungen hinrissen. Speziell solchen Predigern ist die Sammlung der ersten Baptisten-Gemeinden in den Südstaaten zuzuschreiben. Wie es dabei zuging, erzählt der Methodist Rev. W. L. Garrison in seinem Buche: *The Gospel among the Slaves* (Washington a. a. D. I, 266): Der begabte Negerprediger Andrew Bryan und sein Bruder Samson hatten in Savannah eine Negergemeinde um sich gesammelt. „Ihre Abendversammlungen wurden aufgelöst und die dabei Gefundenen mit Peitschen gezüchtigt. Andrew und Samson Bryan wurden zweimal ins Gefängnis geworfen und mit 50 andern ausgepeitscht. Bei dieser öffentlichen Auspeitschung erklärte Bryan noch blutend, er wolle sich um Jesu Christi willen gern nicht nur auspeitschen lassen, sondern sogar den Tod erleiden; und so lange er lebe und Gelegenheit dazu finde, wolle er Christum predigen. Er war seinem Gelübde treu, und durch geduldiges Beharren im Guten beschämte er seine Widersacher und brachte sie zum Schweigen, und es standen mächtige Freunde und Fürsprecher für ihn auf. Die Obrigkeit gestattete ihm unter gewissen Bedingungen seine Versammlungen fortzusetzen. Sein Herr — Bryan war damals noch Sklave — räumte ihm einen Schuppen ein, wo er jahrelang ohne Unterbrechung predigen konnte.“ Es gelang den Baptisten vor dem Freiheitskriege nicht, unabhängige Kirchen zu organisieren; aber Gemeinden gründeten sie in großer Zahl im Norden wie im Süden. Im Jahre 1836 schlossen sich die farbigen Baptisten von Ohio zu der „Providence Baptist Association“, 1838 die von Illinois zu der „Wood River Baptist Association“ zusammen.

Zur Zeit des Sklavenbefreiungskrieges (1865) war diese kirchliche Entwicklung schon im Flusse. Es bestanden 2 selbständige methodistische Negerkirchen (African Methodist Episcopal und African Methodist Episcopal Zion Church) und zahlreiche unabhängige Baptistenkirchen mit sehr loser Organisation. Außerdem gehörten 207 742 farbige Kirchenglieder zu der südlichen (weißen) Methodistengemeinde (Methodist Episcopal church South; in dieser Kirche war nämlich der Miß zwischen den nördlichen und südstaatlichen Gemeinden schon vor dem Befreiungskriege, im Jahre 1844, erfolgt, als Bischof Andrew eine Frau aus Georgia geheiratet hatte, welche Sklaven besaß). Auch im Anschluß an die protestantische bischöfliche Kirche gab es zahlreiche farbige Glieder, die aber keine besondere Organisation bildeten und darum auch nicht statistisch auszusondern sind. Und endlich hatten die Presbyterianer nicht wenige Negergemeinden. Im ganzen mögen damals etwa 500 000 Neger Kirchen-

glieder gewesen sein, in Anbetracht ihrer drückenden Lebensverhältnisse und der schroffen Ablehnung der überwiegenden Mehrzahl der Weißen eine erstaunlich hohe Zahl. Durch irgendwelche direkte Missionsarbeit waren verschwindend wenige von ihnen gewonnen.

Mit der Emanzipation brach für die Neger eine neue Zeit an. Sie waren mit einem Schlage vollberechtigte amerikanische Staatsbürger. Das steigerte natürlich auch ihr Selbstbewußtsein erheblich. Nun standen sich die Nord- und Südstaaten derartig entfremdet gegenüber, daß sich in den meisten Denominationen (außer der protestantischen Episkopalkirche) die Südstaatler zu eigenen Kirchenkörpern organisierten. Die Südstaatler sahen die Emanzipation als einen verhängnisvollen Eingriff in ihr Wirtschaftsleben an, der sie mit dem Ruin bedrohte. Da nun obendrein offensichtlich die Nordstaatler den Negern das volle Bürgerrecht einschließlich des aktiven und passiven Wahlrechts eigens zu dem Zwecke verliehen hatten, um die Südstaatler vermittels der an sie, die Nordstaatler, mit allen ihren Interessen gebundenen Neger dauernd im Schach zu halten, so waren also die Neger gegen die Weißen ausgespielt und damit zwischen ihnen einen große Kluft befestigt. Dieser Gegensatz bedingte einschneidend die kirchliche Entwicklung. Daß sich die Neger an die weißen südstaatlichen Kirchen anschlossen, war undenkbar. An die Nordstaaten, deren Kirchen sich eben von den südstaatlichen territorial schroff getrennt hatten, war auch kein Anschluß möglich. So organisierten sie sich selbständig. Wir erwähnten, daß vor dem Kriege die südliche bischöfliche Methodistenkirche 207 742 farbige Glieder hatte. Unmittelbar nach dem Kriege brachen die beiden selbständigen Negerkirchen in den Süden ein und entzogen ihr binnen Jahresfrist zwei Drittel ihrer farbigen Glieder. Damit hatten diese beiden unabhängigen Negerkirchen eine starke Position im Süden, und ihr weiterer Fortschritt vollzog sich nach dem Gesetze der Assimilation. Ebenso bildeten die überall vorhandenen farbigen Baptistenkirchen Kristallisationspunkte von sehr starker Anziehungskraft. Baptistengemeinden wuchsen wie die Pilze aus der Erde. Nur 2 nordstaatliche Kirchen haben nach dem Kriege eine systematische und großzügige Missionsarbeit unter den Negern begonnen, die Kongregationalisten durch die American Missionary Association und die nördlichen Presbyterianer. Allein so bedeutungsvoll ihre Arbeiter für die allgemeine religiös soziale Hebung der Neger gewesen sind — wir werden

dabon im nächsten Abschnitte reden —, so sind die von ihnen gesammelten Gemeinden gering. Die farbigen Kongregationalistenkirchen zählten 1902 nur 230 Gemeinden, 139 Pastoren und 12 155 Kommunikanten. Die Presbyterianer hatten zunächst nach dem Kriege die schmerzliche Erfahrung gemacht, daß sich wohl drei Viertel ihrer Gemeinden den unabhängigen Methodisten- und Baptistenkirchen angeschlossen. Der Rest lehnte sich an die Schulen und Missionsstationen an, welche die nördlichen Presbyterianer unmittelbar nach dem Kriege eröffneten. Sie zählen jetzt (1902) dort 11 Presbyteries (Synoden) mit 209 Geistlichen und etwa 20 000 farbigen Kirchengliedern. Die protestantisch bischöfliche Kirche hat es verstanden, ihre farbigen Glieder ebenso bei sich zu erhalten, wie sie die nord- und südstaatlichen Gemeinden zusammengehalten hat. Im übrigen war die Strömung auf die Bildung unabhängiger Negerkirchen so stark, daß 1870 die südliche bischöfliche Methodistenkirche die ihr bis dahin treu gebliebenen farbigen Gemeinden als „Farbige Bischöfliche Methodistenkirche“ (Coloured Methodist Episcopal Church) selbständig und unabhängig organisierte, und gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auch die südliche Presbyterianerkirche die mit ihr verbundenen Negergemeinden auf ihren Antrag entließ und als „Afro-American Presbyterian Church“ konstituierte. Also die erdrückende Mehrzahl der farbigen Gemeinden ist in selbständigen Kirchen organisiert; den etwa 150 000 Anglikanern, Presbyterianern und Kongregationalisten und den etwa 300 000 Methodisten, die noch in denselben Kirchenverbänden wie die Weißen leben, stehen mehr als $3\frac{1}{2}$ Millionen farbiger Kommunikanten gegenüber, die in unabhängigen Kirchen organisiert sind.

Dieser Assimilationsprozeß hat sich mit erstaunlicher Schnelligkeit binnen einem Menschenalter vollzogen. Direkte Missionsarbeit hat dabei nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Der ganze Vorgang ist ein glänzendes Beispiel von der ungeheuren Anziehungskraft, die selbst trotz des Rassen, des politischen und des wirtschaftlichen Gegensatzes zwischen Weiß und Schwarz das Christentum, und zwar fast ausschließlich das protestantische, ausübte. Es ist überraschend, daß, obgleich Maryland die Hochburg des römischen Katholizismus war, obgleich Staaten wie Louisiana, Missouri u. a. fast ausschließlich von katholischen Franzosen, Florida von Spaniern kolonisiert werden, obgleich der ganze äußerste Westen eins der größten und ausschließlichen katholischen Missionsgebiete war, der römische Katholizismus

eine größere Propaganda und Anziehungskraft nie entwickelt hat. Man darf zwei allgemeine Schlüsse aus diesen Tatsachen ziehen: Hier, wo Protestantismus und Katholizismus unter annähernd gleichen, aber für den Katholizismus günstigeren Bedingungen erproben sollten, welche Konfession die größere Assimilationskraft entfalte, hat der Protestantismus seinen Rivalen glänzend überflügelt. Man hat dem Protestantismus die Fähigkeit abgesprochen, ähnliche Massenwirkungen auszuüben wie der Islam im afrikanischen Sudan und im holländischen Indonesten. Die überraschend schnelle Christianisierung der Negermassen Nordamerikas ist ein schlagender Gegenbeweis.

Eine andere Frage ist allerdings, ob man die Neger nun als ein Ergebnis der Heidenmission reklamieren darf. Faßt man Mission im engeren, spezifischen Sinne als Sendung mit Arbeitsergebnissen, die auf spezieller Sendung beruhen, so muß diese Frage verneint werden. Harnack hat sein großes Werk über die Christianisierung des griechisch-römischen Weltreiches: „Mission und Ausbreitung des Christentums“ genannt. Diese Formulierung trifft auch für Nordamerika zu; es handelt sich um eine große Ausbreitung des Christentums ganz überwiegend ohne direkte Missionsarbeit.

Portugal und der Sklavenhandel in Angola.

Von D. G. Kurze.

Man begegnet nicht selten in weiten Kreisen der Meinung, daß die Zeiten glücklich hinter uns liegen, in denen von einem afrikanischen Sklavenhandel geredet werden konnte. Die Aufteilung Afrikas unter die europäischen Kolonialmächte hat allerdings den Sklavenhandel in Vergleich zu früheren Jahren sehr eingedämmt; aber völlig aufgehört hat er noch nicht, sondern in schlauser Anpassung an die veränderten Verhältnisse nur andere Formen angenommen. Zur Zeit sind es besonders 4 Punkte auf dem afrikanischen Kontinent, von denen aus noch förmlicher Sklavenhandel betrieben wird. Zunächst ist da Marokko zu nennen, in dessen Binnenstädten mehr oder weniger offen noch Sklavenhandel in beschränktem Maße stattfindet. Die Zufuhr erfolgt aus dem Süden des Landes

und aus den Oasen in der marokkanischen Sahara; auch die in den Fehden zwischen den einzelnen Stämmen oder bei Strafexpeditionen des Sultans gemachten Gefangenen wandern zumeist auf den Sklavenmarkt. Eine andere Straße, auf der ein regelmäßiger Export von Sklaven aus dem Innern Afrikas stattfindet, führt aus den Grenzbezirken von Wadai und Darfur über die Oasen der östlichen Sahara nach der Cyrenaika. Ferner werden noch immer trotz aller Wachsamkeit der Engländer vereinzelte Trupps von Sklaven aus dem Sudan von der Westküste des Roten Meeres nach Arabien hinübergeschmuggelt.

Am meisten aber blüht der Sklavenhandel noch in Portugiesisch-Westafrika oder Angola, also unter den Augen einer christlichen Kolonialmacht. Den evangelischen Missionaren des American Board und den Sendboten der Plymouth-Brüder, die seit mehreren Jahrzehnten im Innern Angolas arbeiten, gebührt vor allem das Verdienst, von Anfang an auf dieses Unwesen hingewiesen und an seiner Beseitigung gearbeitet zu haben. Freilich wurde ihre anklagende Stimme oft gewaltsam zum Schweigen gebracht, und erst der Energie und Opferfreudigkeit dreier englischer — den Quäkerkreisen nahestehenden — Kakaofirmen¹⁾ (Gebrüder Cadbury in Bournville, Fry u. Söhne in Bristol, Rowetree u. Co. in York) ist es neuerdings gelungen, weite Kreise in Europa und nicht zum wenigsten auch maßgebende Persönlichkeiten in Portugal zum Kampf gegen die Sklavenhändler Angolas mobil zu machen. Schon vor 5 Jahren hatte der Engländer Nevinson, der im Auftrage der Britischen Antisklavereigesellschaft Angola und die beiden portugiesischen Inseln Sao Thome und Principe bereiste, in einem viel Aufsehen erregenden Buche²⁾ darauf hingewiesen, daß die von Angola nach den letztgenannten Inseln eingeführten sogenannten „Kontraktarbeiter“ nichts anderes als willenlose Sklaven seien, die im Innern Angolas von Händlern aufgekauft und an die Küste transportiert werden, um billige Arbeitskräfte für die großen Kakao-plantagen auf den beiden portugiesischen Guinea-Inseln zu liefern.

1) Den 3 englischen Handelshäusern hat sich — zur Ehre der deutschen Geschäftswelt sei es ausdrücklich erwähnt — auch eine deutsche Firma, die der Gebrüder Stollwerck in Köln, angeschlossen.

2) Nevinson, H. W., *Modern Slavery (West Africa)*. Newyork 1906, Harper.

Die treibende Kraft im Kampfe wider die den Sklavenhandel in Angola begünstigenden portugiesischen Plantagenbesitzer und Händler ist William A. Cadbury, einer der Mitinhaber der gleichnamigen Firma, die wie die beiden andern englischen Firmen und Gebrüder Stollwerck bisher ihren gesamten Bedarf an Kakao von den Plantagen in Sao Thome und Principe bezog. Schon im Jahre 1901 waren vereinzelt Klagen über das Sklavereiwesen auf jenen Inseln und in Angola zu Ohren der Firmeninhaber gekommen, so daß sich dieselben veranlaßt sahen, im Frühjahr 1903 William A. Cadbury nach Lissabon zu senden, um den Sachverhalt zu erforschen. Die hier bestehende „Vereinigung von Plantagenbesitzern auf Sao Thome und Principe“ wies alle Beschuldigungen, daß die Eingeborenen in Portugiesisch-Westafrika ungerecht und grausam behandelt wurden, als falsch zurück und legte sogar ihren englischen Geschäftsfreunden nahe, selber einen Vertrauensmann in jene Kolonie zu senden, um sich von der Gegenstandslosigkeit der Klagen zu überzeugen. Auch der damals am Ruder befindliche Kolonialminister versicherte Cadbury, daß es sich nur um ganz unbedeutende Mißbräuche handeln könne, denen durch das neue Gesetz vom 29. Januar 1903 über Anwerbung von Plantagenarbeitern für immer ein Ende gemacht sei.

Auf den Rat des britischen Botschafters Gosselin in Lissabon beschloßen Gebrüder Cadbury, zunächst ein volles Jahr die ganze Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen, um zu sehen, ob die offiziell angekündigten Reformen dem Sklavenhandel in Angola ein Ende machen würden. Als aber nach Ablauf dieser Frist die eingezogenen Erkundigungen nichts weniger als befriedigend lauteten, bildeten Cadburys zusammen mit den übrigen befreundeten Geschäftshäusern — eine große amerikanische Kakaofirma schloß sich leider von der gemeinsamen Aktion aus — eine Kommission, die eine Untersuchung der Zustände in jener portugiesischen Kolonie gemäß der Anregung der Plantagenbesitzer in die Wege leitete. Als Beauftragter der Firmen reiste im Juni 1905 der mit portugiesischen Verhältnissen vertraute Engländer J. Burt nach Westafrika, um zunächst ein volles halbes Jahr die Arbeiterverhältnisse auf den Kakaoplantagen in Sao Thome und Principe zu studieren. Im folgenden Jahre setzte er seine Nachforschungen in Angola selbst fort, wobei er alle Küstenstädte besuchte und in Begleitung des ihm

nachgesandten Arztes Dr. W. Claude Horton eine langausgedehnte Reise tief ins Innere der Kolonie unternahm.

Da der neue portugiesische Kolonialminister gerade auf einer afrikanischen Reise begriffen war, so konnte der Bericht der beiden Abgesandten, welcher die bisher über den Sklavenhandel in Angola laut gewordenen Klagen als völlig begründet erwies, der portugiesischen Regierung erst im November 1907 überreicht werden. Die Lissaboner Pflanzervereinigung ließ in der Presse wohl eine Gegenerklärung veröffentlichen, mußte aber schließlich doch zugeben, daß das brutale System der gewaltsamen Anwerbung von schwarzen Arbeitern für die Plantagen mit der zu Recht bestehenden portugiesischen Gesetzgebung unvereinbar sei. Der Kolonialminister Agres de Ornellas hatte schon die nötigen Reformen zugesagt, da brachten die nächsten Monate die Tragödie im portugiesischen Königshause; aber auch der neue Kolonialminister machte sich die Zusage seines Vorgängers zu eigen, so daß sich die vereinigten Firmen in England für verpflichtet hielten, wiederum ein Jahr zu warten, um zu sehen, ob die portugiesische Regierung auch wirklich die versprochenen Reformen durchführen werde.

Um neues, unanfechtbares Material an Ort und Stelle zu sammeln, reiste im Oktober 1908 William A. Caddy selbst mit seinen Freunden J. Burt und dem durch 23 jährige Tätigkeit mit Land und Leuten in Angola innig vertrauten Missionar Charles A. Swan — von den Plymouth-Brüdern — nach Portugiesisch-Westafrika hinaus. Während sich die beiden Erstgenannten auf die Guinea-Inseln und die Küstenstädte in Angola beschränkten, durchzog Swan auf ihm wohlbekannten Wegen das Innere der Kolonie. Da es sich herausstellte, daß die portugiesische Regierung nichts von den versprochenen Reformen verwirklicht hatte, brachen im Frühjahr 1909 unmittelbar nach der Heimkehr der 3 Abgesandten die 4 vereinigten Kakaofirmen allen Geschäftsverkehr mit den Plantagenbesitzern in Sao Thome und Principe ab und beziehen seitdem ihren gesamten Bedarf an Kakao aus solchen Produktionsgebieten, in denen die Arbeiterverhältnisse geordnet sind. Natürlich haben die 3 Mitglieder der Kommission ihrer Regierung sowohl, als auch der portugiesischen einen auf unanfechtbaren Zeugenaussagen beruhenden, eingehenden Bericht über die unsagbar traurigen Verhältnisse in Angola eingereicht; zwei von ihnen, Caddy und Swan,

haben auch ihre Reiseberichte,¹⁾ die einen erschütternden Einblick in die Greuel dieses modernen Sklavenhandels gewähren, veröffentlicht.

Swan war infolge seiner Vertrautheit mit den Sprachen und Lebensgewohnheiten der Eingeborenen nicht nur in der Lage, aus deren Munde sich eingehend über die einzelnen Phasen des unter dem Schutze der portugiesischen Flagge ungescheut betriebenen Menschenhandels zu unterrichten, sondern brachte auch eine schriftliche Erklärung der sämtlichen evangelischen Missionare — der Nationalität nach Amerikaner, Engländer, Schweizer und 2 Farbige aus Britisch-Guyana —, mit denen er zusammentraf, mit heim. Von diesen Missionaren, welche eine englische und zwei amerikanische Gesellschaften repräsentieren, hatten 5 über 20 Jahre, 4 über 17 Jahre, 3 länger als 10 Jahre und die übrigen zwischen 2 und 8 Jahren in Angola gearbeitet, so daß sie also wohl in der Lage waren, die Verhältnisse beurteilen zu können. Die gemeinsame Erklärung lautet:

„Ich bezeuge andurch,

1. daß Eingeborene während dieser ganzen Zeit (jeder der Unterzeichneten Missionare bezieht sich auf die Zeit seines Aufenthaltes in Angola) gekauft und verkauft worden sind und daß solcher Kauf und Verkauf auch jetzt noch — allerdings in den letzten Jahren weniger offen — stattfindet. Nach dem Kriege von 1902 verlangte die Behörde, daß mit solchen gekauften Eingeborenen ein förmlicher Arbeitsvertrag abgeschlossen werde, aber ich habe niemals ausfindig machen können, daß sie etwas von der gesetzlichen Tragweite, oder von den einzelnen Bestimmungen eines solchen Kontraktes verstanden hätten;

2. bezeuge ich, daß viele von den gekauften Eingeborenen unter dem sogenannten Kontraktsystem nach den Inseln Sao Thome und Principe verschifft worden sind und gegenwärtig noch verschifft werden; aber ich habe nie einen von diesen getroffen, der die Bedeutung eines Arbeitsvertrages, die Art der Arbeit, die von ihm erwartet wurde, die Länge der Dienstzeit oder die Bedingungen, unter denen er hoffen konnte, einmal in seine Heimat wieder zurückzukehren, gekannt hätte;

3. bezeuge ich, daß mir kein einziger Fall zur Kenntnis gekommen ist, in welchem ein Eingeborener freiwillig als sogenannter Kontrakt-Arbeiter nach den Inseln gegangen wäre; ja sie sprechen stets mit dem größten Entsetzen von der bloßen Möglichkeit, nach Sao Thome verschifft zu werden.

1) Cadbury, W. A., *Labour in Portuguese West Africa*. 2. Auflage. London 1910, Routledge and Sons. — Swan, Ch. A., *The Slavery of to-day or the present position of the open sore of Africa*. Glasgow 1909, Pickering and Inglis.

4. bezeuge ich, daß ich nie einen von diesen verschifften Arbeitern kennen gelernt habe, der wieder in seine Heimat entlassen worden wäre. Es wird stets als selbstverständlich angenommen, daß alle so verschifften Eingeborenen fortan für ihre Familien und Verwandten auf dem Festlande verloren sind.“

Bis zum Jahre 1900/1901 wurde der Sklavenhandel in der südlichen Hälfte von Angola fast ausschließlich von schwarzen Mbundu-Händlern aus dem östlich von Benguella gelegenen Hochland von Bihe betrieben, die entweder auf eigene Faust Geschäfte machten oder von weißen Händlern (Portugiesen) mit Tauschartikeln versehen wurden. Die letzteren hatten ihre Geschäftshäuser in Bihe, Bailundu oder in den Hafenstädten; die Sklaven wurden für ihre Rechnung aufgekauft und ihnen zuletzt überliefert. Der Sicherheit wegen schlossen sich die Sklavenhändler, wenn sie ihre Expeditionen weit ins Innere unternahmen, zu größeren Trupps zusammen und ein älterer Missionar von den Plymouth-Brüdern im Lovale-Lande (zwischen Bihe und Katanga) hat öfters solche Sklaventkarawanen von 200—300 Männern, Frauen und Kindern angetroffen. In den Jahren vor 1900 dehnten die schwarzen Sklavenhändler aus Bihe ihre Züge bis weit in das Gebiet des Kongostaates hinein aus und kamen über den Komamifluß oder bis zum Westufer des Tanganjika, ferner bis zum Itwerusee und Quapula, ja selbst bis über den Kafue in Rhodesia hinaus. Manche von ihren Jagdgründen müssen 800 Stunden von Bihe entfernt gewesen sein. Natürlich unterlag auf dem langen Marsche ein starker Prozentsatz der Sklaven den Anstrengungen und Entbehrungen, die sie unterwegs auszustehen hatten. Mit ihren Lasten zugleich hatten sie auch die Holzblöcke zu tragen, in die Nachts ihre Füße und manchmal auch ihre Hände angeschlossen wurden. Tagsüber auf dem Marsche waren oft 3—4 Schwarze an einem Stricke zusammengebunden.

Jener Missionar sah zahlreiche Sklaventkarawanen dicht an den portugiesischen Forts in Moschiko und am Quanzafluß vorüberziehen, ja manchmal nur ein paar Minuten von einem solchen entfernt ihr Nachtlager aufschlagen, und doch ist ihm kein Fall bekannt geworden, wo einer der dort befehlighenden Offiziere dem Sklavenhandel Hindernisse in den Weg gelegt hätte. Als er 1900 von seiner Station im Innern nach der Küste reiste, stieß er unweit des Dilolosees auf eine große Sklaventkarawane und sah sich eine Reihe von Tagen gezwungen, mit derselben zu reisen und manchmal dieselben Lagerplätze zu benutzen. Die Karawane mochte 300 Sklaven, hauptsächlich Frauen und Kinder zählen, bildete aber

nur das Mittelglied einer größeren Karawane, deren Vorhut ein bis zwei Tagereisen vorausmarschierte, während die Nachhut in gleichem Abstände folgte. Zum Beweis dienten die Leichname von Sklaven, die teils im Lager, teils am Wege zusammengebrochen waren. Einer der schwarzen Händler erzählte dem Missionar ganz ungescheut, daß er sein Geschäft auf Rechnung eines jenseit Bailundu wohnenden Portugiesen betreibe und daß er jetzt gerade 45 Sklaven für jenen transportiere. Auf die Frage, wie groß unterwegs der Menschenverlust sei, antwortete der Händler: „Nun, das ist sehr verschieden; aus der einen Gegend sind die Leute abgehärteter als aus der andern. Im günstigsten Falle bringen wir von je 10 Sklaven 6 lebendig nach Bihe. Haben wir kein Glück, so bleiben uns von 10 vielleicht nur 3 übrig.“ Zu wiederholten Malen nahm sich der Missionar mißhandelter Sklaven auf dem Marsche an, ohne ihnen jedoch nachhaltig helfen zu können.

Wenn in neuester Zeit diese großen Sklavenkarawanen selten geworden sind, so liegt das nicht daran, daß sich die portugiesischen Behörden auf ihre Pflicht besonnen hätten. Zum Beweis dafür sei erwähnt, daß, als am 6. Oktober 1905 der mehrfach erwähnte Missionar den Kommandanten des portugiesischen Fort Nana Randundu von dem Vorüberziehen einer Sklavenkarawane brieflich benachrichtigte, von dem weißen Sergeanten die Antwort zurückkam, der Kommandant sei abwesend, und er selber sei nicht ermächtigt, in solchem Falle handelnd einzugreifen. Wenn sich der Handel jetzt in etwas bescheidenere Grenzen halten muß, so liegt ein Grund darin, daß den Händlern manche ihrer früheren ergiebigsten Jagdgründe durch die fortschreitende Erschließung Innerafrikas seitens europäischer Kolonialmächte verschlossen worden sind. Immer und immer wieder haben die Bihe-Händler den Versuch gemacht, sich zwischen den Grenzposten hindurch in ihre alte Domäne im Kongostaat oder auch wohl in Rhodesia einzuschleichen, anfänglich mit leidlichem Erfolge, dann aber wurde das Risiko immer größer und zuletzt mußte eine ganze Anzahl Händler ihr Leben lassen.

Ein anderer Grund, warum man jetzt seltener auf große Sklavenkarawanen stößt, ist der, daß seit 1902/1903 an Stelle der schwarzen Sklavenhändler zu einem großen Teile weiße Portugiesen getreten sind. Heutigen Tages findet man eine ganze Kette von Stationen weißer Händler längs der Ostgrenze Angolas und der Kongokolonie. Die Sicherheit des Reisens hat zugenommen, und da es sich erübrigt, größere Karawanen zu gegenseitigem Schutze auszurüsten, so können diese weißen Händler jetzt, untermischt mit

freien, regelrecht entlohnerten Trägern, die ihre Gummiborräte an die Küste befördern, kleine Trupps von Sklaven in die Hafenstädte entsenden. Die einzelnen freien Träger werden nicht selten für die richtige Ablieferung der Sklaven verantwortlich gemacht und pflegen daher zur Nachtzeit die ihnen anvertraute Ware in den Block zu legen. Früher wurden diese Sklavenseffeln offen obendrauf auf die Trägerlast des Sklaven gelegt; jetzt werden sie tagsüber in Sackleinwand eingewickelt, so daß der Uneingeweihte in einer solchen auf dem Marsche befindlichen kleinen Karawane nur schwer die Sklaven unter den freien Trägern herausfinden kann. Aber wenn auch die Sklaventransporte jetzt kleiner geworden sind, der Handel selbst hat dadurch keine Verminderung erfahren.

Vor einigen Jahren rebellierte ein Teil der schwarzen Soldateska des Kongostaates und etablierte am oberen Kassai in der unmittelbaren Nachbarschaft der Ostgrenze Angolas ein Schreckensregiment über die dortigen Eingeborenen, die den modernen Waffen der Auführer gegenüber wehrlos waren. Diese schwarzen Soldaten, von denen ein Teil dem Mannibalismus huldigt, treiben mit den auf der Grenze wohnenden Portugiesen einen lebhaften Sklavenhandel. Ein Teil des Kaufpreises wird in Gewehren und Munition erlegt und zwar gelten 10—20 Sklaven ein Repetiergewehr und ein Sklave 10 Patronen. Vor einiger Zeit sandten jene Rebellen 15—16 Sklaven zum Verkauf nach Nana Mandundu und obgleich dieses Dorf nur eine Stunde von dem gleichnamigen portugiesischen Ort entfernt liegt, wurden sie alle Sklaven los. Am 25. Juni 1908 begegnete der Missionar am Luatschi-Flusse einigen Eingeborenen, die aus dem Sambulande (Kongokolonie) mit 4 oder 5 Sklaven nach Nana Mandundu zurückkehrten, die sie im Auftrage eines dort lebenden portugiesischen Händlers gekauft hatten. Derselbe Händler hatte in der Woche zuvor von seiner dortigen Handelsstation 7 Sklaven unter der Aufsicht eines Eingeborenen an die Küste geschickt.

Auch die verhängnisvolle Nachlässigkeit der portugiesischen Behörden in Angola, weißen Händlern und schwarzen Soldaten zu gestatten, daß sie den Eingeborenen Waren auf Borg ausdrängen dürfen, führt dem Sklavenmarkt viel Zufluß zu. Die Kommandanten der verschiedenen Forts lassen nämlich allen solchen Gläubigern freie Hand, ihre Schuldner oder deren Verwandte zu Sklaven zu machen. Oft wird der ursprüngliche Betrag, der von den Schuldnern zurückzuzahlen gewesen wäre, weit über die vereinbarte Summe hinausgeschraubt; daraus entstehen unablässige Streitigkeiten, und auf diese Weise wandern immer mehr Sklaven auf den Markt.

In einem Falle hatte ein portugiesischer Händler 9 Frauen wegge-

fangen, und zwar einer Schuld wegen, die ein Eingeborener in deren Heimatdorfe zu begleichen versäumt hatte. Die Dorfleute weigerten sich zu zahlen, weil jener Händler einen der Ihrigen erschossen hatte. Der Missionar konnte nicht herausbekommen, ob der Getötete der Schuldner selbst oder einer seiner Verwandten gewesen war; er gab aber den dringenden Bitten der Dorfleute nach und brachte die Angelegenheit vor den Kommandanten von Nana Kandundu. Der Händler mitsamt seinen 9 Gefangenen wurde herbeizitiert, und der Richterspruch lautete, daß der Mann die Frauen behalten dürfe, es sei denn, daß ihre Freunde sie auslösen würden. Als der Missionar noch einmal beim Kommandanten zugunsten der armen Frauen Fürbitte einlegte, erklärte der portugiesische Würdenträger, daß der Händler selbstverständlich ein Recht habe, seine Außenstände einzutreiben und sich mit Gewalt schadlos zu halten, wenn die Eingeborenen ihren Verpflichtungen nicht nachkämen. „Aber wie steht's denn mit dem erschossenen Schwarzen?“ fragte der Missionar. „Das geht mich nichts an,“ antwortete der Kommandant, „jenes Dorf liegt jenseits der Wasserscheide auf belgischem Territorium“. Aber über die 9 Frauen aus jenem Dorfe verfügte er zugunsten seines Landsmannes.

Derselbe portugiesische Offizier gab bei einer anderen Gelegenheit eine große Büchse Pulver (ungefähr 20—25 Pfd. haltend) einem Eingeborenen von Nana Kandundu mit der Weisung, ihm dafür einen Slavenjungen zu besorgen. Nach einer Weile brachte der Mann als Zahlung für das Pulver eine junge Frau und deren kleines Kind. Der Offizier wies das Angebot zurück und verlangte ausdrücklich einen jungen Burschen. Zufällig hörte ein schwarzer Soldat im Fort davon und erbot sich, die Frau und das Kind zu übernehmen, den Offizier aber durch einen gekauften Burschen schadlos zu halten. Der Handel wurde abgeschlossen. Der Soldat händigte einem Eingeborenen die nötigen Waren ein, um einen Sklavenjungen zu kaufen und übergab diesen dann dem Offizier.

Ferner wurden den Sklavenmärkten immer neue Opfer dadurch zugeführt, daß die portugiesischen Beamten die Eingeborenen direkt ermutigen, alle ihre alten Rechtsstreitigkeiten wieder aufzuwärmen und zum Austrag vor die Kommandanten der Forts zu bringen. Viele solcher alter Streitfälle, die nach dem Eingeborenenrecht vor der Besetzung des Landes durch die Portugiesen längst erledigt waren, wurden wieder ausgegraben und vor das Forum des nächsten Fortkommandanten gebracht. In nicht wenig Fällen waren die ursprünglichen streitenden Parteien gestorben, und ihre Nachkommen sollten nun schwer an Sklaven und Vieh für Verbrechen gebüßt werden, an denen sie ebenso unschuldig waren, wie der Offizier, der sie verurteilte. Das Vieh behielten die Offiziere gewöhnlich als Entschädigung für ihre Mühe, und die Sklaven wurden der obsiegenden Partei zugesprochen. Einem Teile der Sklaven winkte das leichtere Los der

Hausklaverei, die anderen wurden an die Küste transportiert, um dort verkauft und verschifft zu werden. Den Missionaren sind aber auch Fälle bekannt geworden, wo die Offiziere nach Erledigung solcher alter Rechtsstreitigkeiten die Sklaven für sich behalten haben.

In einem Falle mußte ein Eingeborener, namens Koswali, im Fort Nana Kandundu 2 Sklaven, 1 Ochsen und einen Posten Tauschwaren als Buße zahlen, weil er der Neffe eines Mannes war, der vor seinem Tode neben dem eigentlichen Verbrecher gewohnt hatte. Der schwarze Sergeant nahm den einen Sklaven für sich, den andern erhielt der Kläger. Der weiße Offizier, welcher den Verklagten mit der Rißpferdpeitsche schwer gezüchtigt hatte, beanspruchte den Ochsen für seine Bemühungen, während ein Teil der Waren noch dem Sergeanten zugute kam, der den Gefangenen während seiner Haft im Fort beköstigt hatte; in den portugiesischen Forts hat nämlich der Gefangene selber für seinen Unterhalt aufzukommen.

Im Jahre 1902 hatte es einmal den Anschein, als ob den Sklavenhändlern das Handwerk für immer gelegt werden sollte. Es war dies nach dem sogenannten Bailundu-Kriege, einem durch die brutalen Übergriffe portugiesischer Offiziere und Händler heraufbeschworbenen Aufstande der Eingeborenen im Hochlande von Bihe.

Damals entsandte die Regierung eine Kommission, an deren Spitze ein Ehrenmann, Kapitän Amorim, stand. Nicht wenige portugiesische Beamte und Händler wurden, dank dem unparteiischen Vorgehen des Kapitäns, zu kürzerer oder längerer Haft verurteilt und eine große Menge Sklaven befreit. Aber nur ganz kurze Zeit hielt die Besserung vor. Auch erreichte kaum einer von den befreiten Sklaven seine Heimat wieder; denn diese war in den meisten Fällen zu weit entfernt. Die meisten Freigelassenen ließen sich in der Nähe der im Inneren gelegenen Forts, neben irgend einer Missionsstation oder bei einem gutmütigen Häuptling nieder. Sie machten Land urbar und suchten sich durch den Verkauf der Feldfrüchte ihren Lebensunterhalt zu erwerben.

So lebte z. B. in Nana Kandundu in der unmittelbaren Nachbarschaft des Fort 2 oder 3 Jahre hindurch eine Anzahl solcher Freigelassenen, die gelegentlich von dem kommandierenden Offizier Arbeitsverdienst zugewiesen erhielten. Mit einem Male — es war am 20. Juni 1906 — wurden sie mitten in der Nacht vom Kommandanten und seinen schwarzen Soldaten gefangen genommen und, wie Verbrecher paarweise aneinander gefesselt, zur Küste getrieben, und als Grund ward angegeben, sie wären weggelaufen und hätten ihren Kontrakt gebrochen. Ein anderer Trupp Freigelassener, der seine Wohnstätte in der Nähe der Missionsstation

Kazombo hatte, sollte ebenfalls durch einen von Nana Kandundu entsandten Häuptling gefangen weggeführt werden; aber zu ihrem Glück erhielten sie zeitig genug einen Wink, so daß sie noch entfliehen konnten. Am 19. November 1906 waren die Missionare Zeugen, wie über 50 solcher Schwarzen, die seinerzeit von der Amorim'schen Kommission freigelassen worden waren, in das genannte Fort als Gefangene eingebracht wurden. Sie hatten sich bei einem Häuptling, der dicht bei der Grenze auf Kongogebiet wohnte, niedergelassen, also außerhalb des Machtbereiches des portugiesischen Kommandanten. Da ließ sie dieser unter irgend einer Vorpiegelung auf die die Wasserscheide bildende Ebene herüberlocken und gefangen nehmen. Ferner mußten die Missionare in Kazombo am 23. November 1906 mit ansehen, wie 20 wieder eingefangene Freigelassene unter einer von einem weißen Korporal befehligten Militäreskorte an ihrer Station vorübergetrieben wurden; manchem von ihnen war der Kopf ins Sklavenjoch eingezwängt; 3 marschierten in Ketten. Einzelne Frauen und Kinder folgten ihren Gatten und Vätern, während die andern als Gefangene im Fort zurückbehalten wurden. Als der eine in Kawungu stationierte Missionar im Juni 1908 seine Heimreise antrat, teilten ihm einige Eingeborene mit, der dortige portugiesische Händler habe in den Dörfern um Kawungu Botschaft umhergesandt, daß von der Küste aus Bestellungen auf Sklaven eingelaufen seien und daß die Eingeborenen ihm auf jeden Fall welche schaffen müßten.

Missionar Swan hatte gleich am 25. Oktober 1908 auf seiner ersten Tagereise von Benguella aus in der Richtung auf Bihe Gelegenheit, mit Sklavenkarawanen zusammenzutreffen. Sein Tagebuch enthält erschütternde Mitteilungen über das, was er auf seiner Erkundungsreise im Innern von dem Sklavenunwesen sehen und hören mußte. Wir können hier nur ein paar Stichproben herausgreifen.

In Okapango ließ sich Swan von einer ungefähr 35-jährigen Eingeborenen Natiliku ihre traurige Geschichte erzählen. Sie stammte aus dem Lubalande und war eines Tages während der Feldarbeit von ihren eigenen Landsleuten an einen vorüberziehenden Mbunduhändler Sidiva aus Bihe verkauft worden, der sie nach seiner Heimkehr einem Eingebornen von Ohwalondo, namens Lumbo, zur Begleichung einer alten Schuld aushändigte. Als sie sich weigerte, die Konkubine ihres neuen Herrn zu werden, verkaufte sie dieser an einen weißen Händler in Okatalambango für ein Faß Rum und einen Ballen Stoff. Die Arme wurde aber so schlecht behandelt, daß sie mit andern Sklaven zusammen entfloh und ihre Zuflucht im nächsten Fort suchte, in der trügerischen Hoffnung, daß die Vertreter der portugiesischen Staatsgewalt sie von ihrem grausamen Herrn befreien würden. Swan konnte nicht herausfinden, ob sie und ihre Leidensgefährten mit dem „Chefe“ (Bezirksamtmann) selbst in Berührung gekommen waren, jedenfalls vergriffen sich die Portugiesen im Fort in scham-

lofester Weise an ihr. Sie behielten sie einige Tage bei sich, bis sie ihr letzter Besitzer reklamierte, dem sie auch ohne weiteres wieder ausgehändigt wurde. Als sie ihr Kind Tiliku gebär, konnte sie nicht sagen, ob ihr Herr oder einer von den Weißen im Fort der Vater war. Ihr Herr betrieb damals sein Handelsgeschäft gemeinsam mit seinem Bruder, und nach der Lösung des Kompagnieverhältnisses ging sie in die Hände des Letzteren über, der sie und ihr Kind später an einen anderen Weißen in Ochiposo verkaufte. Dieser schlug seine neu erworbene Sklavin so unbarmherzig, daß sie zu den Missionaren nach Ochilonda entfloh. Hier war ihres Bleibens ungefähr 1 Jahr, dann mußte sie nach Okapango in Sicherheit gebracht werden, weil man befürchtete, daß sie einer von den in der Nähe wohnenden weißen Händler stehlen könnte. Als Swan mit Ratiliku zusammentraf, war sie seit 1½ Jahren in Okapango, mußte aber auch hier immer in Furcht vor portugiesischen Menschenjägern schweben, die durch das Vorhandensein eines Mulattenkinds auf sie besonders aufmerksam geworden waren.

Eine andre Eingeborne aus dem Zubalande, Dilunga, mit der Swan ebenfalls in Verührung kam, war von einem Mbundu namens Sahombo gekauft und nach Bihe gebracht worden. Dessen Onkel Sachipeta übergab die Frau und ihr Kind einem weißen Händler, um damit eine gegen ihn geltend gemachte Forderung auszugleichen. Der letztere nun entriß das Kind seiner Mutter und schickte es einem benachbarten Weißen zu, um dafür einen Gummimantel einzutauschen. Der Geschäftsfreund aber wies das Kind, als zu klein, wieder zurück, das nun von seinem Herrn unbarmherzig mit der „Palmatoria“ (ein längliches Holz mit flacher Scheibe) gezüchtigt wurde. Die Mutter konnte den Jammer nicht ruhig mit ansehen und wurde nun für diese Außerung der Mutterliebe auch gemißhandelt. Bei der ersten Gelegenheit entfloh die Mutter mit ihrem Kinde nach Ohwalonda zu einer ihr bekannten eingebornen Christenfamilie. Ihr Herr legte nun auf Sachipeta Beschlagnahme und erlangte von ihm, als Ersatz für die Entflohenen, daß er zusammen mit seinen Leuten zwei junge Leute aus Sahombos Dorfe zu Sklaven machen und ihm bringen solle. Den Dorfbewohnern aber gelang es, rechtzeitig zu entfliehen — Swan berührte auf seinem Marsche den verödeten Ort —, und nun begannen die Bemühungen von neuem, die Flüchtlinge wieder dingfest zu machen. Die Frau floh in das Haus eines anderen eingebornen Christen, der sie zu Swan brachte. Leider konnte ihr der Missionar kein sicheres Asyl bieten, da er selbst an jenem Tage weiter ins Innere reisen mußte.

Ein in der Nähe einer Missionsstation in Bihe wohnender Händler hatte eine Sklavin gekauft, die infolge von Mißhandlungen nach Okapango entfloh. Er spürte ihr nach, begnügte sich aber nicht damit, seine Sklavin wieder an sich zu nehmen, sondern ließ sich von den Dorfleuten in Okapango als Buße noch 10 Sklaven und 10 „Ipako“ (bestimmte Werteinheit, bestehend aus Schweinen, Ziegen oder Kautschuk) zahlen. Durch einen Eingebornen wollte der Händler die Frau an die Küste bringen und dort

verkaufen lassen, aber es gelang ihr, unterwegs in Bailundu zu entfliehen. Zur Strafe hatte der unvorsichtige Eingeborne eine junge Sklavin, ein Schwein und eine Last Kautschuk an den Händler abzuliefern. Als es schließlich herauskam, in welchem Dorfe die entflohene Frau eine Zuflucht gefunden hatte, ließ sich jener Portugiese von dem Dorfhäuptling 2 kleine Sklaventinder, 2 Ochsen und 2 Lasten Kautschuk zahlen, und von den Leuten, in deren Hause die Frau gefunden wurde, verlangte er nicht weniger als 10 Sklaven. Ein in der dortigen Gegend lebender Engländer war darüber so empört, daß er mit den nötigen Zeugen ins Fort ging und den Sklavenräuber verklagte. Der „Capitao mor“ (Oberkommandant) erklärte, daß ihn der erste Fall nichts angehe, weil er in die Amtszeit seines Vorgängers falle, wies den Händler aber an, die 2 Kinder, 2 Ochsen und Kautschuklasten wieder zurückzugeben und auf die außerlegte Lieferung von weiteren 10 Sklaven zu verzichten. Dem Händler fiel es aber gar nicht ein, die Kinder freizulassen, vielmehr forderte er kategorisch noch 10 Sklaven. Im Weigerungsfall drohte er, den Zeitpunkt abzapfen, wenn der Oberkommandant und jener Engländer das Land verlassen habe, das Dorf zu überfallen und alle seine Bewohner als Sklaven nach Boanda zu verkaufen. Auf diese Weise gelang es ihm, von den eingeschüchterten Schwarzen wenigstens noch 4 Sklaven herauszupressen. Er hatte also für einen entflohenen Sklaven sich 17 Sklaven, 2 Ochsen, 1 Schwein und 3 Lasten Kautschuk als Entschädigung zu verschaffen gewußt.

Die aus dem Innern an die Küste transportierten Sklaven finden teils als Hausflaven in portugiesischen und andern europäischen Familien Verwendung, teils werden sie von den portugiesischen Plantagenbesitzern in Angola und auf den beiden Guinea-Inseln als „Kontraktarbeiter“ (Serviçaes; Einzähl: serviçal) übernommen. Der vom Gesetz vorgeschriebene und in seinen Einzelheiten auf dem Papier genau geregelte Abschluß des Arbeitsvertrages ist die reine Spiegelfechterei, insofern der Anzuwerbende mangels einer Kenntnis der portugiesischen Sprache, ganz abgesehen von der Schüchternheit jener Rasse, gar nicht in der Lage ist, den Vertrag zu verstehen oder irgend welche Willensmeinung kundzutun. Dieselbe Komödie wiederholt sich alle 5 Jahre — auf so lange lautet die Dauer des Vertragsverhältnisses — auf den Plantagen, wenn die Arbeiter befragt werden, ob sie den Vertrag erneuern. Bis in den Dezember 1908 ist kein einziger Fall bekannt geworden, daß von den 38000 schwarzen Zwangsarbeitern auf Sao Thome und Principe — im letzten Jahrzehnt sind jährlich durchschnittlich 4500 Serviçaes aus Angola dahin verschifft worden — auch nur ein einziger von seinem Rechte auf Zurückbeförderung nach Angola hätte Gebrauch machen dürfen. Erst seit Cadburys Besuche in der

Kolonie und dem Entrüstungssturm in der englischen Presse haben die Pflanzer angefangen, einen winzigen Bruchteil von Arbeitern nach 5 jährigem Dienste zu entlassen. Trotzdem die Plantagenbesitzer in ihrem eigenen Interesse für ordentliche Unterkunft und Beköstigung, sowie auf ärztliche Überwachung ihrer Arbeiter sorgen, herrscht auf den beiden Guinea-Inseln unter den Servicaes die enorme Sterblichkeit von 10 Prozent, so daß also trotz des jährlichen Imports die Gesamtzahl der Arbeiter nicht steigt; denn auch ihre natürliche Vermehrung ist eine so schwache, daß durchschnittlich auf 2 Ehepaare immer nur ein Kind kommt. Der Pflanzer zahlt für jeden ihm abgelieferten Kontraktarbeiter 600 Mk. Kommissionsgebühr, die in die Taschen der über die Küstenstädte Angolas vertheilten Anwerbeagenten und der Sklavenlieferanten fließt.

Um den Unwillen in England etwas zu beschwichtigen, hat die portugiesische Regierung im Juli 1909 ein neues, paragraphenreiches Gesetz über die Anwerbung von Kontraktarbeitern für die Plantagen in Westafrika erlassen, welches die ärgsten Mißstände zu beseitigen geeignet ist, wenn — es zur Anwendung kommt. Immerhin sind auch in diesem Gesetz noch bedauernswerte Lücken. So ist z. B. darin nichts über die gemeinsame Rückkehr von Arbeiter Ehepaaren, die zu verschiedenen Zeiten angeworben worden sind, bestimmt. Die Plantagenverwalter arrangieren nämlich Ehen unter ihrem Arbeitspersonal nach ihrem Belieben. Ferner ist in dem Gesetz weder auf die zusammen mit ihren Müttern nach den Inseln verschifften oder dort geborenen Kinder Rücksicht genommen. Bisher bildeten sie eine Zugabe für die Plantagenbesitzer, in deren Diensten sie bis an ihr Lebensende bleiben mußten.

Die Proklamierung der Republik in Portugal hat neuerdings in englischen Antisklaventkreisen die Hoffnung neu belebt, daß nunmehr für den Sklavenhandel und die Sklaverei in Angola die letzte Stunde geschlagen habe. Wir möchten vor übertriebenen Hoffnungen warnen. Solange das portugiesische Beamten- und Offizierspersonal in Westafrika nicht eine gründliche Erneuerung und Gesundung erfährt, werden die von Humanität überfließenden Erlasse der Zentralregierung und die fürsorglichsten Gesetzesparagraphen über die Arbeiteranwerbung dasselbe bleiben wie bisher — ein toter Buchstabe. Als einen kleinen Lichtpunkt in dem dunklen Gemälde betrachten wir die ausdrückliche Erklärung eines Mitgliedes der neuen Regierung

in Bissabon an die Vertreter der englischen Kakaofabriken, daß mit der Sklaverei gründlich ausgeräumt werden solle und den Umstand, daß die portugiesische Regierung dem amerikanischen Missionar Stover, der sich den Sklavenhaltern Angolas durch seine offene Sprache und sein energisches Eintreten zugunsten der Unterdrückten besonders verhaßt gemacht hatte und des Landes verwiesen worden war, jüngst die Rückkehr auf sein Arbeitsfeld in Bihe gestattet hat. Möge es der Wachsamkeit der in Angola arbeitenden evangelischen Missionare und der Energie der englischen Kakaofirmen bald gelingen, Portugiesisch-Westafrika von dem auf dieser Kolonie lastenden Fluch der Sklaverei zu befreien.

Die sprachliche Ausbildung des Missionars.

Von Carl Meinhof.

Die Arbeit an der Sprache hat für den Missionar niemals ein Ende. Je tiefer man in die Sache eindringt, desto mehr neue Fragen ergeben sich, und jeder Prediger und Bibelübersetzer kennt dieses tägliche Ringen mit dem spröden Stoff. Früher gab es bei den schriftlosen Sprachen Afrikas und der Südsee keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Man hatte keine Literatur und keine Stelle, wo man sachkundige Unterweisung erhalten konnte. Heute ist das anders. Eine große Literatur in deutscher und englischer Sprache steht uns zu Gebote, und am Seminar für orientalische Sprachen zu Berlin, wie auch am Kolonialinstitut in Hamburg, ist Gelegenheit gegeben, sich in die schriftlosen Kolonialsprachen einführen zu lassen.¹⁾

Leider machen die Missionen von dem allen heute noch einen viel zu geringen Gebrauch.²⁾ Immer noch glaubt man, daß jemand im fremden Lande wie durch Magie schnell die Sprache lernt, während eine lange Erfahrung uns gezeigt hat, daß er dazu eine unverhältnismäßig lange Zeit gebraucht, wenn er keine Vorkenntnisse besitzt. Auf dem Edinburger Kongreß wurde mit großer Lebhaftigkeit die These verfochten, daß man Sprachen nur im fremden Lande lernen

1) In Leipzig kann man bei Prof. Dr. S. Stumme Suaheli hören, was von der Leipziger Mission gern benutzt wird.

2) Es sind eigentlich nur Herrnhut und Bethel und neuerdings die Adventisten, die von der gebotenen Gelegenheit umfangreich Gebrauch machen.

könne. Die 5. Kommission hat sich aber durch das jüngst erschienene Blaubuch der englischen Regierung und meinen Bericht bestimmen lassen, diese Position aufzugeben. Und meine Darstellung der deutschen Methode und meine Widerlegung der Gegner fand denn auch sehr lebhaften Beifall.¹⁾ Ich habe seitdem wiederholt Besuch von einflußreichen englischen Persönlichkeiten gehabt und habe Ursache zu hoffen, daß man in England anfängt, die praktische Bedeutung meiner Methode zu verstehen, die vielen deutschen Missionen noch nicht aufgegangen ist. Man glaubt noch immer, daß ich hohe Wissenschaft doziere, während ich vor allen Dingen das bringe, was der Anfänger unbedingt wissen muß.

Es haben nicht alle Missionare Gelegenheit gehabt, sich die nötigen theoretischen Vorkenntnisse zu erwerben. Außerdem schreitet die Wissenschaft beständig fort, und jemand, der in der Welteinsamkeit seiner Station sitzt, erführe gern etwas davon. Eine Reihe meiner Mitarbeiter bitten mich, ihnen doch alles mitzuteilen, was neu erscheint. Das ist nun für mich praktisch unausführbar, und ich habe deshalb es mit Freuden begrüßt, daß Hamburgische Munizipalität mich in den Stand setzte, eine „Zeitschrift für Kolonialsprachen“²⁾ herauszugeben, in der kleinere Aufsätze Aufnahme finden können, und die Neuerscheinungen den Lesern bekannt gemacht werden. So erfährt auch der einsame Mann, was in der Sprachforschung geleistet wird und bekommt neue Anregung und neuen Mut zur Weiterarbeit. Freilich ist die Voraussetzung, daß die Zeitschrift nun auch wirklich gelesen wird und nicht auf die Missionare beschränkt bleibt, die an der Zeitschrift sachkundig mitarbeiten. Die Texte aus den Sprachen der Eingeborenen gewähren, wie schon das erste Heft zeigt, einen Einblick in ihre Denkweise, vor allem in ihre religiösen Vorstellungen und sollten von jedem Missionar beachtet werden. Die Missionsgesellschaften in Deutschland haben früher oft genug wertvolle Manu-

1) Ich finde es bezeichnend, daß Schlatter in seinem Bericht über den Edinburgher Kongreß (Schreiber, Die Edinburgher Welt-Missionskonferenz, Basel 1910, S. 150) die Reden meiner verehrten Gegner ausführlich mitteilt, aber meine Darstellung der deutschen Methode nicht erwähnt. Missionsdirektor Sennig hatte es p. 58 allerdings getan, aber Schlatter hat nicht einmal darauf verwiesen. — Mein Memorandum ist abgedruckt in dem Report der 5. Kommission, Appendix 10 (p. 263): The training of missionaries in regard to language. Discussion p. 332.

2) Berlin, Dietrich Reimer. Hamburg, C. Boyesen. Jahrgg. 12 M. 4 Hefte je 5 Bogen.

skripte nicht zum Druck befördert, weil man die Kosten nicht erschwingen konnte. Hamburgische Munizipalverwaltung hat aber außer der Zeitschrift noch weitere Publikationen ermöglicht. Es erscheinen seit dem 1. Oktober 1910 in zwangloser Folge „Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts“. ¹⁾ Der erste Band „Handwerk und Industrie in Ostafrika“ von Dr. Franz Stuhlmann ist erschienen und bietet viel interessanten Stoff und höchst lehrreiche Illustrationen, so daß er von jedem ostafrikanischen Missionar gelesen werden sollte. Unter den nächsten Bänden erscheinen dann auch sprachliche Werke von Missionaren, deren Drucklegung sonst nicht möglich war, z. B. Band II „Versuch einer systematischen Grammatik der Schambala-Sprache“ von Karl Röhl. Die Missionen sollten diese wissenschaftlichen Werke nicht nur anschaffen, sondern auch Sorge tragen, daß sie von Missionaren und Missionsschülern gelesen werden.

Da ich mich des Gedankens nicht erwehren kann, daß man trotz allem, was ich darüber geredet und geschrieben habe, in Missionskreisen immer noch nicht die Bedeutung der sprachlichen Ausbildung des Missionars in der Heimat erkennt, mache ich noch auf zwei meiner neueren Publikationen aufmerksam. Für jemand, der an stärkere wissenschaftliche Speise gewöhnt ist, empfiehlt es sich, meinen Aufsatz im Archiv für Anthropologie 1910, S. 179—201, zu lesen: „Ergebnisse der afrikanischen Sprachforschung.“ In mehr populärer Form, so daß sie auch in Nährkränzchen von gebildeten Damen verstanden werden können, sind diese Gedanken zum Ausdruck gebracht in meinen Hamburgischen Vorträgen: „Die moderne Sprachforschung in Afrika.“ Berlin, Missionsbuchhandlung 1910. ²⁾ Ich bitte besonders die Missionsleitungen, diese Darlegungen zu lesen und sich die Frage vorzulegen, ob das bisherige Verfahren, wo man sprachlich nicht geschulte Leute ohne Vorbereitung und Anleitung diesen Schwierigkeiten gegenüberstellt, wirklich das Rechte ist. Und wenn sie zu der Überzeugung kommen, daß das unpraktisch und eine Vergeudung von Zeit, Kraft und Geld ist, daß sie dann nicht sich darauf beschränken, mir Angenehmes zu sagen, sondern ihren jungen Leuten das gewähren, was sie gebrauchen: eine tüchtige sprachliche Ausbildung.

1) Hamburg, bei Friederichsen & Co. Band I, Gr. 8°. XIV und 163 S. mit 77 Abbildungen, 4 Kärtchen und 2 Tafeln. 8 M.

2) N. M.-Z. 1910, 571.

Missionsrundschau.¹⁾

Südafrika.

Von P. Friedrich Raeder.

5. Süd-Rhodesia.

Dieses große, von der Britisch-Südafrikanischen Kompagnie verwaltete Gebiet, dessen Flächenraum man (nach dem „Statesman's Year-Book“) auf etwa 373 000 Quadrat-Kilometer schätzt und das im Süden von der Transvaal-Kolonie, im Osten und Nordosten vom Portugiesisch-Ostafrika, im Norden vom Sambesi und im Westen von Betschuanaland-Protectorat begrenzt wird, zerfällt in 2 Provinzen: das Maschonaland im Nordosten und das Matebeleland im Südwesten. Die Bevölkerung bestand, nach einem Zensus des Jahres 1907, in ersterem aus 445 316 Farbigen neben 6364 Weißen, in letzterem aus 217 470 Farbigen und 7654 Weißen. Die meisten Missionen in diesem Gebiet sind jüngeren Datums, aber es sind meist verheißungsvolle Anfänge.

Im Maschonalande begannen die hochkirchliche Ausbreitungsgesellschaft (S. P. G.) und die wesleyanischen Methodisten ihre Arbeit ziemlich zu gleicher Zeit (1891). Die erstere hat sich sowohl der weißen Bevölkerung in den Städten als auch der Eingeborenen angenommen, der letzteren wie es scheint neuerdings mit größerer Energie und wachsendem Erfolg. Leider läßt sich aber die Zahl der eingeborenen Christen dieser Gesellschaft auf Grund der unvollständigen statistischen Angaben, in welchen zudem zwischen weißen und farbigen Gemeindegliedern nicht geschieden wird, auch nicht annähernd bestimmen. Die beiden Industrieschulen für Eingeborene in Penhalonga, eine für Knaben und eine für Mädchen, scheinen gute Resultate zu erzielen, und bei Arbeitgebern ist große Nachfrage nach Jünglingen dieser Institute (S. P. G. Rep. 1904, 164; 1905, 155; 1906, 156). Von den eingeborenen Christen wird bemerkt, daß sie neuerdings nach mehr Selbständigkeit streben, ohne doch die dazu erforderliche Charakterfestigkeit zu besitzen. Es schlagen also die Bogen des Athiopismus auch bis in dieses junge Missionsgebiet hinein! (Rep. 1907, 168). Die wesleyanischen Maschona-Gemeinden haben im letzten Jahrzehnt einen beträchtlichen Zuwachs erlebt: während 1900 nur 69 vollberechtigte und 93 „Probe“-Kirchenglieder gezählt wurden, waren es 1909 375 bezw. 455. Aber das geistliche Leben der Gemeinden läßt viel zu wünschen übrig, und mehrfache Rücksälle, wobei polygamische Verhältnisse, Trunksucht und Zaubereisünden die Hauptrolle spielen, nötigen die Missionare zu größerer Vorsicht bei der Aufnahme neuer Gemeindeglieder (Rep. 1909, 119; 1910, 160 f., 162). — Einen auffallenden Aufschwung hat die erst 1897 begründete amerikanische biblisch-methodistische Rhodesia-Mission im Nordosten des Maschonalandes genommen. Von Umtali aus hat sie ihre Arbeit nach allen Richtungen ausgedehnt und seit 1905 nicht weniger als 4 Punkte mit weißen

1) Wegen Erkrankung des Verfassers leider sehr verspätet. cf. 1910, 92.

Missionaren neu besetzt und zu Zentren neuer Missionsdistrikte gemacht, in welchen fleißig Reisepredigt geübt wird. Nicht nur auf den Goldfeldern bei Penhalonga, wo in normalen Zeiten etwa 2000 eingeborene Arbeiter beschäftigt werden, sondern auch bei heidnischen Häuptlingen und in bisher von der Mission noch gar nicht berührten Gebieten haben die Missionare guten Eingang gefunden und in kurzer Zeit namhafte Erfolge erzielt. Besonders aussichtsvoll erscheint die Arbeit im Gebiet des Mronki mit der Station Mount=Masomwe (Rep. 1906, 68; 1908, 71 ff.) und im Gebiet des Mtasa, wo die ärztliche Mission die Bahn gebrochen und den anfänglichen Widerstand besiegt hat (Rep. 1902, 58; 1903, 56, 57; 1904, 57; 1909, 371 ff.). Noch 1902 hatten die bischöflichen Methodisten im Maschonalande erst 6 eingeborene volle und 5 Probe=Gemeindeglieder, 1909 dagegen 298 bzw. 1329. Möchten sie nur keinen Rückschlag erleben wie die Wesleyaner!

Eine solide Maschona=Mission treibt die holländisch=reformierte Burenkirche, welche 1907 zu ihren 3 Stationen mit 126 Getauften noch die beiden von der Berliner Mission aufgegebenen Maschona=Stationen Gutu und Zimutu mit zusammen 104 Getauften übernommen hat. Ihre älteste ist Morgenster, wo auch ein Missionsarzt in der Arbeit steht (Handelingen der 21. Vergadering van de Synode der Ned. Ger. Kerk in Z.-Afr. 1906, 46 f. Almanak 1908, 26).

Die 3 Stationen des Amerikanischen Board im Bezirk von Melssetter im Maschonalande (Mount=Silinda, Chifore und Melssetter) sind als Basis für die Mission unter der Bantu=Bevölkerung des benachbarten portugiesischen Gebietes von besonderer Bedeutung, doch erstreckt sich die Wirksamkeit der amerikanischen Missionare und ihrer Suluhelfer ebensowohl auf das englische Rhodesia=Gebiet. Von den 212 Kommunitanten und 500 „Anhängern“, welche die Rhodesia=Mission des Board 1909 zählte, entfallen jedenfalls weitaus die meisten auf die Ndao=Bevölkerung des englischen Maschonalandes. Die Schularbeit auf den genannten Stationen, die blühende Industriemission, sowie die ärztliche Mission auf Mount=Silinda, kommen zum größten Teil der rhodesischen Bevölkerung zugute. Bemerkenswert ist, daß der amerikanischen Mission auch in Rhodesia, wie in Natal, wegen der Arbeit ihrer eingeborenen Prediger von seiten der Regierung Schwierigkeiten entstanden sind (Miss. Herald 1908, 7). — Die auf englischem Boden gelegene Station der Südafrikanischen Allgemeinen Mission in Lusitu scheint lediglich als Ausgangspunkt für die Evangelisierung des portugiesischen Gazalandes in Betracht zu kommen.

Im Matebelelande hat das Christentum weniger bei dem Sulu=volk der Matebele, als bei den seinerzeit von den Matebele=Groberern unterjochten Makalanga= oder Makaranga=Stämmen Eingang gefunden. Doch schreitet seit dem Sturz des despotischen Lobengula die Zivilisierung des Landes mit raschen Schritten vorwärts, und auch die stolzen, kriegerischen Matebele, die noch 1896 den Engländern so viel zu schafften machten, können sich gegen die vordringende Kultur nicht abschließen. Und in dem Maße, als das alte trotzig und kriegerische Wesen der Matebele gebrochen wird, zeigt sich auch bei diesen eine größere Empfänglichkeit für das Evan=

gelium. Doch hat das Fortschreiten der Kultur auch seine Mehrseite. Es kommen immer mehr Weiße ins Land und verdrängen die Eingeborenen, welche sich teils bei den Missionsstationen ansiedeln, teils auf die Eingeborenen-Reservationen zurückziehen. Der sittliche Einfluß, den die weißen Einwanderer auf die Farbigen ausüben, ist leider nicht immer ein guter. (Lond. M. S. Rep. 1910, 218 f.)

Die Londoner Mission, welche schon seit 1860 im Matebelelande wirkt und in ihrer nun 50jährigen Tätigkeit viele Wechselfälle erlebt hat, zählt jetzt auf ihren 6 Hauptstationen 697 Kirchenglieder und über 1000 „Anhänger“. Die eigentlichen Matebelestationen sind die beiden ältesten, Inyati und Hope-Fountain. Von ersterer ist 1906 Inziza abgetrennt worden mit einem von Matebele und Makalanga dicht bevölkerten Bezirk (Rep. 1909, 233). Mehr als ein Drittel der Kirchenglieder (234) zählt jetzt zu Inyati. In den an der Grenze des Betschuanalandes gelegenen Distrikten Bulilima und Tati wird auch unter den Betschuanenstämmen gearbeitet, und zum Teil geht diese Arbeit auch über die Grenzen Rhodesias hinaus. Doch ist im Distrikt Tati 1908 eine größere Separation von Londoner Bahurutse-Christen erfolgt und infolgedessen die Hauptstation Selepeng aufgegeben. Die Abgefallenen sind von den anglikanischen Hochkirchlern von Francistown aus mit offenen Armen aufgenommen worden, nachdem ein Versuch der Äthiopier, sich in Selepeng einzudrängen, durch den Häuptling zurückgewiesen wurde (Rep. 1904, 274; 1906, 244; 1907, 244; 1908, 200; 1909, 232; 1910, 222). Auch sonst geht in den Gemeinden ein Sichtung vor. Die Mission hat einen ernsten Kampf gegen das kassirische Nationallaster des Biertrinkens aufgenommen und macht die Totalabstinenz zur Bedingung der Kirchengliedschaft (Rep. 1908, 199; 1909, 234; 1910, 221 u. 223). Dem Mangel an eingeborenen Lehrern sollte das 1908 in Hope-Fountain gegründete Seminar abhelfen, das aber unterdessen wegen der bedrängten finanziellen Lage der Londoner Missionsgesellschaft, geschlossen werden mußte (Rep. 1909, 229, 231; 1910, 21, 220). — Von der Arbeit der Ausbreitungsgesellschaft im Matebelelande, läßt sich aus den oben angeführten Gründen nicht viel sagen. In der Hauptstadt Bulawayo wird eine weiße Gemeinde bedient, doch besteht daneben auch eine eingeborene Gemeinde. Der Sohn und Nachfolger Lobengulas ist anglikanischer Christ und fördert die Arbeit der S. P. G. (Rep. 1901, 150). In Bembezi, unweit Bulawayo, finden wir unter Pflege der Ausbreitungsgesellschaft eine christliche Fingu-Gemeinde mit etwa 200 Kirchengliedern, und an der Grenze des Betschuanalandes (Station Francistown) wird auch unter Betschuanen gearbeitet, wobei es, wie oben erwähnt, gelegentlich zu Konflikten mit der Londoner Mission kommt. — Die Wesleyaner zählen (1909) 301 volle und 1097 Probe-Kirchenglieder in ihren eingeborenen Gemeinden. Eine besonders schnelle Entwicklung ist bei der Mission unter den Makalanga im Gebiete der Station Selukwe zu verzeichnen (Rep. 1909, 119).

Einen überaus schweren Eingang hat die Schwedische Kirchen-Miss.-Ztschr. 1911.

mission im Matebelelande gehabt, welche schon 1899 dorthin einen Ableger ihrer Sulumission verpflanzen wollte. Schon auf der Untersuchungsreise, welche die Missionare Liljestrand und Sellén 1902 nach Rhodesia unternahmen (interessanter Reisebericht in der Miss.-Tidning, Jahrgang 1902 und 1903), erlag der treue Suluheifer Jeremia Mafubu dem Fieber. Noch in demselben Jahre wurden unter den Mafalanga des Gwelo-Distriktes zwei Stationen, Bukwi und Ndema's Mountain, angelegt. Nachdem aber eine Missionsfrau dem Klima zum Opfer gefallen und die übrigen Missionsarbeiter durch das Fieber, unter dem selbst die Eingeborenen in jener Gegend zu leiden haben, nahezu an den Rand des Grabes gebracht worden waren, mußte die kaum begonnene Arbeit schon 1904 abgebrochen werden (M.-Tidn. 1903, 411 f.; 1904, 9, 91, 291 ff., 322). Im März 1908 reiste Missionar Liljestrand mit dem jungen Missionar Hammar und einem Missionsdiakon wiederum nach Rhodesia, um eine Wiederaufnahme des Werkes in die Wege zu leiten, starb aber am 7. Oktober 1908 an Schwarzwasserfieber (M.-Tidn. 1908, 55 ff., 381 ff., 411 ff.). Die 1909 auf einem von Sachkundigen als gesund bezeichneten Plage aufs neue gegründete Station Bellingwe ist nun aber schon wieder verwaist, da Missionar Hammar neuerdings auf dringenden ärztlichen Rat in die Heimat zurückkehren mußte (M.-Tidn. 1909, 276; 1910, 292).

Wenig bedeutend scheint die Arbeit der amerikanischen „Brüder in Christo“ und der sabbatarischen Adventisten (Seventh Day Adventists) im Matebelelande zu sein.

6. Portugiesisch-Ostafrika.

Das Portugiesische Ostafrika (Mozambique), dessen südliche, südlich vom Sambesi gelegene Hälfte zu Südafrika gerechnet werden muß und dessen Gesamtbevölkerung auf rund 2300000 Seelen geschätzt wird, wird in dem für uns in Betracht kommenden Teil von Stämmen bewohnt, welche teils den Mafalanga des benachbarten Rhodesia, teils den Sulu verwandt sind. Die Mission hat dort einerseits unter ungünstigen klimatischen Verhältnissen zu leiden, so daß ein großer Teil der Arbeit nur durch Sulugehilfen geschehen kann. Andererseits bereiten auch die portugiesischen Behörden den evangelischen Missionen, besonders den englischen und amerikanischen, aus religiösen und politischen Gründen Schwierigkeiten. So hat der Amerikanische Board die Hafenstadt Beira, in welcher eine aussichtsvolle Schularbeit begonnen worden war, wegen fortgesetzter Verfolgungen und Plünderungen von seiten der portugiesischen Polizei räumen müssen. Auch an der Delagoa-Bai sind eingeborene Schüler verhaftet und einem strengen Verhör unterzogen worden (Miss. Herald 1906, 78, 79 f., 439 ff., 490; 1907, 235; 1908, 7). Eine Krisis durchlebt gegenwärtig das englisch-amerikanische Missionschulwesen. Die Regierung hat im Dezember 1907 angeordnet, daß der Unterricht in sämtlichen Schulen in der Sprache der Eingeborenen und im Portugiesischen (welches letztere voraussichtlich später die einzige Unterrichtssprache werden soll) zu erteilen sei. Diejenigen Schulen, deren Lehrer der beiden Sprachen nicht völlig mächtig sind und nicht in

diesen zu unterrichten vermögen, sollen bis auf weiteres geschlossen werden. Da aber die Schulhäuser meist zugleich auch als gottesdienstliche Räume dienen, so wurde von einzelnen übereifrigen und den Protestanten mißgünstigen Beamten zeitweilig auch der Gottesdienst gehindert. Von dem neuen Schulgesetz sind hauptsächlich die englischen und amerikanischen Missionschulen betroffen worden, während die Mission Romande mit einiger Anstrengung dem Gesetz Genüge zu leisten imstande war. Auf Verwendung des amerikanischen Konsuls wurde jedoch den von den Maßregeln betroffenen amerikanischen Missionschulen eine einjährige Frist gewährt (Meth. Ep. Ch. Rep. 1908, 69; 1909, 366. S. P. G. Rep. 1908, 185; 1909, 198. Bulletin de la M.-Rom. 1909, 238 ff.).

Der Amerikanische Board hält zurzeit auf portugiesischem Gebiet seine einzige Station mit amerikanischen Missionaren besetzt, sondern arbeitet nun durch eingeborene Gehilfen und Reisepredigt von seinen Maschonaland-Stationen aus. Besonders die gut bevölkerten Flußtäler des Busi und des Zabi werden öfter besucht, doch stoßen die Missionare auch hier auf Gegnerschaft bei den Portugiesen (Rep. 1904, 30; 1908, 37, 38; 1909, 37; Miss. Herald 1908, 84 ff.). — Die Zahl der Befehrten der Südafrikanischen Allgemeinen Mission, die von Lusitu im Maschonalande aus (s. oben) neben dem Amerikanischen Board und in Einvernehmen mit diesem unter den Ndao in Portugiesisch-Ostafrika missioniert, ist unbedeutend.

Sehr hoffnungsvoll lauten die Berichte der amerikanischen bischöflichen Methodisten, welche im Distrikt von Inhambane zwischen dem Zabi und Limpopo unter den Thonga, Batswa und Tschopa mit bedeutendem numerischen Erfolge arbeiten. Von 51 vollen und 179 Probekirchengliedern im Jahre 1902 ist die Zahl (1909) auf 526 bzw. 1344 gewachsen. Nur die Stadt Inhambane ist mit weißen Missionaren besetzt; die übrigen Stationen werden von eingeborenen Gehilfen geleitet. Gleichfalls im Inhambane-Distrikt arbeiten die amerikanischen Freien Methodisten auf einer Hauptstation (Inhambane) mit (1909) 148 vollen und 148 Probegliedern.

Die Ausbreitungsgesellschaft bietet uns auch für die Diözese Lebombo, welche ganz Portugiesisch-Ostafrika südlich vom Zabi umfaßt, seine brauchbaren statistischen Unterlagen. Heidenmission wird von 4 Zentren aus betrieben: mit Inhambane sind 9 Außenstationen verbunden, mit Lourenço-Marques 15; Namahacha auf den Lebombobergen ist die wichtigste Schulstation mit Kostschulen für Knaben und Mädchen und einer höheren Knabenschule (St. Christopher's College); am aussichtsvollsten erscheint aber die Arbeit im Tschopilande zwischen Inhambane und dem Limpopofluffe (Rep. 1906, 157; 1908, 185; 1909, 198).

Im Süden der portugiesischen Kolonie, im Distrikt Lourenço-Marques finden wir neben der Ausbreitungsgesellschaft die Mission der Freikirchen der französischen Schweiz (Mission Romande) und die wesleyanischen Methodisten. Das Missionsgebiet der Mission Romande zerfällt in 2 Stationengruppen. Nördlich von Lourenço-Marques, unter einer den

Thonga=Dialekt sprechenden Bevölkerung, hatte diese Mission bis vor kurzem nur eine einzige Station, Antiofa, die sich verhältnismäßig langsam, aber in gesunder Weise entwickelt hat. Um so schneller fand aber das Evangelium Eingang bei der leichter erregbaren und für äußere Einflüsse mehr empfänglichen Nonga sprechenden Bevölkerung von Lourenço=Marques und des südlich davon gelegenen Gebietes. Doch gerade hier erlebte man schmerzliche Enttäuschungen. Nicht nur ist hier inzwischen eine Reaktion des Seidentums gegen das siegreich vordringende Christentum erfolgt, hauptsächlich durch den Einfluß der heidnischen Häuptlinge und Zauberpriester, so daß die Ausbreitung der Mission zum Stillstand gekommen ist, sondern auch die christlichen Gemeinden durchleben eine Krisis. Eine merkwürdige Erschlaffung des geistlichen Lebens ist eingetreten, und zahlreiche Christen fallen in heidnische Ansitten und Laster zurück. Insbesondere muß gegen die Trunksucht gekämpft werden. Ganze Distrikte wurden unter Kirchengucht gestellt. In Lourenço=Marques, wo selbst unter den Ältesten Leute waren, welche heimlich der Trunksucht frönten und ihrer Aufsichtspflicht nicht genügten, griff man zu dem originellen Ausweg, einige Frauen in das „Konfistorium“ (Presbyterium) hinauszuwählen, — mit dem Erfolge, daß die verborgenen Schäden bald an den Tag gebracht und die Schuldigen entlarvt wurden. Jetzt soll die Krisis im wesentlichen überwunden sein. Aber die Zahl der Kirchenglieder ist gegen früher zurückgegangen (Bulletin de la Mission Romande 1902, 152; 1904, 207; 1905, 155 f., 159, 160; 1908, 217 f.; 1909, 233; 1910, 244). Um so unangenehmer machte sich in dieser kritischen Zeit die rücksichtslose Konkurrenz anderer Missionen bemerkbar. Außer den Katholiken machten die Anglikaner und zeitweilig — infolge des Übercifers ungenügend beaufsichtigter eingeborener Prediger — auch die Wesleyaner den Schweizern zu schaffien (Bull. 1905, 167 f.; 1906, 180; 1907, 193). Auch die Äthiopier finden sich dort. Bezeichnend für die letzteren ist die Tatsache, daß einige unabhängige Gemeinden, die sich dem Amerikanischen Board anschließen zu wollen vorgaben, als sie von den Amerikanern wegen der Unmöglichkeit einer wirksamen Beaufsichtigung aus so weiter Entfernung zurückgewiesen und der viel näheren Mission Romande empfohlen wurden, von einem Anschluß an diese letztere nichts wissen wollten (Bull. 1906, 180)! Während aber die Mission Romande jetzt an ihren alten Stationen leider wenig Freude erlebt, wenn es auch an Lichtblicken nicht ganz fehlt, hat sich ihr ein hoffnungsvolles neues Arbeitsgebiet im sogenannten Bilene, dem Zimpopotal, erschlossen. Die portugiesische Regierung, welche den englisch-redenden Missionaren und ihren Suluhelfern Mißtrauen entgegenbringt und darum den englischen und amerikanischen Missionen bisher die Niederlassung in Bilene versagte, hat nun den politisch unverdächtigen französischen Schweizern die Aufnahme der Missionsarbeit in diesem volkreichen Distrikt 1904 gestattet, und 1908 ist als Zentrum dieser neuen Arbeit die Station Chihumbane gegründet worden (Bull. 1905, 169 f.; 1907, 204; 1908, 114 ff.; 229 f.; 1909, 222). In Mikatla hat 1907 für das portugiesische Missionsgebiet der Schweizer ein eigenes Selsersseminar errichtet werden müssen, trotzdem ein Selsers-

seminar bereits im Gebiet ihrer Transvaal=Mission in Shiluwane vorhanden ist. Denn die portugiesische Regierung will den Eingeborenen ihrer Kolonie das Überschreiten der Grenze Transvaals nicht gestatten, außer wenn der Betreffende sich an eine der dortigen Minengesellschaften vermietet hat. Aber auch die höheren Anforderungen, welche die Portugiesen neuerdings an die Lehrer in betreff der Kenntnis des Portugiesischen stellen, machten die Errichtung eines gesonderten Seminars notwendig (Bull. 1903, 174; 1905, 164; 1907, 192; 1908, 214). Während das Neue Testament im Thonga=Dialekt schon seit 1894 fertig vorlag (1905 erschien bereits die 2. Auflage) ist 1903 das Neue Testament in Ronga und 1906 die vollständige Bibel in Thonga im Druck erschienen (Bull. 1904, 197; 1907, 181).

Die wesleyanischen Methodisten haben eine von weißen Missionaren besetzte Hauptstation in Lourenço=Marques und im gesamten von ihr abhängigen Gebiet 620 volle und 706 Probe=Mitgliedglieder.

Chronik.

Eine historische Woche in Uganda. Nachdem im Juli dieses Jahres die zweite Synode der Ugandakirche ihre 5tägige Session gehalten und im Anschluß an dieselbe ein in der Form eines granitenen Kreuzes gestiftetes Denkmal enthüllt worden war an der Stelle, wo im Januar 1885 die bekannten 3 jungen Ugandachristen lebendig verbrannt worden waren fanden in der ersten Augustwoche 3 für die Geschichte Ugandas bedeutsame Feiern statt: 1. Die feierliche Beisetzung der Leiche des Mörders jener Jünglinge wie des Bischofs Hannington, des früheren Königs Mwanga, in der Gruft seines Vaters Mtesa; 2. die Krönung von Mwangas Sohn Daudi und 3. die Konfirmation desselben durch den Bischof Tucker. Wie den Lesern in Erinnerung sein wird, war Mwanga bereits 1903 gestorben, und zwar auf den Seychellen, wohin er 1901 wegen wiederholter Aufstände gegen die britische Regierung als Gefangener deportiert worden war. Hier hatte er vor seinem Tode „Beweise aufrichtiger Reue gegeben“ und die Taufe empfangen. Die Beisetzung, die jedenfalls eine Art kluger politischer Berechnung war, fand unter großer Beteiligung des Volkes mit allem königlichen Pomp und kirchlichem Zeremoniell statt, ebenso dann kurz darauf in Gegenwart des europäischen Beamtenpersonals und der Großen des Reiches in landesüblichen Formen die Krönung des jungen erst 14jährigen Königs und wieder einige Tage darauf öffentlich seine kirchliche Konfirmation, diese in Gemeinschaft mit einer Anzahl von Söhnen angesehener Häuptlinge. — Einen Monat später wurde leider die evangelische Kathedrale auf dem Namirembe= (Friedens=) hügel zu Mengo, die erst 1901 erbaut worden war, durch Blitzschlag zerstört.

*

❧

*

Gegen die Invasion der mohammedanischen Propaganda, die besonders vom Norden her durch zahlreiche in den Dörfern sich festsetzende Agenten

Uganda stark bedroht, hat der energische Bischof Tucker eine sehr praktische Abwehr organisiert. Er hat nämlich eine Art Tirailleurkette weithin an den gefährlichsten Punkten postiert und bis jetzt mit 85 Mann besetzt die er auf 100 zu bringen gedenkt. Es sind dies nichtgeschulte, einfache Christenleute, die die Qualität von Zeugen besitzen, von erfahrenen europäischen Missionaren besucht werden und wenig Kosten verursachen, da ihre Lebenshaltung eine ähnlich einfache sein soll wie die der islamischen Propagandisten (C. M. Rev. 1910, 696 f. Gleaner 1910, 168).

*

*

*

Wiederholt sind **koreanische Christen verdächtigt** worden in den japanischen Zeitungen, selbst in den halb offiziellen, daß bei der Majorität derselben nicht religiöse, sondern politische Motive den Hauptgrund ihrer Annahme des Christentums bildeten. Zwar hat der Direktor des Auswärtigen Amtes in Seoul, Mr. Komatsu, die Missionare entschieden in Schutz genommen gegen jede desfallsige Beschuldigung und auch bezüglich der koreanischen Christen erklärt, es sei ein arger Irrtum, zu behaupten, daß sich derselben ein Geist politischer Unruhe nach ihrer Befehrung bemächtigt habe; wohl aber, bemerkt er, es hätten sich politische Intriganten unter sie eingeschlichen, nicht aus religiösen Beweggründen, sondern weil sie in dem falschen Glauben handelten, sich dadurch extraterritoriale Vorrechte und Steuerbefreiungen zu verschaffen und so desto besser aufrührerische Propaganda zu treiben. Daran sei das Christentum nicht schuld sondern das Christentum sei mißbraucht worden. Tatsache sei, daß die Missionare sich in voller Übereinstimmung mit den von Japan ergriffenen Maßregeln befinden, die Wohlfahrt der koreanischen Nation zu fördern. Glücklicherweise geht die christliche Bewegung in Korea fort, auch nachdem die Annektierung durch Japan völkerrechtlich vollzogen und damit jede etwa vorhanden gewesene Erwartung politischer Vorteile durch Annahme des Christentums definitiv beseitigt ist, eine Tatsache, die hoffentlich anhält und der politischen Verdächtigung der koreanischen Christen ein Ende macht.

Eine direkte Folge dieser Verdächtigung und vielleicht der Eifersucht auf die großen Erfolge der christlichen Mission ist eine neu organisierte japanisch=buddhistische Gegenmission in Korea. Seitens der „liberalen Shin=Sekte, die ein reichliches Maß christlicher Lehre sich assimiliert habe,“ sollen bereits 60—70 buddhistische Missionare nach Korea gesandt worden und 20000 Befehrte (?) durch sie gewonnen sein (C. M. Rev. 1910, 689 f.).

*

*

*

Neues aus dem Kongo. Wir erinnern uns, daß auf englischen, französischen und deutschen Schriften, welche die Greuel im belgischen Kongo behandelten, so namentlich auf dem berühmten Pamphlet Conan Doyle: „das Kongoverbrechen“, die Jammergestalt eines Negerbübchens abgebildet ist, dem eine Hand und ein Fuß abgehakt sind, und das sich mühsam an einem Stecken aufrecht erhält. Es ist der arme Impongi, den die von der Anversise=Gesellschaft zur Eintreibung des Skatfisch im Abir=Gebiet angestellten Kannibalen also verkrüppelt haben. Schon bei der Unter-

suchungsreise, welche die königliche Kommission im Herbst 1904 in jenem Gebiet des Mordes und Raubes ausführte, wurde dieser Knabe durch Missionar Lower in Ifau (Kongo-Balolo-Mission von der Regions Beyond Union in London, Direktor Dr. Guinness) den hohen Kommissären vorgestellt, und ihr offizieller Bericht vom Oktober 1905 enthält darüber folgendes: „Vor uns erschien Impongi, von M'Songo, ein Knabe von etwa 10 Jahren, welcher der rechten Hand und des linken Fußes beraubt war, und erklärte, in seiner Kindheit seien Schildwachen (Sentinelles: dies der Name für die Truppen der Kongo-Gesellschaften) in sein Dorf eingebrochen; sein Vater sei geflohen, den Sohn auf den Armen tragend, mußte ihn aber im Busch zurücklassen, um schneller entweichen zu können. Eine Schildwache sah das Kind und hieb ihm Hand und Fuß ab, um sich der kupfernen Ringe zu bemächtigen, welche es am Handgelenk und am Knöchel trug. Diese Erzählung wird vom Vater bestätigt.“ Die Kongoregierung, zu deren Wirtschaftssystem solche Schreckmittel und noch viel schändlichere gehörten, hat natürlich nie diesem armen Impongi irgendeine Genugtuung oder einen Ersatz für diese scheußliche Mißhandlung zukommen lassen. Und doch hat nun nach Jahren der Herr diesem Schlachtopfer der Weißen (denn die Weißen haben jene Sentinelles zu der „strengen Methode“ angehalten) durch die Handreichung von andern Weißen einen bessern Ersatz zufließen lassen, als die blutige und fluchbeladene Kongoregierung dies mit all ihrem Golde imstande gewesen wäre.

Hören wir, was uns der Bericht der Regions Beyond vom Februar 1910 mitteilt: „Missionar Sadfield von Ifau schreibt, daß er in verschiedenen Orten seines Bezirks im ganzen 44 Tausen vollziehen durfte. Einer der bemerkenswertesten Fälle war der des verstümmelten Knaben Impongi. Es ist besonders zu erwähnen, daß keines der getauften Männer und Frauen in die Kirchengenossenschaft mit größerer Herzlichkeit aufgenommen wurde als er. Es war ein ergreifender Anblick, den armen Burschen aus dem Wasser herauskommen zu sehen.“

Im gleichen Februarheft ist eine schöne Abbildung des Tauffestes: man sieht den magern Schwarzen mit Hilfe eines langen Stocks durch die zwei dichten Reihen der sehr zahlreichen, festlich weiß gekleideten Gemeinde humpeln; alle wenden ihm strahlende Gesichter zu.

Der Bericht fährt fort:

„Impongi ist eins der vielen lebenden Denkmäler der gräßlichen Behandlung, welche die Kongo-Eingebornen durch die offiziellen Vertreter der Zivilisation erfahren haben. Wir müssen fortfahren zu beten und zu arbeiten, damit das System, das solche Unbill ermöglicht, gänzlich über den Haufen geworfen werde. Mögen auch in gewissen beschränkten Gebieten des Kongo Verbesserungen zu finden sein, so wird doch immer noch entsetzlicher Druck (tremendous pressure) auf Massen dieses unglücklichen Volkes ausgeübt, und ihr Los ist genau so unerträglich als je.“

Seit jenem Prozeß, den die Kasai-Gesellschaft wegen angeblicher Verleumdung gegen die amerikanischen Presbyterianermissionare Morrison

und Sheppard angestrengt hat, und den wir an Hand des Urteils vom Oktober 1909 in dieser Zeitschrift beleuchteten, ist diese Kundgabe der Regions Beyond einer der wenigen Notrufe, die aus dem Kongo seitens der Mission herüberdringen. Wenn auch durch Gottes Fügung und Wanderveldes edle Energie die Anschläge des Kasai=Trust mißlingen, so kann nicht jede Mission einen kostspieligen und weitschichtigen Prozeß riskieren. Daher stammt wohl zum Teil der Lakonismus der seitherigen Berichte. Wenn aber auch die Regions Beyond nicht in Einzelheiten eintreten, so ist doch ihr neuestes Zeugnis ein überaus bezeichnendes, und es stimmt genau mit allem, was wir sonst aus dem Kongo wissen: die Zwangsarbeit für möglichst hohe Kautschukproduktion, also auch die allmähliche Verkümmern und Zertretung des Volkes dauert fort, während wir hier in Europa uns durch leere Versprechungen und Beschönigungen einschläfern lassen.

Wandervelde¹⁾ hat es kürzlich erst ausgesprochen: nur insoweit Belgien durch die Macht der öffentlichen Meinung gezwungen wird, wird es auch seine Ausfauge=Politik lockern. Und wir Missionsfreunde müssen in die erste Reihe treten. Christ=Socin.

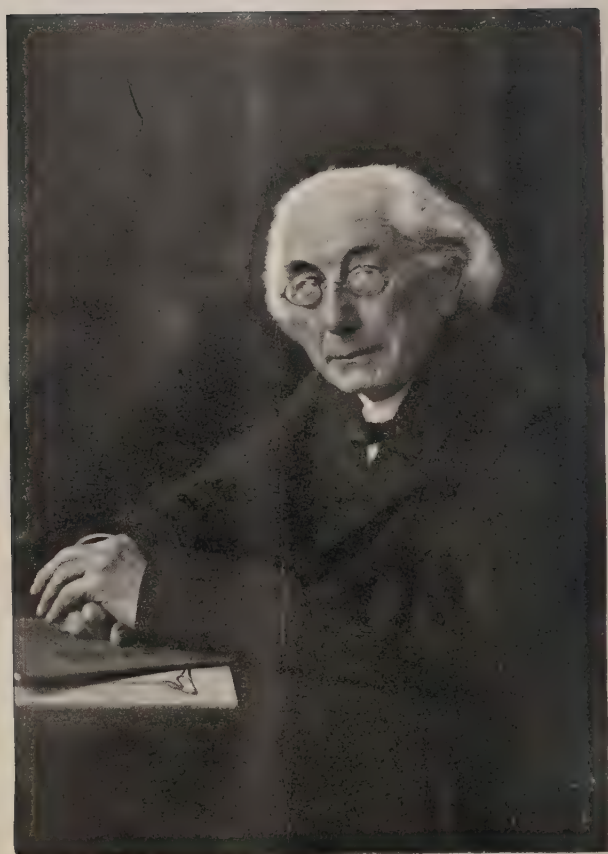

Berichtigung.

Seite 585 Anmerkung Zeile 3 von unten hat sich ein sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen. Es muß heißen: da nach der verblüffenden Behauptung der Z. M. A. Seite 241 f.: „in der Sache die große Welt=Missions=Konferenz jedenfalls eine glänzende Rechtfertigung dieses Vereins bedeutet.“

1) Dokumente des Fortschritts. Heft 8. 1910.

- Julia Amy Emerson.
D. Edmeick

Gustav Warnack.

Erinnerungen aus seinem Leben.

Von Joh. Warnack.

Gustav Warnack gehört zu den bedeutenden Männern, die sich aus einfachsten Verhältnissen heraufgearbeitet haben und so von frühe auf Schwierigkeiten überwinden und auf eigenen Füßen stehen lernten. Er stammte aus einer einfachen Handwerkerfamilie in Raumburg an der Saale, in der auf der Grundlage rationalistischer Gottesfürchtigkeit ein schlichter, ehrbarer Ton herrschte. Sein Vater war Nadelmeister, ein Handwerk, das seither durch den Fabrikbetrieb ganz beseitigt ist. Am 6. März 1834 wurde Gustav Adolf Warnack als ältester Sohn, dem nachmals sechs weitere Geschwister folgten, geboren. Von Jugend auf machte die schwächliche Konstitution des jungen Knaben den Eltern viel Sorge. Seine reiche Begabung trat bald hervor, als er die Volksschule oder, wie man damals sagte, Bürgerschule besuchte, und manche Leute legten es den Eltern nahe, dem vielversprechenden Sohn eine höhere Bildung zuteil werden zu lassen. Trotz zeitweise großen Verneifers spürte dieser selbst zunächst wenig Lust zur Aneignung höherer Bildung; er bekennt, daß es ihm damals an Stetigkeit und Energie zu konzentrierter Arbeit gefehlt habe; auch erklärten sich seine Eltern völlig außerstande, die erforderlichen Geldmittel darzureichen. Während andere Knaben in ihrer freien Zeit sich mit Spielen vergnügen konnten, mußte der Sohn des Nadelmeisters dem strengen Vater in der Werkstatt und im Laden helfen. Er erzählte im Familientreise oft von der unendlich mühsamen Arbeit des Nadelzählens und anderer Handgriffe, zu denen Kinderhände wohl brauchbar waren. Seine Eltern hatten hart um ihre Existenz zu ringen, und so mußten schon die Kinder mitarbeiten helfen. Nach seiner Konfirmation wurde Familienrat gehalten, und man beschloß, den Knaben zu einem befreundeten Kaufmann in Leipzig in die Lehre zu geben. Da dieser aber nicht sogleich eine Stelle offen hatte, erklärte sich der Knabe bereit, zunächst in die Werkstatt des Vaters einzutreten, wenn auch ohne jede Freudeigkeit. Dort arbeitete er zwei Jahre lang mit Drahtzange und

Hammer und brachte es bis zum Radlergesellen. Nebenbei freilich in den Arbeitspausen und noch mehr in den Nächten verschlang er hungrig allerlei Bücher: Reisebeschreibungen, Weltgeschichte, Biographien und beschäftigte sich auch mit der französischen Sprache. Als endlich die Zeit kam, wo er die kaufmännische Lehre antreten sollte, erklärte der Leipziger Geschäftsfreund, er könne keinen Lehrling brauchen. Da brach bei dem Jüngling der Widerwille gegen das verabscheute Handwerk mit elementarer Gewalt durch; er erklärte seinem Vater mit aller Bestimmtheit, Radler könne er nicht werden, er müsse studieren. Die Eltern waren zwar nicht prinzipiell dagegen, hatten aber schwere Bedenken und erklärten dem Sohn, daß er auf keine Unterstützung von ihnen rechnen könne. In der Not kam ihm ein Bruder seiner Mutter, Dr. Weber, Lehrer der Mathematik an der Latina in Halle, zu Hilfe. Man einigte sich schließlich dahin, daß der Sohn in einem Vierteljahr sich privatim für Oberquarta vorbereiten solle; gelänge ihm dann die Aufnahmeprüfung, so solle er in Gottes Namen Schüler der Latina werden. Woher freilich die Mittel zum Studium kommen sollten, war allen unklar. Denn die wachsende Familie, dazu manche Krankheitsnot und der bescheidene Verdienst machten es dem Vater unmöglich, den Lebensweg seines Ältesten zu ebnen. Unter der recht mangelhaften Leitung eines verbummelten Kandidaten machte der Jüngling sich nun mit Feuereifer daran, seine dürftigen Kenntnisse zu ergänzen, übte sich im Deutschen, trieb Geschichte, Geographie, Mathematik und begann mit Lateinisch und Griechisch. Das Lernen war freilich nach seinem eigenen Berichte recht planlos und sprunghaft; noch lange hatte er mit bedauerlichen Bücken in den grundlegenden Fächern zu kämpfen. Aber der eiserne Fleiß, den später so viele an dem Manne bewunderten, ermöglichte es dem Knaben, mit der Zeit alle Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen.

Der Versuch gelang. Ostern 1850 trat der Sechzehnjährige in der Oberquarta der Latina in den Franckeschen Stiftungen zu Halle als Schüler ein. Glücklicherweise fand er im Hause seines Onkels, des Dr. Weber, Unterkunft. Mit zäher Energie rang er um die Aneignung des erforderlichen Wissens, zunächst noch schwer seufzend unter den vielen Mängeln seiner Bildung. Es dauerte aber nicht lange, so kam er den jüngeren Klassengenossen gleich und bald überflügelte er sie. Mehr und mehr wurde ihm das Studium eine Lust. Die Schwierigkeiten waren freilich nicht gering; denn er

sah sich genötigt, durch kärglich bezahlte Privatstunden das nötige Geld für seinen Unterhalt zu verdienen, und mußte viel seiner besten Zeit auf das Stundengeben verwenden. Schon jetzt machte ihm sein schwächlicher Körper viel zu schaffen und hinderte ihn unliebsam am Schulbesuch und im Studium. In fünf Jahren durchlief er die sieben Klassen, bestand im Jahre 1855 das Abiturientenexamen und wurde mit einem glänzenden Zeugnis zur Universität entlassen. Das Gesamturteil über ihn lautete: „Mit dem angestrengtesten Fleiße und rüstigem Streben vereinigte sich bei ihm wissenschaftlicher Sinn, der ihn selbst unter den Mühen des Privatunterrichts, den zu erteilen ihn seine äußeren Verhältnisse nötigten, aufrecht erhielt, so daß er seine Arbeiten für die Schule mit musterhafter Sorgfalt ablieferte und keinen Gegenstand hintansetzte.“

Nun widmete er sich mit zähem Fleiße dem Studium der Theologie. Das war von vornherein seine Absicht gewesen; aber der Wunsch hatte während der Gymnasialzeit besondere Vertiefung gewonnen. Er war nämlich auf der Latina durch Gottes Gnade in einen Kreis ernster, christlich gesinnter, zum Teil geistlich geförderter Kameraden hineingekommen, unter denen vor allen sein vielgenannter Freund Neubert einen tiefgreifenden Einfluß auf ihn übte. Durch ihn ist er zu Jesus gekommen. Er hat sich ihm für sein ganzes Leben verpflichtet gefühlt. Großen, oft gerühmten Segen verdankte der Student dem väterlichen Freunde Professor Tholuck, der dem armen, viel von Krankheit und Sorgen geplagten Studiosus seine fürsorgende Liebe zuwandte. Wie oft hat er uns von den unvergeßlichen Stunden erzählt, die er mit diesem originellen Gottesmanne zubringen durfte. War manchmal hat er ihn auf seinen berühmten Spaziergängen begleitet. Warneck trat in die christliche Verbindung Wingolf ein und fand hier einige wahre Freunde, denen er fürs Leben treu geblieben ist. Hier traf er u. a. auch mit dem Manne zusammen, mit dem ihn in den zwei letzten Jahrzehnten seines Lebens innigste Herzensgemeinschaft verband, Professor Röhler, doch ohne daß sie sich damals nähertraten. Wie wenige Studenten kaufte er seine Zeit aus; besonders fesselten ihn alttestamentliche Studien, später auch pädagogische; er war mehrere Semester hindurch Senior des pädagogischen Seminars. Des öfteren gelang es ihm, durch Gewinnung von akademischen Preisarbeiten sich etwas Geld zu erwerben. Leider mußte der Student unverhältnismäßig

viel Zeit auf das Ertheilen von Privatstunden verwenden, um sich durchschlagen zu können. Sein Vater war unterdes gestorben, und der selbst mittellose Student fühlte sich verpflichtet, mit seinen schwachen Kräften noch Mutter und Geschwister zu unterstützen. Dabei hatte er aber seinem allzeit schwächlichen Körper zuviel zugemutet; nach wenigen Semestern brachte ihn eine schwere Lungen-erkrankung an den Rand des Grabes. In diesen trüben Zeiten hat ihn Tholuck gar manchmal besucht und aufgerichtet. Vom fröhlichen Studentenleben hat Warneck nicht gar viel zu schmecken bekommen, obgleich er sich nach Kräften an dem Verbindungsleben beteiligte. Vern zitierte er später im Blick auf seinen Werdegang den Spruch: „Wohl dem Manne, der sein Joch in der Jugend trägt.“ Er hat es reichlich getragen. In großer Leibeschwachheit vollendete er seine Studien und machte im Dezember 1858 sein erstes theologisches Examen in Halle mit dem Prädikat „gut“, mit der näheren Bestimmung „recht gut“.

Bald nach dem ersten Examen nahm er eine Stelle als Haus-lehrer in Elberfeld an bei einem reichen Kaufmann, Herrn von Vilienthal, dessen Sohn Karl er zu erziehen hatte. Seine Stellung in dem künstlerisch interessierten Hause war nicht leicht, er verstand es aber, sich zunächst die Hochachtung und allmählich auch die Liebe der Hausbewohner zu erwerben. Mit Leib und Seele widmete er sich der neuen Aufgabe. Das rege christliche Leben des Wuppertals fesselte den frommen Kandidaten aufs höchste. Von Männern wie Ball, Künzel, Krafft, Fabri sowie von dem Kreise der christlichen Gemeinschaften empfing er bleibenden Segen. Die Kandidaten des Tales schlossen sich unter Führung des alten Ball zu fleißigem Schriftstudium zusammen; auch damals warf sich Warneck mit besonderer Vorliebe auf das Alte Testament. Die Bibeltunden der Wuppertaler Christen, die Festwoche, die geisterfüllten Prediger und die charaktervollen, oft originalen und edigen christlichen Persönlichkeiten des Tales wirkten mächtig auf ihn. Er verschloß aber auch seine Augen nicht vor den Mängeln und Wunderlichkeiten des dortigen christlichen Typus. Als Erweckungsbewegungen einsetzten, konnte er sich herzlich darüber freuen, ohne kritiklos alles, was er sah und hörte, gut zu heißen. Man wurde bald auf den hervorragenden Kandidaten aufmerksam. In Verbindung mit einer geistlichen Bewegung, die weite Kreise des Tales erschütterte, kam es im Jahre 1861 im Elberfelder Waisenhaus zu

einer Erweckung unter den Kindern, die sich teilweise so auffallend und ungesund äußerte, daß die Behörde eingreifen und den bisherigen Leiter des Hauses entlassen mußte. Man berief den jungen Kandidaten zur provisorischen Mitarbeit an der Anstalt in der Hoffnung, daß er die aufgeregten Wogen glätten und die Gemüter beruhigen würde, ohne den in der Bewegung fraglos enthaltenen Segen zu verschütten. Mit einer bei seiner Jugend bewunderungswürdigen Weisheit entledigte er sich der schweren Aufgabe, die ein nicht geringes Maß der Gabe der Geisterprüfung voraussetzte. In einem ausführlichen Memorandum, das er später über seine Beobachtungen aufsetzte, bemüht er sich liebevoll, das Echte vom Falschen, das Gesunde vom Ungesunden, das Göttliche vom Menschlichen zu scheiden. Er fand neben bedauernswürdigen Auswüchsen Spuren echten geistlichen Lebens unter den aufgeregten Kindern. Mit zarter Liebe wirkte er sorgfältig auf die einzelnen Kinderseelen ein, leitete ihre Gebete, hielt ihnen Bibeltunden und hatte die Freude, zu sehen, daß die Bewegung in ruhige Bahnen kam und manchen Segen zurückließ. Herr von Silienthal war so generös, seinen Hauslehrer für diese Zeit freizugeben. Drei Jahre lang hat Warned in Elberfeld gewirkt und damals auch Fühlung mit dem Missionshause in Barmen und seinem hervorragenden Leiter, Dr. Fabri, gewonnen.

Nebenbei hatte er im März 1859 die Rektoratsprüfung und im Juni 1860 das zweite theologische Examen bestanden, letzteres mit der Nummer „vorzüglich“. Dann berief ihn das Konsistorium der Provinz Sachsen im April 1862 als Hilfsprediger nach Roitzsch (Diözese Bitterfeld) an die Seite des alten Pfarrers Hoffmann. Mit dem Feuer der ersten Liebe widmete er sich der seelsorgerlichen Arbeit an der armen, zum Teil geradezu verkommenen Bevölkerung. In dieser Zeit führte ihn Gott mit dem Manne zusammen, der in besonderem Sinne sein Freund und Mitarbeiter werden sollte; es war dies der in einem benachbarten Dorfe (Pouch) stationierte Hilfsprediger Grundemann, mit dem ihn bald die herzlichste, bis an seinen Tod ununterbrochen gepflegte Freundschaft verband. Beide hatten schon Missionsanregungen empfangen, Warned im Wuppertal, während Grundemann mit missionsgeographischen Studien beschäftigt war, in denen er bald Hervorragendes leisten sollte. Nun regte einer den anderen an. Sie spannen jugendlich begeisterte Pläne, der deutschen Mission aufzuhelfen, waren aber

nüchtern genug, abenteuerliche Phantasien bald wieder fallen zu lassen. Das Missionsstudium wurde seitdem mit ins Programm aufgenommen. In Roitzsch wurde es dem leider allzeit fränklichen Hilfsprediger gestattet, sich mit seiner Braut Henriette Gerlach, einer Tochter seiner Heimatstadt Naumburg, zu verheiraten, die nun 46 Jahre lang Freud und Leid seines an Entbehrungen, Krankheit, Arbeit und Erfolgen reichen Lebens mit ihm teilen durfte.

Im März 1863 wurde Warneß als Archidiaconus nach Dommitsch, einem Landstädtchen bei Torgau, berufen. Die überaus knappen Einkünfte der Stelle, mit denen auch gestundete Kollegiengelder zurückgezahlt und ein jüngerer, das Gymnasium besuchender Bruder unterstützt wurde, sowie andauernde Kränklichkeit, auch mancherlei Widerstand innerhalb der Gemeinde gegen den feurigen Seelsorger machten die acht Jahre in Dommitsch zu einer besonders dornenbollen Zeit. Mit musterhafter Treue und verzehrendem Eifer für das Heil der ihm anvertrauten Seelen widmete sich der junge Pfarrer der Predigt und Seelsorge. Auch Missionsstunden führte er als etwas ganz neues ein. In diese Zeit fällt sein erster literarischer Versuch: Pontius Pilatus, eine biblische Charakterstudie, ein geistvoll und packend geschriebenes Buch, für das der Anfänger erst nach langem Suchen einen Verleger fand. Das Buch hat damals die Beachtung nicht gefunden, die es verdiente. Er plante, noch mehr derartige biblische Lebensbilder folgen zu lassen, Judas, Herodes, Petrus usw., hat aber den Plan später aufgegeben.

Als 1866 der Krieg mit Österreich entbrannte, meldete sich Warneß, an dessen Seite noch zwei andere Geistliche arbeiteten, und der sich darum für abkömmlich hielt, als Feldprediger und Pfleger und hat unter Verwundeten und Cholerakranken besonders in Neubitschow und Mehanitz schwere, aber reich gesegnete Arbeit verrichtet. Das Diakonen- und Feldpredigerwesen war damals noch kaum organisiert. Nur mit größter Mühe gelangte er auf den Kriegsschauplatz und mußte sich den Ort seiner Tätigkeit unweit Königgrätz selbst suchen, nicht immer freundlich empfangen von den Ärzten und selten von einer mitleidigen Seele zurechtgewiesen. Neben einigen schänden Zurückweisungen einzelner verstockter Kranken erfuhr

er überraschend viel Dankbarkeit und Empfänglichkeit seitens der Kranken und Sterbenden. Er hat später von dieser segensvollen Zeit gern erzählt. Es war fast ein Wunder, daß sein zarter Körper die Anstrengungen des Lazarettendienstes und der unregelmäßigen Lebensweise mit ihren Strapazen und Ansteckungsgefahren aushielt.

Von der Universitätszeit her fühlte sich Warnef zur Schultätigkeit hingezogen. Er ist zeitlebens ein tüchtiger Pädagoge und, wie er gern sagte, ein Stück „Schulmeister“ gewesen. Bei dem Rektoratsexamen war man auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihn für ein Seminar in Aussicht genommen. Lange wartete er sehnsüchtig auf die Einlösung des damals gegebenen Versprechens. Da kam von ganz anderer Seite an ihn ein Ruf zu neuer Tätigkeit. Man trug ihm die Stelle eines theologischen Lehrers und Reisepredigers am Varmer Missionshause an. Mit gewichtigen Bedenken reiste er nach Barmen zu einer Aussprache. Aber alle Bedenken wurden beseitigt, und er sagte schließlich freudig zu, obgleich gleich darauf ihm das Amt eines Seminar Direktors angetragen wurde. Wäre dies Angebot einige Tage früher gekommen, so würde sein Leben einen ganz anderen Kurs genommen haben. Im Februar 1871 zog er, nachdem er noch vorher die Würde eines philosophischen Doktors erworben hatte, mit seiner Familie in Barmen ein zu neuer, reicher Tätigkeit. Er wurde in seiner Instruktion beauftragt mit der Vertretung des Missionshauses im Kreise der heimatlichen Gemeinde auf Missionsfesten und Konferenzen, ferner mit der Redaktion der Missionsblätter und mit der Herstellung weiterer Literatur im Dienste der Gesellschaft. Am Unterricht der Missionszöglinge beteiligte er sich mit besonderer Liebe und Geschick. Wie sagte ihm diese vielseitige Tätigkeit zu, in der alle seine reichen Gaben sich entfalten konnten! Die Spuren seiner geordneten Wirksamkeit sind bis heute in der Rheinischen Mission zu verfolgen. Seine geistesgewaltigen, die Gewissen aufrüttelnden Predigten sind noch jetzt im Gedächtnis mancher Christen Rheinlands und Westfalens. Seine Missionschriften (z. B. „Christiane Nähler, eine Diakonissin auf dem Missionsfelde“, „Nacht und Morgen auf Sumatra“) brachten neuen Stil und Inhalt in die Traktatliteratur. Seines Unterrichts gedenken noch heute seine Schüler in Afrika, Niederl.-Indien und China mit Begeisterung. Was hat er in den nur drei Jahren seines Aufenthaltes in Barmen gewirkt! Nach menschlichem Ermessen wäre hier der geeignete Schauplatz

dauernder Tätigkeit für ihn gewesen; aber Gott führte ihn andere Wege. Leider widersezte sich in dem aufreibendem Getriebe des unruhvollen Missionshauses der Körper dem Geiste; ein hartnäckiges Rehlkopfleiden und häufiger Kopfschmerz machten es ihm unmöglich, auf die Dauer allen Anforderungen des Berufes zu genügen. Schließlich wurde der Zustand unerträglich; er konnte die Strapazen der Predigtreisen nicht länger ertragen und sah sich zu seinem Schmerze genötigt, die ihm über alles liebe Arbeit am Missionshause, für die er wie wenige geschaffen schien, aufzugeben.

Im September 1874 siedelte Warneß daher nach Rothenschirmbach über. Dies ist ein kleines Dörfchen, zwischen Eisleben und Querfurt gelegen, mit etwa 700 Seelen. Hier war dem Dorfpfarrer eine stille, friedebolle Wirksamkeit von 22 Jahren beschieden. Freilich hatte er auch hier oft genug mit Krankheit und Leibeschwachheit zu tun, mußte sogar einmal ein halbes Jahr pausieren, um an den Ufern des Genfer Sees Genesung zu suchen. Aber es ging doch, da Schonung möglich war, je länger je besser. Man darf ja nicht denken, daß der Missionschriftsteller seine Gemeinde etwa nur nebenbei bedient habe. Mit Hingebung und Einsezung der besten Kräfte warb er um die ihm anvertrauten Seelen. Er war ein gottbegnadeter Prediger. Unendlich viel verdanken wir, die wir ihn oft hören durften, seinen Dorfpredigten, und seinen wie anderen Kindern ist sein Konfirmandenunterricht zum bleibenden Segen geworden. Durch Veseabende für die konfirmierte Jugend, durch Bibelbesprechstunden, durch Gründung einer Volksbibliothek und ähnliches suchte Warneß an seine Gemeindeglieder heranzukommen; später wurden gernbesuchte Familienabende eingerichtet. Besonders köstlich waren seine regelmäßigen monatlichen Missionsstunden. Trotz aller gewissenhaften und hingebenden seelsorgerlichen Arbeit drückte es ihn freilich oft darnieder, daß er so wenig geistlichen Erfolg an den Herzen seiner Pfarrkinder bemerken konnte. Er lernte unter Schmerzen auch das ruhig in Gottes Hand legen. Es hat sich später gezeigt, daß doch nicht wenige von den guten Samenkörnern, die er austreute, aufgegangen sind und Frucht getragen haben. Die Gemeinde hat ihm ein dankbares Andenken bewahrt. In der Stille des abgelegenen Dörfleins konnte sich Warneß mehr wie früher auch seiner Familie widmen. In den ersten Jahren unterrichtete er seine Kinder selbst, unterstützt von einer Hauslehrerin, und bereitete seine beiden Söhne für das Gym-

nasium vor, so daß der eine in Untertertia, der andere in Quinta eintreten konnte. Er war ein strenger Erzieher, aber ein tüchtiger Lehrer, bei dem man nicht nur Gediegenes lernte, sondern der es auch verstand, den Charakter und Willen seiner Schüler zu stählen. Da ihm seine Gesundheit Nachtarbeit verbot, so wurde abends im Kreise der Familie viel Gutes vorgelesen. Die schöne, waldbreiche Umgebung Rothenbachs bot Gelegenheit zu regelmäßigen Spaziergängen. Wenn irgend das Wetter es erlaubte, wurde jeden Tag ein Weg in den nahen Wald unternommen. Wenn wir in den Ferien daheim waren, durften wir den Vater auf diesen Gängen begleiten und unterwegs lehrreiche und förderliche Gespräche mit ihm führen; auch wurde bei der Gelegenheit den Gymnasiasten und später dem Studenten väterlich auf den Zahn gefühlt. Vieles haben wir auf diesen einsamen Wegen fürs Leben empfangen. Für gewöhnlich aber arbeitete er auch auf den Spaziergängen, indem er Materien, die ihn gerade beschäftigten, durchdachte. Plan und Disposition seiner meisten größeren Arbeiten sind auf diesen Waldwegen entstanden. Er ging nie an die Ausarbeitung eines Aufsatzes oder eines Buches, ehe er nicht den ganzen Stoff beherrschte und aufs beste geordnet hatte. Das war ihm der Hauptteil der Arbeit; das Schreiben ging nachher flott von der Hand. Das Geschriebene wurde aber immer und immer wieder durchgeseilt und manchmal über einen Ausdruck, für den besondere Prägnanz angestrebt wurde, stundenlang nachgesonnen. Während der Arbeitsstunden war seine Studierstube den Hausbewohnern ein Heiligtum, das niemand ohne dringende Veranlassung betreten durfte. In dem großen Pfarrgarten wurde im Frühjahr und Sommer gern gearbeitet; mit besonderer Liebe pflegte Warned die selbstgepflanzten Obstbäume und Rosenstöcke. Des öfteren machte er größere Reisen in die Schweiz, nach Tirol, in das besonders geliebte Riesengebirge, nach Thüringen, nach Rügen und einmal nach Dänemark bis zum Trollhätta. Wer auf solchen Reisen das Glück hatte, mit ihm zusammenzutreffen, fand ihn oft sehr frisch und hatte viel von seiner lebhaften und angeregten Unterhaltung.

Viele Freunde gingen in dem traulichen Pfarrhause ein und aus, obgleich es etwas außerhalb des Weltverkehrs lag. Die intimsten Freunde der damaligen Zeit waren der Rhein. Missionsinspektor Dr. Schreiber, der Bremer Missionsinspektor D. Zahn

ipäter der von ihm „entdeckte“ Direktor der Brüdergemeine D. Buchner, und vor allen Dingen unser lieber und hochgeschätzter Hausfreund D. Grundemann. Wenn solch lieber Besuch kam, dann wurde oft die gewohnte Essensstunde weit überschritten, und im herzlichen Austausch der Gedanken saß man lange noch um den Tisch, wobei auch für die Kinder dies und das abfiel, das fürs Leben hängen blieb. Es war etwas ganz Eigenartiges um Warnecks Freundschaften. Denjenigen Männern, die ihm als Freunde nähertreten durften, kam er mit rückhaltloser Offenheit und großartigem Vertrauen entgegen. Es war ein reiches Geben und Nehmen. Ihre Freundschaft erprobte sich darin, daß man sich gegenseitig korrigierte, ergänzte und auf Fehler aufmerksam machte. Auch ungezählte Missionare gingen durch unser Haus, nicht nur solche von den meisten deutschen Missionsgesellschaften, sondern auch englische, amerikanische und französische. Auch andere Männer kamen, um seinen Rat und seine Hilfe nachzusuchen, unter ihnen mancher hochgestellte und einflußreiche Mann.

Berühmt wurde bald das Rothenschirmbacher Missionsfest. Warneck verstand es, die gediegensten Kräfte zu diesem Feste heranzuziehen und dabei doch allzeit selbst das Beste hinzuzutun. Mancher Redner ist mit Jagen hingegangen, denn der Leiter des Festes sagte keine Schmeicheleien und pflegte, was er an Ausstellungen zu machen hatte, mit erfrischender Offenheit jedem ins Gesicht zu sagen. Es war ihm unerträglich, wenn ein Redner das ihm zugebilligte Maß von Zeit überschritt, und geradezu eine Qual, wenn sich jemand in allgemeinen Redensarten bewegte und langweilig sprach. Als ein Missionar einst, statt aus der Mission zu erzählen, in den Predigtton verfiel, trat Warneck von hinten an ihn heran und sagte ihm in seiner etwas derben Weise: „Erzählen Sie, predigen können wir vielleicht besser als Sie.“ Um so größer war dann die Freude, wenn man Lob von ihm erntete; denn die Unbestechlichkeit seines Urteils garantierte jedem, daß er die Wahrheit zu hören bekam. Die Folge war, daß das Missionsfest in wachsendem Maße sich einer für die dortige Gegend unerhörten Teilnahme erfreute. Aus Gisleben und Quersfurt kamen regelmäßig zahlreiche Freunde; auch Studenten von Halle stellten sich in kleineren und größeren Trupps ein. Die Nachfeier fand regelmäßig unter den Bäumen des nahen Walbes statt und ist wohl allen, die daran teilnahmen, unvergeßlich.

Hier mußte aus der Mission erzählt werden, je anschaulicher, konkreter, je besser, und zwar so, daß man an die Herzen der Zuhörer herankam und sie für dieses Gotteswerk erwärmte. Die sonst so spröden Bauern kamen in Scharen zu diesem Waldmissionsfeste. Die der Familie nächststehenden Gäste wurden am Abend im Pfarrhause in einfacher Weise bewirtet. Die köstlichsten Stunden waren dann für uns die letzten Stunden am Abend, wenn der Schwarm der Gäste sich verlaufen hatte und nur noch die Redner und Koryphäen des Tages in traulichem Zwiegespräch beisammensaßen. Dann kam neben dem Ernst auch der Humor oft zu seinem Rechte. Mit einer köstlichen Abendandacht wurde der reiche Tag beschlossen.

In Rothenschirmbach entstanden die meisten und bedeutendsten Bücher Warnecks: Die Missionsstunden (2 Teile); die gegenseitigen Beziehungen zwischen der modernen Mission und Kultur; die Heidenmission, eine Großmacht; Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen; Protestantische Beleuchtung der römischen Angriffe auf die evangelische Heidenmission; die Mission in der Schule, und von der Evangelischen Missionslehre die ersten Teile; daneben eine schier unübersehbare Menge von Broschüren, Flugschriften und Aufsätzen, die allermeisten missionarischen Inhalts. Doch interessirten Warneck auch die kirchlichen und sozialen Fragen der Heimat aufs lebhafteste. In den letzten Jahren seiner Wirksamkeit in Rothenschirmbach gelang es ihm, die Gemeinde zum Bau eines neuen Gotteshauses zu bewegen, das nun als bleibende Erinnerung an ihn das Dörflein schmückt.

Gar manche Reise zum Zweck von Vorträgen, Predigten, Besprechungen wurde von Rothenschirmbach aus gemacht. Im Jahre 1876 besuchte Warneck die damals berühmten Versammlungen des amerikanischen Evangelisten R. Pearsall Smith in Brighton, von denen er großen Segen für sein inneres Leben heimbrachte. Ein entzückend geschriebenes Büchlein: „Briefe über die Versammlung zu Brighton“ gibt Zeugnis von den Eindrücken, die er dort für den inneren Menschen empfangen hat. Aber auch hier fehlte ihm nicht der nüchterne Blick des Kritikers, der das Beste zu behalten ein Recht hat, weil er alles sorgfältig geprüft hat, ohne sich von der Außenseite blenden oder von Nebenerscheinungen abstoßen zu lassen. Niemand wird dies Büchlein ohne nachhaltigen Anstoß für sein inneres Leben aus der Hand legen.

Aber nicht nur auf literarischem Gebiet diente Warned der Mission. Er setzte auch alle Kräfte daran, Liebe und Verständnis für die Mission in weiten Kreisen der Heimat zu wecken. So organisierte er Missionspredigtreisen, an denen er in früheren Jahren selbst teilnahm. Im Jahre 1879 tat er mit der Begründung der sächsischen Missionskonferenz in Halle einen besonders glücklichen Griff; 21 blühende Töchter sind im Laufe von 30 Jahren der Mutter gefolgt. Im Jahre 1883 verlieh ihm die Universität Halle die Würde eines Doktors der Theologie. Gar manchesmal durfte er auf der Provinzialsynode und auf der Generalsynode die Mission wirkungsvoll vertreten. Seinen geist- und lebensvollen Berichten auf den Synoden ist es nicht zum wenigsten zu verdanken, daß die leitenden Kreise der heimatlichen Kirche es immer mehr lernten, der Mission diejenige Beachtung zu schenken, die sie innerhalb einer lebensfähigen Kirche unbedingt haben muß. Ein herrliches Vermächtnis ist uns in dieser Beziehung die unvergleichlich klare und anschauliche „Denkschrift des Evangelischen Oberkirchenrates betreffend die äußere Mission“, die er noch für die sechste ordentliche Generalsynode 1909 verfaßt hat. An den Verhandlungen der Bremer Kontinentalen Missionskonferenz nahm er seit vielen Jahren teil, um mehr und mehr ihr Führer und Mittelpunkt zu werden. Lange Zeit hat er an der Spitze des deutschen Missionsausschusses gestanden. Auch an der Gründung des Evangelischen Bundes beteiligte er sich und diente ihm mit mehreren wertvollen Flugschriften; später zog er sich von dem Bunde zurück.

Nach langem Schwanken entschloß er sich im Jahre 1896, um seine Pensionierung einzukommen, um in seinem Alter in Ruhe seine Kräfte auf die geliebte Mission konzentrieren zu können. Aber auch in Halle war ihm die Muße eines Emeritus weder erwünscht noch beschieden. Auf dringliche Bitten der Fakultät hin übernahm er eine ordentliche Honorarprofessur und hat noch zwölf Jahre lang mit seinem abgeklärten Wissen, seinem reifen Urteil und seinem lebensprühenden Geiste in den Studenten Missionsliebe und Missionswissen entzünden können. Ihrer sind viele, die zu seinen Füßen im Hörsaal oder im Seminar Begeisterung für die Mission empfangen haben, und nicht wenige, die durch ihn in den Missionsdienst geführt sind. Wer ihn je gehört, wird bezeugen, welch eminentes Lehrgeschick dieser Dozent besaß, und wie er die herrliche Gabe

hatte, nicht nur Wissen, sondern auch Leben mitzuteilen. Wer wüßte das besser als sein Sohn!

Aber auch nachdem er — nur zögernd — das Lehramt einem anderen hatte übertragen müssen, konnte er nicht rasten. Die Redaktion der Allgemeinen Missions-Zeitschrift, deren aktuellste und gewichtigste Artikel er bis zuletzt selbst schrieb, die Beratung der Missionsgesellschaften, die Beobachtung der Missionsfelder mit strategischem Feldherrnblick, eine über die ganze Erde hin ausgedehnte Korrespondenz, die Bewältigung einer schier unübersehbaren Missionslektüre beschäftigten den Nimmermüden bis wenige Tage vor seinem Tode. Es war oft sein Gebet, daß Gott ihn nicht lahmlegen, sondern mitten aus der Arbeit heraus wegnehmen möchte. Das ist ihm geschenkt worden. Eine schwere, schmerzhafteste Krankheit warf ihn Anfang Dezember darnieder; noch auf dem Schmerzlager hatte er die Korrektur der Januarnummer der Allgemeinen Missions-Zeitschrift besorgt und mit tiefer Bewegung laut vor sich hin gesprochen: „38ter Jahrgang!“ In seinen Phantasien beschäftigte ihn fortgehend die Mission; bald war es Madagaskar, von dem er sprach, bald Japan. Nur kurz währte die Krankheitszeit. Nach einigen Tagen heftiger Schmerzen wurde er ruhiger und ist dann am Abend des zweiten Weihnachtstages sanft und in großem Frieden heimgegangen unter den Klängen der Weihnachtsworte: „Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren; denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten die Heiden.“

Auf seinen Wunsch werden seinen Grabstein die Worte schmücken: „Laß dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ Ja, in der That: göttliche Kraft in menschlicher Schwachheit zur Vollendung gekommen. Zeit-lebens im Kampf mit einem flecken Körper, täglich von Gott Kraft erbittend für die nächste Stunde und täglich empfangend über Bitten und Verstehen, und in dieser Schwachheit, der Andere erlegen wären, für Viele ein Segen, ein Bahnbrecher neuer Gedanken, ein Meister der Rede und der Feder, ein weitschauender Organisator, ein weiser und zarter Erzieher — ja, „meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“

Daß zwei seiner Kinder aufs Missionsfeld hinausziehen konnten, war dem Manne, dessen Leben der Mission geweiht war, der als

Jüngling am liebsten selbst hinausgezogen wäre, eine hohe Freude. Zu seinen beinahe täglich wiederkehrenden Gebeten gehörte das um Arbeiter in die Ernte. Der Vollendete hielt dies je länger je mehr für das weitaus wichtigste Bedürfnis der Mission: die rechten Arbeiter, geisterfüllte, energische, dem Herrn sich ganz hingebende Männer und Frauen, Handwerker, Akademiker, Lehrer, Techniker, die mit den alten Glaubensboten sprechen: Er ist es wert, daß man ihn ehrt und sich in seinem Dienst verzehrt!

Aber alle großen Gaben, alle erfolgsgekrönten Leistungen, alle bahnbrechenden Arbeiten des Reichsgottesmannes treten dem zurück, der seine Liebe genießen, in sein goldenes Herz, in sein Gebetsleben, in seinen kindlich innigen Verkehr mit seinem Heiland schauen durfte, in den er nur mit keuscher Zurückhaltung selbst die ihm am nächsten Stehenden hineinblicken ließ. Ein vom Geiste Gottes erfülltes Gotteskind, aus dessen Wesen trotz einer gewissen Herbheit etwas vom Abglanze der Gottesgnade allen entgegenleuchtete, die ihm näher traten.

Ach, sie haben einen guten Mann begraben —
Und mir war er mehr.

Professor Warnock's missionsliterarische Tätigkeit.

Von Julius Richter.

Die Bedeutung Warnock's für Mission und Kirche wird Professor D. Kähler im Zusammenhang darlegen. Hier soll nur ein Ausschnitt dargestellt werden, allerdings ein besonders wichtiges Kapitel, Warnock's missionsliterarische Tätigkeit. Sie verträgt und fordert an diesem Orte eine gesonderte Behandlung, weil sie ihren Mittelpunkt und ihr Rückgrat in dieser Zeitschrift gehabt hat.

Warnock hatte schon als Missionsinspektor in Barmen zwei Schriften ausgehen lassen, „Nacht und Morgen in Sumatra“ (1872) und „Christiane Kähler, eine Diaconissin auf dem Missionsfelde“ (1873). Besonders die letztere, die Darstellung des aufopfernden Dienstes einer frühverwitweten, innig frommen Missionarsfrau, fand viel Anklang und ist noch 1897 in verkürzter Form zum vierten Male aufgelegt.

Als er in die Stille des Rothenschirmbacher Pfarrhauses übergesiedelt war, ging er an die Verwirklichung eines lange erwogenen Lieblingsgedankens, die Begründung der Allgemeinen Missions-Zeitschrift. Er hat sich wiederholt über die ihn dabei leitenden Ideen ausgesprochen (1874, 3; 1899, 3). Zum Unterrichte der Varmer Missionszöglinge in der theoretischen Missionskunde sich rüstend, empfand er hier je länger je lebhafter eine Lücke in der bisherigen Missionsliteratur. „Und zwar nicht bloß für die Lehrer der zukünftigen Missionare, auch nicht bloß für die Missionare, die bereits in der praktischen Arbeit stehen und der Beratung und Klärung so sehr bedürfen in den vielen und großen Problemen des Missionsbetriebes, sondern auch für die heimatliche Missionsgemeinde, namentlich für die Hauptträger derselben, die Pastoren.“ — Von Hause aus Biblizist fühlte er ferner dringend das Bedürfnis, die Mission im ganzen und in allen ihren Methoden biblisch zu fundamentieren. „Immer überwältigender trat mir nicht bloß die Fülle der Missionsgedanken und Missionsbeziehungen der Bibel, sondern allmählich auch der organische Zusammenhang derselben mit dem Ganzen des göttlichen Heilsrates und der geschichtlichen Heilsveranstellung vor Augen. Ich begriff, daß der Missionsgedanke nicht etwas Isolirtes, sondern etwas Integrierendes im Organismus der Heilsökonomie, nicht etwas dem Evangelio Akzidentielles, sondern Essentielles ist, und daß darum eine allseitigere und vertieftere biblische Missionsbehandlung not tue.“ — Eine dritte Anregung bot ihm der damalige Zustand der Missionsliteratur. „Je größer mir das Werk der Mission selber geworden war, desto weniger dieser Größe entsprechend erschien mir im ganzen die bisherige Missionsgeschichtsbehandlung. Sie trug überwiegender erbauliches und anekdotenhaftes als wahrhaft geschichtliches Gepräge. Dazu redete sie zu sehr in der traditionellen pietistischen Sprache und befand sich in einer fast kritiklosen Abhängigkeit von der englischen Literatur . . . Überhaupt bedrückte mich die Aschenbrödelstellung, in welche eine so große Sache wie die Christianisierung der Welt gedrängt war und die sie auch in der theologischen Wissenschaft . . . noch immer einnahm.“ — Dazu kam viertens das praktische Bedürfnis der Werbung und Pflege des heimatlichen Missionslebens. „Der Protestantismus braucht durchaus missionslebendige Gemeinden, wenn er den durch die wachsende Ausdehnung der Mission gesteigerten Missionsverpflichtungen genügen

soß. Und um missionslebendige Gemeinden zu bekommen, sind missionslebendige Pastoren unerläßlich, die in der Arbeit auch für die Ausbreitung des Reiches Gottes ihre berufsmäßige Pflicht erkennen."

In der praktischen Ausführung sollte die A. M.-Z. vornehmlich solchen Freunden der Mission dienen, „die auch in der Mission gern mehr als Kirchturmpolitik treiben, etwas Ganzes von der Ausbreitung des Reiches Gottes zu wissen verlangen und sowohl für missionstechnische, wie für kultur- und religionsgeschichtliche, geographische, ethnologische und ähnliche Fragen, soweit sie mit der Evangelisation der Völker im Zusammenhange stehen, ein Interesse haben. Da möglichst gründliche Bekanntschaft mit der Missionsgeschichte nicht bloß die Unterlage für ein richtiges Urtheil über die Mission, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für die Liebe zu und die Mitarbeit an ihr bildet, so wird ein historischer Theil den ersten, ja den Hauptinhalt der Zeitschrift ausmachen."

Das Erscheinen der A. M.-Z. bildet eine Epoche in der deutschen Missionsliteratur. Man kann sich von der damals auf dem Markte befindlichen Missionsliteratur eine Vorstellung machen, wenn man die leider nicht zu Ende geführte Artikelserie: „Ein Gang durch die deutsche Missionsliteratur" (1874, 461; 1875, 418) durchsieht. Von den dort besprochenen Büchern hat sich als erstklassig nur eins bewährt, D. Grundemanns von 1867—1871 bei Justus Perthes in Gotha erschienener „Allgemeiner Missionsatlas", damals das erste Standardwerk deutscher Missionsliteratur. Einige andere sind später gänzlich umgestaltet, wie das von Blumhardt begründete, von Gundert fortgeführte und später von D. Kurze und Raeder herausgegebene Nachschlagebuch: „Die evangelische Mission, ihre Länder, Völker und Arbeiten" und die von 1876—1881 von D. Grundemann umgearbeitete „Kleine Missionsbibliothek". Die meisten anderen Bücher sind fast verschollen. Die beiden damals vorhandenen allgemeinen Missionsblätter, das 1816 von Missionsinspektor Chr. G. Blumhardt begründete „Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen Missions- und Bibelgesellschaften" (jetzt Evang. Missionsmagazin) und die Halle'schen „Ostindischen Missionsnachrichten", hatten beträchtliche Schwankungen in ihrer Schriftleitung durchgemacht. Im „Missionsmagazin" trug Dr. Ostertag (1857—1864) „mit großem Fleiß und viel Behagen Stoffe zusammen und ver-

arbeitete sie in blumenreicher und wenig kritischer Weise." Dann hob es der tüchtige und solide Dr. Gundert ein Jahrzehnt lang auf ein höheres Niveau, bis zu der neuesten Umgestaltung der Redaktion in den Händen von Würz und Mühlhäusser, das wertvollste Jahrzehnt dieser ehrwürdigen Zeitschrift. Aber eben damals (1874) hatte der treue und fleißige Joh. Hesse die Schriftleitung übernommen, der sie auf dieser Höhe nicht zu halten vermochte. Und die „Ost-indischen Missionsnachrichten“ hatten seit Grauls Tod das öffentliche Interesse fast verloren und besaßen nur noch einen beschränkten Leserkreis.

Warneck hob seine A. M.-Z. von Anfang an auf eine solche Höhe, daß man eine ganze Reihe von Artikeln aus den ersten Jahrgängen noch heute mit demselben Gewinn liest wie solche der letzten Jahre. Er strebte vom ersten Hefte ab wissenschaftliche Akkuratez an. Man muß sich klar machen, welche widerstreitenden Interessen ausgeglichen werden mußten, wenn die Zeitschrift lebensfähig erhalten werden und ihren Dienst ausrichten sollte. Da war zuerst das rein wissenschaftliche Interesse. Eine so große und weitverzweigte Sache wie die Weltmission verlangt gebieterisch ein ihrer Bedeutung angemessenes wissenschaftliches Zentralorgan, so gewiß wie andere theologische Disziplinen ohne Fachblätter nicht auskommen können. Allein der Kreis von speziell wissenschaftlichen Missionsforschern wäre zu klein gewesen, um die Zeitschrift ausschließlich unter diesem Gesichtspunkte zu tragen; und Warneck war trotz seiner ausgeprägten wissenschaftlichen Art zu praktisch veranlagt, um nicht gern einen großen Kreis anderer Interessen in seinen Bereich zu ziehen. Es kamen vor allem vier Interessengruppen in Frage. 1. In ihrer Entwicklung unter wechselnden politischen, religiösen, sozialen und anderen Verhältnissen steht sich die Mission immer von neuem vor schwierige Probleme gestellt, zu deren sachgemäßer Behandlung eine über das einzelne Missionsfeld und die augenblicklichen Zeitumstände hinausblickende Sachkunde erforderlich ist: Ein hochstehendes wissenschaftliches Organ ist da von großem Wert, in dem das Für und Wider der miteinander ringenden Positionen erörtert werden kann. 2. Das Bedürfnis der heimatlichen Missionsarbeiter, zumal der Pastoren, erfordert die Darbietung zu Stoffen, die unmittelbar oder in geringer Überarbeitung für den Dienst auf der Kanzel oder in Missionsstunden verwendbar sind. Und Hunderte von Abonnenten

beurteilen den Wert der Zeitschrift nach dem Maße, wie ihnen dieser Dienst geleistet wird. 3. Die Mission ist je und dann teils Angriffen ausgesetzt, teils im Fegfeuer einer meist nicht wohlwollenden Kritik, teils von Trübungen bedroht. Für die friedlichen Arbeiter, die daheim und draußen mit der Kelle Zions Mauern zu bauen sich bemühten, war es ein wertvoller Dienst, daß ihr Rücken durch einen Mann wie Warned gedeckt wurde, der stets auf dem Plane war, die Sache der Mission gegen Angriffe von allen Seiten kraftvoll zu schließen. 4. Dazu erwartet man von der A. M.-Z., daß sie ihre Leser laufend über die ganze Missionsbewegung im allgemeinen und die neuesten Ereignisse daheim und draußen auf dem laufenden halte.

Es ging fast über Menschenkraft, in einem Organ von mäßigem Umfang diesen mannigfaltig verschiedenen Dienst zu leisten. Warned war dazu imstande, weil er seine ganze, große Kraft in den Dienst dieser einen Sache stellte und seine Lebensarbeit mit einer bewunderungswürdigen Einseitigkeit in der A. M.-Z. ihren Mittelpunkt haben ließ. Fast alle Bücher, die er geschrieben hat, sind aus der Redaktionsarbeit herausgewachsen und mit ihr ausgereift.

Das Gebiet, das Warned nach seiner ganzen Eigenart am meisten anzog, war die Missionslehre. Es war ihm Bedürfnis, die Lebensgesetze der evangelischen Mission zu erforschen und so ihre Entwicklung und ihren Aufbau von innen heraus zu verstehen. Diese Aufgabe zerlegte sich ihm in zwei Teile. Einmal erschien es ihm von grundlegender Wichtigkeit, die unauflöslliche Verbindung zwischen der Mission und der Gesamtheit der Heilsoffenbarung Gottes in Christo Jesu wurzelhaft nachzuweisen. Das war ihm der Lebensnerv der Mission. Zum andern erkannte er es als seine Aufgabe, die von den biblischen Grundprinzipien aus in der Entfaltung ihrer Lebenskräfte sich mannigfaltig ausgestaltenden Missionsmethoden in ihrem inneren Zusammenhange und als genuine Folgerungen und Entwicklungen aus dem biblischen Grunde nachzuweisen. Alle seine missions-theoretischen Untersuchungen sind biblizistisch orientiert; darin beruht ihre Klassizität. Außer einer langen Reihe einschlägiger Artikel in der A. M.-Z. hat Warned früh angefangen, dies Gebiet monographisch zu bearbeiten. Im Jahre 1876 erschien „Die apostolische und die moderne Mission“, ein erweiterter Kon-

ferenzvortrag, Separatabdruck aus der A. M.-Z. (1876, 97. 145. 193). Um der weitverbreiteten Geringschätzung der modernen Mission entgegenzutreten, will er zwischen ihr und den Anfangsstadien der früheren Missionen einen Vergleich herstellen; er gibt deshalb „unter alleiniger Festhaltung des apologetischen Gesichtspunktes eine parallelisierende Skizze über 1) das Missionsgebiet, 2) die Missionsarbeiter, 3) den Missionserfolg.“ Das Ergebnis, zu dem seine Untersuchung kommt, geht dahin: „Es ist eine weder psychologisch noch historisch zu rechtfertigende Ungeduld, heute von 4—8 Jahrzehnte langer Missionsarbeit Erfolge zu verlangen, die selbst in der apostolischen Zeit erst die Frucht von Jahrhunderten waren.“ Die Studie war eine wertvolle Vorarbeit zu Harnacks „Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.“ — Im Jahre 1879 veröffentlichte er eine zweite, wieder wesentlich apologetisch gerichtete Studie: „Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der modernen Mission und Kultur. Auch eine Kulturkampfstudie“. Er zeigt zunächst, wie an der Arbeit der modernen Mission das Christentum sich auch heute wieder als eine Großmacht unter den Kulturmächten der Welt erweist, und erörtert dann die fördernden und hemmenden Wirkungen der Kultur auf die Ausbreitung des Christentums. Schade, daß von dieser wertvollen, aber natürlich durch die fortschreitende Entwicklung überholten Studie aus Warnecks Feder keine Neubearbeitung vorliegt. Mit einem ungeheuer reichen Material, aber ohne die wissenschaftliche Kritik und Sorgfalt eines Warneck hat der Amerikaner D. James Dennis die hier angeregten Gedanken in seinem großen, dreibändigen Werke „Christian Missions and Social Progress“ fortgesponnen, dem zurzeit bedeutendsten Werke amerikanischer Missionsforschung. — Bestimmter sachmännisch war die 1889 veröffentlichte Studie: „Die Stellung der evangel. Mission zur Sklavenfrage.“ Aus einem Referate auf der Bremer Kontinentalen Missionskonferenz 1889 erweitert, behandelt die Schrift die Sklaverei a) als eine von auswärts her über die überseeischen Eingeborenen, speziell die Afrikaner verhängte Einrichtung, gegen welche die römische Kirche meist eine unverantwortliche Nachsicht bewiesen, die protestantische Kirche dagegen von Anfang an lebhaften und wirksamen Widerspruch erhoben hat; b) als eine einheimische Institution, die nur von innen heraus überwunden werden kann, indem das Urteil über den Wert der Arbeit sich an-

bert und die Vielweiberei schwindet. Die Schrift war damals zur Zeit der Kreuzzugsagitation Kardinal Lavigeries und der großen Antiflaberei-Bewegung, hinter denen beiden andersartige Bestrebungen sich deckten, ein mannhaftes und besonnenes Wort selbst auf die Gefahr hin, die evangelische Mission in der fieberhaft erregten öffentlichen Meinung zu diskreditieren. — Aber diese Gelegenheitschriften waren doch nur eine Einleitung zu den umfassenden und grundlegenden Studien, die Warneke von 1892 bis 1903 in der „Evangelischen Missionslehre“ in drei Bänden und fünf Abteilungen niedergelegt hat. Obwohl natürlich Warneke die einzelnen Bände bei ihrem Erscheinen in der *N. M.-Z.* ausführlich angezeigt hat, war er doch als Redakteur in der eigentümlichen Schwierigkeit, dieses sein Standardwerk, das er als die Krönung seiner Lebensarbeit ansah, nicht angemessen besprechen zu können. Und sein Versuch, eine solche allseitige Würdigung durch einen seiner Mitarbeiter schreiben zu lassen, schlug fehl. Die Bedeutung dieses opus magnum besteht einmal darin, daß es die Gesamtheit des evangelischen Missionsbetriebs im inneren Zusammenhange darlegt und ihn sowohl im ganzen wie in allen wichtigen Hauptteilen solide biblisch fundamentiert. Dadurch hat die protestantische Missionsmethode etwas einheitlich Geschlossenes erhalten und ist in allen ihren Teilen wissenschaftlich durchgearbeitet worden, — ein beträchtlicher Vorzug des deutsch-evangelischen sowohl dem englisch und amerikanisch protestantischen wie dem römisch katholischen gegenüber. So geschlossen aber die Systematik des ganzen Baues und so einheitlich der Aufbau, so vermied doch Warneke in wirksamer Weise die Gefahr einer prinzipiellen Konstruktion. Er arbeitete vielmehr jedes Hauptkapitel auf dem Grunde der gesamten einschlägigen Literatur zu einer in sich abgerundeten Monographie aus. Wahrscheinlich wird durch dieses Werk Warneke noch auf Jahrzehnte hinaus die deutsch-evangelische Missionsarbeit maßgebend beeinflussen.

Wenn Warneke in dem Programmartikel zur Einführung der *N. M.-Z.* in Aussicht stellte, daß missionsgeschichtliche Artikel den Hauptinhalt der Zeitschrift ausmachen würden, so hat das die Erfahrung in gewissem Sinne bestätigt. Aber diesen Teil der Arbeit hat Warneke ganz überwiegend seinen Mitarbeitern überlassen. Während es ihm darauf ankam, durch die großen prinzipiellen Artikel den Charakter und die Führerrolle des Blattes zu behaupten, war

es ihm hochwillkommen, daß sachkundige und fleißige Mitarbeiter ihm die missionskundliche Detailarbeit abnahmen. In den ersten beiden Jahrzehnten lieferte auf diesem Gebiet sein Freund D. Grundemann den Hauptanteil. Warned führte nicht einmal die Artikel zu Ende, die er gleich bei Begründung der Zeitschrift auf sein Programm gesetzt hatte, weil sie wie die wechselreiche Missionsgeschichte Japans auf ihn eine besondere Anziehung ausübten. Dagegen leistete er durch die ganzen 37 Jahre den arbeitsreichen und selbstverleugnungsvollen Dienst, die Missionsbewegung in dem kaleidoskopischen Wechsel ihrer Ereignisse zu verfolgen. Gerade dieser mühevollen Dienst, der die regelmäßige Lektüre von fünfzig bis sechzig Missionsblättern und noch mehr Jahresberichten bedingte, nahm immer wieder seine Aufmerksamkeit in Anspruch; er suchte immer neue Formen, um diesen spröden Stoff in einer seinen Lesern fruchtbaren Weise zu bearbeiten, und er war immer noch nicht mit den jeweiligen Formen zufrieden. Die reife Frucht dieser regelmäßigen und umfassenden Verfolgung der gesamten protestantischen Missionsarbeit war sein „Abriss einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis zur Gegenwart“. Zum ersten Male 1882 als ein noch unter der Stofffülle von Namen und Daten fast erstickender Artikel in Herzogs Realenzyklopädie (2. Aufl.) erschienen, baute Warned dieses Kompendium einer neueren Missionsgeschichte in den folgenden Auflagen mit seinem ganzen nachhaltigen Fleiße, mit der Unbestechlichkeit und Nüchternheit seines Urteils und seiner vollendeten Stoffbeherrschung aus, bis die letzte, neunte Auflage (1910) auf 530 Seiten ein in seiner knappen Kürze und Zuverlässigkeit geradezu mustergültiges Geschichtswerk geworden ist, neben seiner Missionslehre die wertvollste Gabe seiner Feder an die evangelische Welt. Auch in England und Amerika wird das unter der Leitung seines sachkundigen Freundes D. Georg Robson in die englische Sprache übersetzte Werk, trotz der zum Teil herben Urteile zumal über den kongregationalistischen Missionsbetrieb, unbestritten als erste Autorität angesehen.

Im letzten Jahrzehnt richtete Warned seine Aufmerksamkeit mit Vorliebe der missionarischen Auseinandersetzung mit den nichtchristlichen Religionsystemen zu, der Missionsapologetik, wie er es nannte. Er sah, daß auf diesem noch wenig angebauten Gebiete die wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre lagen, und

wenn er sich auch selbst nur gelegentlich an die Bearbeitung dieser Probleme machte, so mahnte er um so dringender seine jüngeren Mitarbeiter, sich ihnen zuzuwenden, und nahm gern einschlägige Artikel für seine Zeitschrift. Eine besondere Freude war es ihm bei seiner Beurteilung der hier vorliegenden Aufgaben, daß sein Sohn Johannes der erste Vorkämpfer auf diesem Gebiete wurde und mit seinen „Lebenskräften des Evangeliums“ (3. Aufl., Berlin 1908) die Methode seiner Bearbeitung festlegte.

Neben diesen drei großen Hauptdisziplinen, der Missionslehre, Missionsgeschichte und Missionsapologetik, sah Warneck die Aufgabe der A. M. Z. hauptsächlich in einem doppelten Dienste, den er sich zu leisten berufen fühlte. Der eine bestand darin, den heimatlichen Missionsarbeitern, besonders den Pastoren, wohlzugerichteten Stoff für ihre Missionsdarbietungen in Kirche und Schule, in Missionsstunden und auf Missionsfesten darzureichen und sie überhaupt für diesen heimatlichen Missionsdienst tüchtig zu machen. Lang ist die Reihe von umfangreichen Artikeln, in den früheren Jahrzehnten meist von ihm selber abgefaßt, in denen seine Zeitschrift alle Fragen des heimatlichen Missionslebens von der Gestaltung von Missionsstunden und -festen bis zu der Eingliederung der Mission in den amtlichen Organismus der Staatskirche verhandelte. Eine ganze Reihe von größeren und kleineren Schriften, meist aus Vorträgen erwachsene Broschüren, sind aus der lebhaften Beschäftigung mit diesen Fragen hervorgegangen. Besonders lag ihm bei seiner ausgesprochen wissenschaftlichen Art begreiflicherweise die Pflege des Missionsinteresses im Rahmen der Universitäten an. Schon 1877 schrieb er deshalb eine Broschüre über „Das Studium der Mission auf der Universität“, und es war ihm eine hohe Freude, als er, selbst zum ordentlichen Honorarprofessor an der Universität Halle berufen, 1897 in seiner Antrittsvorlesung „Das Bürgerrecht der Mission im Organismus der theologischen Wissenschaft“ begründen konnte. Eine zusammenfassende Studie über die „Belebung des Missionsfinnes in der Heimat“ veröffentlichte er 1878 in Erweiterung eines in Gnadau gehaltenen Vortrages. In dem ersten Teile führte er mit einem reichen Zahlenmateriale aus, daß allerdings unter uns bereits Missionsfinn vorhanden und seit einem Menschenalter nicht unbeträchtlich gewachsen ist, daß aber der vorhandene Missionsfinn nicht in einem

normalen Verhältnis zu dem Wachstum des Missionswerkes, zu der Größe der Missionsaufgabe und zu den Leistungen anderer evangelischer Völker steht. In dem zweiten Teile sucht er die Frage zu beantworten, auf welche Weise die Belebung des Missionsfinns zu bewirken sei, a) durch eine Hebung des gesamten christlichen Lebens, b) durch eine Erweiterung und Vertiefung des Missionsverständnisses, c) durch ein praktisches und planmäßiges Missionshandeln. Sehr am Herzen lag es ihm, den rückflutenden Segen der Missionsarbeit für die Heimatkirche nachzuweisen; er hat darüber 1892 eine eigene Broschüre veröffentlicht unter dem Titel: Welchen Gewinn bringt die Arbeit für die Mission den Pastoren und Gemeinden?

Warnef hatte eine Vorliebe für die Schule; als junger Pfarrer hatte er es sich lebhaft gewünscht, einmal ganz in den Schul- und Seminardienst überzugehen, und in seinem Alter gab ihm seine akademische Lehrtätigkeit reiche Gelegenheit, sein ausgeprochenes Lehrgeschick praktisch zu betätigen. Die reife Frucht ist sein geradezu als klassisch zu bezeichnendes Buch „Die Mission in der Schule“. Ein Handbuch für den Lehrer (1. Auflage 1882, 12. Aufl. 1909). Warnef wollte die Mission nicht im Sinne eines Unterrichtsfaches, sondern eines Unterrichtsprinzips in die Volksschule eingebürgert sehen, indem die Mitteilung über sie in Religion, Lesebuch, Erdkunde, überall wo sich Anlaß bietet, angeschlossen wird. Außer seinem „Abriss“ hat Warnef keinem seiner Werke eine so anhaltende, bis in jedes Detail gehende Arbeit zugewandt wie diesem Handbuch in allen seinen schnell aufeinander folgenden Auflagen.

Warnef begnügte sich nicht mit den theoretischen Anweisungen. Er wollte auch den Stoff selbst darbieten. Und je mehr er sich oft unter der Kanzel beim Anhören unzureichend vorbereiteter Missionsberichte als Märtyrer gefühlt hatte, um so dringender lag ihm daran, einen neuen Typus von Missionsberichterstattung auf der Kanzel zu schaffen. Im Rahmen der A. M.-Z. diente ihm dazu vor allem das Beiblatt, das er schon vom dritten Jahrgange ab beifügte. Wie viele wundervolle Detailbilder, Musterpredigten, Ansprachen und erbauliche Einzelzüge hat er hier mit einem staunenswerten Fleiß und mit einem sicheren Takt für das Beste zusammengetragen! Auch hier probierte er immer neue Methoden, um die praktische Brauchbarkeit für den Gemeindedienst zu erhöhen. Vielleicht die größte zusammenhängende Leistung dieser Art war die

Serie von Lebensbildern großer Missionare, die er im Beiblatt von 1900 ab jahrelang in fast ununterbrochener Folge veröffentlichte. Aber weitaus wichtiger wurde das Missionsstundenwerk, das er von 1878 ab veröffentlichte, den ersten Band unter dem Sondertitel „Die Mission im Lichte der Bibel“ (5. Auflage 1907), den zweiten unter dem Titel „Die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte“ (4. Aufl. 1897). Einen dritten Band des Werkes schrieb auf seine Veranlassung sein Freund D. Grundemann, Missionsstunden aus Asien und Amerika enthaltend (3. Aufl. 1900). Warneck beabsichtigte, noch einen vierten Band unter dem Titel „Die Mission im Leben ihrer Arbeiter“ hinzuzufügen, ist aber nicht mehr dazu gekommen und hat die oben besprochene Serie von Lebensbildern im Beiblatt gleichsam als Ersatz dafür geliefert. Dies Missionsstundenwerk ist das beste seiner Art; schade, daß es in seinen missionsgeschichtlichen Darbietungen gerade deswegen so schnell veralten mußte, weil Warneck die zur Zeit des Erscheinens aktuellsten Missionsstoffe ausgewählt hatte.

Der dornenreichste Teil der Lebensarbeit Warnecks war sein ritterlicher Dienst, die protestantische Mission gegen Angriffe jeder Art zu schützen. Warneck war ein Ritter ohne Furcht und Tadel, und er schlug eine scharfe Klinge. Um so wertvoller war der Dienst, den er der evangelischen Mission leisten konnte. Die Zurückweisung von ungerechten Kritiken und Angriffen von seiten unzureichend informierter oder übelgesinnter Reisender zieht sich durch alle Jahrgänge der *N. M.-Z.* hindurch. Aber drei große literarische Fehden bilden Epochen in seiner literarischen Arbeit und wurden von ihm selbst als wichtige, unvermeidliche Waffengänge angesehen. Weitaus am meisten Arbeit hat ihm die literarische Auseinandersetzung mit der römischen Mission gemacht. Er sah in ihrer rücksichtslosen Konkurrenz, in ihrer schonungslosen Eindrängung in evangelische Missionsgebiete und in ihrer oft geradezu böswilligen und verleumderischen Darstellung der evangelischen Missionen eine brennende Gefahr für die letztere. Außer einer langen Reihe von Artikeln in der *N. M.-Z.*, in welchen er die Unzuverlässigkeit und tendenziöse Schönfärberei der römischen Missionsberichterstattung beleuchtete, schrieb er 1884/5 seine berühmt gewordene: „Protestantische Beleuchtung der römischen Angriffe auf die evangelische Heidenmission“ in 2 Bänden. Der römische

Kirchenhistoriker Janßen hatte die unqualifizierbare römische Missionsgeschichte des Renegaten Marshall, die von rücksichtslosen, zum Teil gemeinen Angriffen auf die evangelische Mission strotzt, als ein klassisches Geschichtswerk gepriesen und sich darüber mit dem Erlanger Theologen Professor Ebrard in eine literarische Fehde eingelassen. Warneck wies nun zuerst in einer wahrhaft vernichtenden Schärfe und mit einer Klarheit, gegen die nicht aufzukommen war, die Wertlosigkeit dieser Tendenzschrift nach, ging dann aber zum direkten Angriff auf die römische Heidenmission über und legte auf Grund eines erdrückenden, sorgfältig kritisch gerichteten Beweismaterials die Schäden des römischen Missionsbetriebes dar. Warneck hat selbst gelegentlich gesagt, daß ihm kaum eine Schrift eine derartige geistige Anspannung und ein solches Maß von Lebenskraft gekostet habe wie diese. Sie ist eine der wirksamsten und durchschlagendsten protestantischen Streitschriften gegen die römische Kirche. Eine Reihe von Flugschriften¹⁾ im Interesse des Evangelischen Bundes, dem Warneck in früheren Jahren als eifriges Vorstandsmitglied angehörte, sind wesentlich aus jenem große Werke erwachsen. Die Polemik gegen die römischen Übergriffe ist eine der Aufgaben Warnecks geblieben. Die Katholiken haben die scharfe an ihnen geübte Kritik abgelehnt. Aber wenn offenkundig in ihre Missionsliteratur neuerdings ein anderer Geist einzieht, so ist auch das mit ein rückwirkender Segen von Warnecks Arbeit.

Literarische Fehden ganz anderer Art waren die gegen eine irregeleitete öffentliche Meinung. Merkwürdigerweise haben diese leichtgeschürzten Broschüren, in denen Warneck mit der souveränen Sicherheit eines überlegenen Geistes seine Gegner mit einem Gemisch vollendeter Sachkunde und feiner Ironie abführt, mit ihren vielen Auflagen Warneck in der großen Öffentlichkeit berühmt gemacht. Von seinen wissenschaftlichen Werken nahm die öffentliche Meinung kaum Notiz, seine entzückende Streitschrift „Die chinesische Mission im Gerichte der deutschen Zeitungspressen“ wurde in 22 Auflagen verbreitet, und der „Offene Brief an Herrn Major von Wißmann, zur Abwehr und Verständigung“ in dem „ora et labora-Streit“ wirkte wie ein reinigendes Gewitter. Diese gehar-

1) Der gegenwärtige Romanismus im Lichte seiner Heidenmission. 1. Die römische Feindschaft wider die evangelische Kirche. 2. Das römische Christentum. 3. Die römische Geschichtsschreibung. 1888/9. Halle.

nischen Streitschriften werden von späteren Missionsliteraten aufmerksam als Vorbilder ähnlicher Arbeiten studiert werden.

Wiederum anderer Art war die theologisch-literarische Fehde gegenüber dem radikalen Flügel der liberalen Theologie, wie er von der sogen. religionsgeschichtlichen Schule repräsentiert wird. Warneck war fest davon überzeugt, daß nur auf dem Grunde des biblischen Christentums gesunde, lebensfähige Missionsmotive wachsen. Es war ihm daher geradezu Lebensfrage, daß die evangelische Mission gegen Trübungen von dieser Seite gewissenhaft geschützt würde. Er entschloß sich in seinem hohen Alter nicht leicht, noch einmal in die Arena des literarischen Kampfes hinabzusteigen. Es war ihm Gewissenssache. Die Fehde wurde in einer langen Reihe von Zeitschriftenartikeln, von seiner Seite in der *N. M.-Z.*, von gegnerischer Seite in der „Christlichen Welt“ und in der „Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft“ ausgefochten. Warneck hat einen Teil seiner Artikel in der Broschüre „Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionswissenschaftlichen Schule“ (1907) separat veröffentlicht. Die vornehme Ruhe und Sachlichkeit, mit der von beiden Seiten die Auseinandersetzung geführt wurde, berührt wohlthuend. Und wir sind Warneck von Herzen dankbar, daß er diesen schwierigen, aber wichtigen Streit mit der überlegenen Ruhe seiner reifen Erfahrung durchgeführt hat.

Wir haben nur die Hauptschriften Warnecks, die, in welchen nach unserem Urteil sein literarisches Lebenswerk liegt, kurz aufgeführt. Wir könnten daneben noch eine lange Reihe von teils vereinzelt gebliebenen theologischen Arbeiten, teils Gelegenheitschriften, teils Flug- und Werbeschriften anführen. Ausgezeichnet, lichtvoll, volkstümlich, hinreißend waren die Flugblätter, mit denen die Missionskonferenz Sachsen ihre Werbearbeit begann („Die christliche Mission, ihre sachliche Begründung und ihre tatsächliche Ausföhrung in der Gegenwart“). Fast drei Jahrzehnte hindurch hat in Verbindung mit D. Fried und D. Fries die Hauptarbeit an den volkstümlichen „Geschichten und Bildern aus der Heidenmission“ in seiner Hand gelegen.

Man hat Warneck den Begründer der evangelischen Missionswissenschaft genannt. Es war der Zweck dieses Artikels, die sachliche Begründung dieses Namens zu erweisen. Sie beruht nicht nur in der großen Zahl und der Solidität seiner Schriften, sondern viel-

leicht mehr noch darin, daß er auf allen Gebieten des Missionsbetriebs die wichtigsten Schriften selbst verfaßt, das Hauptgebiet, die Missionslehre, in einem grundlegenden Werke maßgebend und für längere Zeit abschließend ausgebaut hat, und wo er selbst nicht alle Arbeit leisten konnte, seinen Mitarbeitern die Wege zu fruchtbarer Arbeit gewiesen und geebnet hat. In dem allen aber hatte sein Lebenswerk den Mittelpunkt in der M. M.=Z. Sie heißt mit Recht in der ganzen evangelischen Welt „die Warned'sche Zeitschrift“. Das große Erbe, was in ihr, in ihrem Geiste nüchternen Wahrhaftigkeit und brennenden Eifers für den Bau des Reiches Gottes, umfassenden Weitblickes und innigster Gebundenheit an Gottes Wort und Gottes Sohn uns hinterlassen ist, zu erhalten und zu pflegen wird der Schriftleitung dringendste Aufgabe sein.

Zum Redaktionswechsel.

Siebenunddreißig Jahre lang hat Professor D. Warned die Redaktion der Allgemeinen Missions-Zeitschrift geführt. Noch auf dem Sterbebette war die Durchsicht der Januar-Nummer dieses Jahres die letzte Arbeit, die er auf Erden getan. Nun hat der Tod ihm die Feder aus der fleißigen Hand genommen. Wir glauben keine Indiskretion zu begehen, wenn wir mitteilen, daß der Gedanke Warned in dem letzten Jahrzehnt wieder und wieder lebhaft beschäftigt hat, in wessen Hände er einmal die Redaktion dieses Hauptstückes seiner Lebensarbeit legen solle. Zeitweilig hatte schon früher einmal der Mitherausgeber D. Grundemann die Redaktion besorgt. Warned dachte an den Bremer D. Zahn und an D. Charles Buchner, — beide sind vor ihm dahingegangen. Nun erfüllen die beiden, deren Namen auf dieser Nummer zum ersten Male als Herausgeber erscheinen, die Wünsche und Anordnungen des Entschlafenen, wenn sie die Redaktion gemeinsam übernehmen.

Nur zaghaft gehen wir an die große Aufgabe heran. Es ist ein wertvolles Erbe, das wir übernehmen, und wir fühlen lebhaft die Verantwortung, die darin liegt. Die Allgemeine Missions-Zeitschrift hat durch den unermüdllichen Eifer, die umfassende Gelehrsamkeit und die durchgreifende Gesundheit der Glaubens- und Gedanken-

welt ihres Herausgebers eine unbestritten führende Stellung im deutschen Missionsleben erlangt. Sie ist der Vorkämpfer der evangelischen Mission geworden, ihr Wegweiser in schwierigen Fragen, ihr beredter und schneidiger Anwalt gegenüber ihren Feinden, ihr Bahnbereiter unter den heimatlichen Missionsarbeitern, besonders den Pastoren. Es wird uns Jüngeren schwer sein, der Zeitschrift diese Stellung zu erhalten. Wir bitten dazu ihre alten und neuen Freunde um kräftige Unterstützung und um freundliche Nachsicht.

Es überwältigt uns aber noch mehr das Gefühl der Verantwortung im Blick auf die großen Aufgaben der Zukunft angesichts der allgemeinen Missionslage, und Warned selbst war unermüdlich, uns den Blick dafür zu schärfen und diese Aufgaben uns in ihrer ganzen Größe auf das Gewissen zu legen.

War es schon vor 4 Jahrzehnten, als Warned in die Arbeit eintrat, schwer, sich über den vielverzweigten damaligen Missionsbetrieb und seine geschichtliche Entwicklung ausreichend zu unterrichten, so ist das mit der starken Ausbreitung des Missionswerkes von Jahrzehnt zu Jahrzehnt schwieriger geworden. Warned war mit dem Werke gewachsen, sein ausgezeichnetes Gedächtnis, sein rastloser Fleiß und die Mitarbeit hervorragend orientierter Missionskenner setzten ihn in den Stand, in der Hauptsache alle Fäden im Auge zu behalten und ihre Entwicklung zu verfolgen. Das ist für Männer, die heute in die Arbeit eintreten, unvergleichlich schwieriger. Und doch muß die Allgemeine Missions-Zeitschrift versuchen, diesen Dienst einer allgemeinen und zuverlässigen Orientierung über das Ganze der neuzeitlichen Heidenmission zu leisten. Derselbe wird im Laufe der Missions-Entwicklung immer wichtiger. Je mannigfaltiger und zersplitterter die verschiedenartigen Missionsbestrebungen auf den großen Missionsfeldern werden, um so schwieriger wird es für den in der praktischen Arbeit stehenden Missionar oder die auf ein einzelnes Gebiet gerichtete Missionsleitung, sei es Stellung und Eingliederung der Einzelarbeit im Rahmen der zu lösenden Gesamtaufgabe auf diesem Gebiete zu übersehen, sei es die Bedeutung und die Verflochtenheit des Einzelgebietes in der Gesamtarbeit im engeren oder weiteren Rahmen zu beurteilen. Das wird aber um so wichtiger, je mehr die allgemeine Weltentwicklung dahin drängt, die Missionsaufgaben in großen Zusammenhängen zu sehen. Je mehr die Völker sich einheitlich zusammenballen und von großen, das Volksganze bis in die

Tiefen erschütternden Bewegungen durchzogen werden, um so mehr müssen es auch die Missionen der verschiedenen Kirchen und Denominationen trotz aller Verschiedenheiten ihres Arbeitsbetriebs es lernen, sich als organisch eingegliederte Teile eines großen Werkes anzusehen. Sollen sie dabei den ihnen speziell zufallenden Arbeitsanteil richtig verstehen und weder ihre Eigenart aufgeben noch sich isolieren, so müssen sie eine umfassende und zuverlässige Einsicht in den Gesamtbestand und die Gesamtlage der Missionsbestrebungen haben.

Mit der Erweiterung des Gesichtskreises und der damit verbundenen Entschränkung der Mission ist eine weitgehende Neuorientierung über die unmittelbar vorliegenden Aufgaben und die Methoden zu ihrer Lösung eingetreten. Der große Fortschritt der Missionslehre d. h. der wissenschaftlichen Erfassung der Lebensgesetze der Missionsentwicklung, den wir im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts erlebt haben, und der sich vorwiegend an den Namen Warnecks knüpft, ist die allseitige Erschließung des Verständnisses für die Tatsache, daß die Mission von der Sammlung von Einzelgemeinden zur Begründung und dem planmäßigen Ausbau lebensfähiger Volkskirchen fortzuschreiten hat. In dem Aufbau und Ausbau dieser Volkskirchen hat in den letzten Jahrzehnten ebenso das praktische wie das wissenschaftliche Missionsinteresse seinen Mittelpunkt gehabt, zumal im deutschen Missionsleben. Neuerdings scheinen andere Probleme in den Vordergrund zu rücken. In China und Indien sind größere Gruppen von Christengemeinden, die zu Volkskirchen ausgebaut werden können, fast nur in ländlichen Bezirken, unter Berg- und Waldbölkern gesammelt. Wenn jetzt die Mission sich diesen gewaltigen Nationen gegenüber fühlt und die weltgeschichtliche Gelegenheit erkennt, diesen Völkern in ihrer Gesamtheit und in den Schichten und Klassen, die Rückgrat und Kraft derselben sind, das Evangelium anzubieten und den Sauerteig des Gottesreiches in der gegenwärtigen bildsamen Übergangsperiode kräftig einzumengen, dann scheinen jene werdenden Volkskirchen auf den Dörfern und in den Wäldern zur Unbedeutendheit zusammenzuschrumpfen, und die Mission schaut nach Methoden und Wegen aus, Wirkungen ins Große auszuüben, an das Herz der Nationen heranzukommen. Die missionsmethodischen Kämpfe „um die Evangelisation der Welt in dieser Generation“, um „Konzentration oder Diffusion“, um die Bedeutung des Missions Hochschulwesens und dergl. sind Symptome dieser Ver-

schiebung der Missionsaufgabe. Je mehr die Amerikaner die Führung in der protestantischen Missionsbewegung übernommen, um so energischer gehen sie mit dem vor keinem Hindernisse zurückschreckenden Tatendrange, der für ihren Nationalcharakter kennzeichnend ist, auf die weltweiten Missionsziele los. In einer solchen Zeit, wo manche missionsmethodischen Grundsätze ins Wanken kommen, mit klarem Blick die bewährten Grundsätze der kontinentalen Missionsarbeit festhalten und zur allgemeinen Anerkennung zu bringen, ohne sich weder durch die weltweiten Perspektiven der neuen Zeit berauschen zu lassen, noch vor ihren großen Aufgaben die Augen zu schließen, ist eine ebenso wichtige wie verantwortungsvolle Arbeit. In vermehrtem Maße, je komplizierter der Missionsbetrieb wird, und je mehr es sich darum handelt, die Masse der Völker mit dem Sauerteig des Evangeliums in allen ihren Lebensbeziehungen zu durchdringen, wird jetzt eine prinzipiell wissenschaftliche Fundamentierung der Methoden und Prinzipien notwendig, und zwar eine Theorie auf Grund der Erfahrungen und Tatsachen der Mission. Denn die Missionswissenschaft ist eine durchaus praktische, die immer fußen muß auf Tatsachen und auf Gesetzen, die aus Tatsachen abstrahiert werden. Darum ist heute der Austausch der Erfahrungen und Gedanken wissenschaftlich denkender Männer über die Methoden und Prinzipien gesunder Missionsarbeit brennend nötig.

Drei spezielle Aufgaben scheinen uns gegenwärtig im Mittelpunkt des Dienstes zu stehen, den die Allgemeine Missions-Zeitschrift dem deutschen Missionsleben zu leisten hat. Das gesamte Missionsleben der evangelischen Kirche, wie der christlichen Kirche überhaupt, beruht auf dem Glauben an den Gottes- und Menschensohn und seine Sendung an die Menschheit, auf dem von Paulus und den andern Aposteln und neutestamentlichen Schriftstellern bezeugten Christentum göttlicher Heilstatsachen, wie es im Apostolikum seinen knappsten Ausdruck gefunden hat. Diesem Evangelium gibt die Heilige Schrift das Zeugnis: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem der gelegt ist. Es ist dringende Pflicht, der evangelischen Mission, diese einzig zuverlässige Fundamentierung im biblischen Christentume unentwegt zu erhalten, und zwar besonders gegenüber theologischen Strömungen, denen das biblische Fundament mehr oder weniger erschüttert oder verloren gegangen ist und die von allgemein philosophischen oder von religionsgeschichtlichen

Voraussetzungen aus Grundlage und Ziel der Mission zu verrücken und ihre Methode wesentlich umzugestalten versuchen. Sicher hat in den heute die alte Christenheit bewegenden Fragen nach dem Werte bzw. der Relativität des Christentums die Mission mit ihren Erfahrungen ein entscheidendes Wort mitzureden. Es gehört zu den großen Aufgaben des nächsten Jahrzehnts, an denen unsere Zeitschrift mitzuarbeiten hat, herauszustellen, welche Fülle von Erträgen die Mission der Theologie und damit überhaupt dem christlichen Leben und der gedankenmäßigen Anregung des Heils nach allen Seiten hin zu leisten hat, sei es in geschichtlicher Beziehung, indem sie Licht wirft auf die Geschehnisse, Entwicklungen und Gedankengänge der apostolischen Periode, wie sie im Neuen Testament fixiert sind, sei es in der dogmatischen Erfassung der biblischen Wahrheiten.

Zweitens sind durch das Aneinanderrücken der Völker die Religionen der Menschheit einander so nahe gerückt, daß eine gründliche Auseinandersetzung des Christentums mit ihnen eine immer drängendere Aufgabe wird. Die neuen Wissenschaften der vergleichenden Religionskunde und der Religionspsychologie sind eifrig bemüht, dafür wertvolles Material herbeizuschaffen. Und die Mission selbst hat für eine gründliche Kenntnis der nichtchristlichen Religionsformen wesentliche Beiträge geliefert. Die Aufgaben, die auf diesem Gebiete vorliegen, sind mannigfacher Art. Einmal hat die Missionswissenschaft der Kirche im Ganzen den Dienst zu leisten, in der nüchternen und gerechten Auseinandersetzung mit den außerchristlichen Religionsformen, speziell mit den asiatischen Kulturreligionen den absoluten Wert des Christentums nachzuweisen. Dieser Dienst ist zumal gegenüber den herauschenden Einflüssen, die schon seit Schopenhauers Zeit vom Buddhismus, in den letzten Jahrzehnten auch von dem indischen Pantheismus ausgegangen sind, von großem Werte. Zum andern hat sie jene nichtchristlichen Religionen sorgfältig daraufhin zu erforschen, welche Anknüpfungspunkte sie für die Predigt des Evangeliums bieten, auf welchem Wege sie am wirksamsten entwurzelt werden, in welcher Weise am planmäßigsten und durchgreifendsten an ihrer Stelle das Christentum in die Herzen der Völker eingepflanzt wird, und schließlich auch die Wege zu finden für die entsprechende gedankenmäßige Darbietung und, wenn der Ausdruck erlaubt ist, theologische Verarbeitung des von jedem Volke in seiner Weise aufgenommenen Evangeliums. Es liegt auf der Hand,

einer wie sorgfältigen Führung die protestantische Mission bei dieser durchaus zarten Aufgabe, auf die aber zumal die christlichen Kirchen Ostasiens bewußt hindrängen, bedarf, wenn weder der Ewigkeitsgehalt der göttlichen Wahrheit und des universalen Heils verkümmern oder gar verloren gehen, noch dem in andersartigen Gedankengängen eingeroosteten orientalischen Denken Gewalt angetan werden soll. Wie oft hat Warnke uns mit Nachdruck auf diese Aufgaben hingewiesen und uns zugerufen, daß in ihnen im nächsten Vierteljahrhundert der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Missionsarbeit liegen werde.

Drittens kann sich kein nüchterner Beobachter unseres heimatlichen Missionslebens der Erkenntnis verschließen, daß die heimatliche Grundlage für den weltweiten Missionsbetrieb nicht mehr ausreicht. Die schmale Basis vermag das Gewicht des in die Weiten der Welt hinauswachsenden Werkes nicht mehr zu tragen. Bei einer Gesellschaft nach der andern wird das Mißverhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe chronisch und bedroht das Missionswerk mit schweren Krisen. Gewiß hat das auch ein Gutes, indem es uns zwingt, den Schwerpunkt mehr als bisher auf die Missionsfelder draußen zu legen. Sicher hat sich die missionswissenschaftliche Arbeit in nächster Zeit besonders eingehend mit den Fragen der Ausbildung und Selbständigmachung der eingeborenen Kirchen zu befassen und in diesem Sinne den bisherigen Betrieb zu modifizieren. In Nordamerika hat das heimatliche Missionsleben in dem letzten Jahrzehnt einen großen Schritt vorwärts getan; die Studenten-, Freiwilligen-, die Jugend-, die Laienmissionsbewegung und ähnliche organisatorisch groß angelegte Bewegungen sind Zeichen dieses Aufschwungs. War ohnehin schon das deutsche Missionsleben durch das Zurückbleiben der Einnahmen in einem empfindlichen Nachteil gegenüber dem Anteil Englands und Amerikas am Missionswerke, so droht sich das Verhältnis weiter zu Ungunsten Deutschlands zu verschieben, wenn heute die Länder englischer Zunge eine religiöse Erweckung erleben, die in ihrer Tendenz wesentlich auf praktische Ziele, auf Welteroberung für den Herrn Christum gerichtet ist, in Deutschland dagegen das kirchliche und das religiöse Leben zu franken und zu schwinden scheint. Da ist die Pflege des heimatlichen Missionslebens eine doppelt dringende Pflicht, und eine Allgemeine Missions-Zeitschrift muß sowohl mit nüchternem Blick die Bewegungen in der angelsächsischen Welt verfolgen und prüfen, was davon echt

und nachahmenswert ist, wie auch in ihrem Teile mithelfen, die neueren, auf deutschem Boden gewachsenen Formen des heimatlichen Missionslebens zu pflegen und auszubauen.

Zwei Gesichtspunkte machen dabei das Vorhandensein und einen gewissen Einfluß einer Allgemeinen Missions-Zeitschrift besonders wertvoll. Auf der einen Seite wird die Mission durch die verwickelten politischen und kolonialen Verhältnisse in einer früher nicht in gleichem Umfange drohenden Weise in Welthandel aller Art verwickelt. In Ostasien muß sie ausgedehnten Gebrauch von dem eremachten Hunger nach westländischer Bildung machen und zu diesem Zwecke ein weit über die unmittelbaren missionarischen Bedürfnisse hinausgehendes Schulwesen aufbauen. In Indien wird sie als ein wichtiger Faktor im Rahmen der kolonialen Einflüsse gewertet, die das englische Mutterland auf sein überseeisches Kaiserreich spielen läßt. In Afrika wird sie immer tiefer in die Gesamtheit der kolonialisatorischen Bestrebungen verflochten. In der ganzen Welt suchen die großen Mächte ihren Einfluß über See durch Ausnützung der moralischen Eroberungen der Missionen ihrer Nationalität zu stärken. Und eben so allgemein steht in der ganzen Welt neben der evangelischen Mission die römisch-katholische, stets begierig, die evangelische Mission zurück oder sich in sie einzudrängen. In einer Zeit, wo so die evangelische Mission von allen Seiten in Anspruch genommen und von einer Trübung ihres religiösen Charakters bedroht oder von ihren originalen Aufgaben weggezogen wird, ist ein Organ von wesentlicher Bedeutung, das berufsmäßig auf Zions Mauern steht und getrost jedem Feinde entgegengeht, möge es nur allezeit geschehen im Geiste der ersten Zeugen.

Zum andern repräsentieren denn doch die deutschen evangelischen Missionen einen besondern Typus protestantischer Missionsarbeit im Unterschied von den englischen und amerikanischen, und sie haben dank der unermüdlchen Lebensarbeit Warnecks und seiner Mitarbeiter den Vorzug, daß dieser deutsche Missionstypus weitaus am besten biblisch und wissenschaftlich fundiert und nach allen Seiten hin klar durchgearbeitet ist. Das verleiht der deutschen Mission eine Bedeutung über ihre Zahlen hinaus; es macht sie zum Lehrer der evangelischen Mission überhaupt. Und dieser Vorzug der deutschen Mission wird auch in England und Amerika neidlos anerkannt. Er fällt aber um so mehr ins Gewicht, jemeht teils durch das Aneinander-

rücken der großen Völker überhaupt, teils durch die engen, in Verbindung mit dem Edinburgher Weltmissionskongreß im besondern angeknüpfter Beziehungen Deutschland und die angelsächsische Welt in eine rege Lebensgemeinschaft eintreten. Das gewiesene Organ eines solchen befruchtenden Austauschcs ist die Allgemeine Missions-Zeitschrift, wie sie auch ein Menschenalter hindurch der Hauptträger der auf die gründliche Durcharbeitung des deutschen Missionsbetriebs gerichteten Bestrebungen gewesen ist.

Es ist leichter, Aufgaben zu sehen und zu stellen, als sie zu lösen. Wir empfinden es schmerzlich, daß gerade in einer so schwierigen Zeit der Mann von uns genommen ist, in dessen starken Händen das Steuerruder des deutschen Missionslebens so lange sicher geruht hat. Geistgesalbte Steuerleute, die in allem Geräusch und Staub der mit viel Getümmel sich abwickelnden Weltbewegungen mit klaren Augen das Wirken Gottes auf die Erreichung seiner Reichsziele hin sehen und alle Missionsbestrebungen in dieses göttliche Wirken dienend einzugliedern bestrebt sind, — das ist der Ruf unserer Tage auf dem weiten Felde der Weltmission. Wir wenden uns vertrauensvoll an die Mitarbeiter und Freunde der Allgemeinen Missions-Zeitschrift, daß sie uns treu zur Seite stehen und mit ihrer Hilfe und ihren Rat uns die Ausrichtung unseres Dienstes ermöglichen. Auch in der Redaktion selbst sind wir uns bewußt, daß kein Einzelner die universale Arbeit Warncks allein weiter zu führen imstande ist. Wir haben uns deshalb nach leitenden Gesichtspunkten in die Arbeit geteilt. Julius Richter wird die laufenden redaktionellen Geschäfte besorgen und als seine Spezialgebiete die allgemeine Missionskunde und die Probleme der Missionslehre behandeln. J. Warnck hat die Bearbeitung zweier zentraler Aufgaben übernommen: die biblische und allgemeine theologische Begründung der evangelischen Mission gegenüber abweichenden modernen Strömungen und die apologetische Auseinandersetzung des Christentums mit den nicht-christlichen Religionen, besonders auch den alten Kulturreligionen Asiens. Beide Redakteure werden über ihre Spezialgebiete mit den Mitarbeitern gesondert korrespondieren; da wir stets in engster Fühlung miteinander sind, wird das die Arbeit erheblich erleichtern. Alle zur Besprechung bestimmten Bücher bitten wir gebunden an Missionsinspektor Lic. D. Johannes Warnck, Barmen, Missionshaus, zu senden. Der Herr, an dessen Segen alles gelegen ist, lasse auch unsern geringen Dienst zu seiner Ehre und zur Förderung seines Reiches geraten.

Einfluß der Bekehrung der indischen Kastenlosen auf Brahmanen und Sudras.

Von Professor D. G. Warned.

Über diese für den Missionsbetrieb in Indien hochwichtige Frage ist in der Zeitschrift *The East and the West* jüngst eine lehrreiche Debatte geführt worden, deren Inhalt mitzuteilen von allgemeinem Interesse ist.

Ein Herr Stanley Rice, der fast 2 Jahrzehnte im indischen Zivildienste gestanden, veröffentlichte in der genannten Zeitschrift (1910) 309 ff.) einen „die Bekehrung der indischen Sudra“ überschriebenen Artikel, in welchem er nicht nur die Berechtigung jeder Hoffnung auf eine Beeinflussung der höheren Kastenleute (speziell der Sudra) durch die Christianisierung der niedern Kastenleute und Kastenlosen (Paria, Pantschama) bestritt, sondern auch behauptete, daß umgekehrt diese letztere ein ärgernisvolles Hindernis für die erstere sei. Er gibt zu, daß einiger Unterschied bestehe in der Lebenshaltung der christlichen und der heidnischen Paria und daß die Missionsarbeit unter ihnen nicht ohne eine gewisse Berechtigung sei; aber es werde seitens der Missionare dieser Arbeit eine „übertriebene Aufmerksamkeit“ gewidmet, sie machten die Pantschama zu ihren bevorzugten Lieblingskindern und „identifizierten so das Christentum mit dem niedersten Teile der Bevölkerung.“ Es liegen keine Beweise vor, daß durch Bekehrungen von Massen Kastenloser in der gesellschaftlichen Stellung zu den höheren Klassen auch nur die geringste Änderung eingetreten, geschweige auf deren Bekehrung indirekt eingewirkt worden sei. Statt auf die Hebung der Pantschama ihre Kraft zu verwenden, müsse die Mission vielmehr ihr Werk direkt und mit aller Energie unter den höheren Kasten treiben. Die Emporhebung der Paria sei eine soziale Revolutionierung, und überhaupt sei Bekehrung gar nicht wünschenswert, sondern nur Reform des Hinduismus nötig.

So berechtigt nun auch selbstverständlich der Protest gegen die Befürwortung einer einseitigen Konzentration der Missionsarbeit auf die niedern Kasten und die Kastenlosen ist, zumal in der gegenwärtigen Zeit, in der ein so mächtiges geistiges Erwachen durch die oberen Schichten der indischen Bevölkerung geht, so mußte doch das obige mehr als geringeschägige Urteil über den Wert der Mis-

sionserfolge unter den niedern Kasten und den Kastenlosen einen ebenso berechtigten Widerspruch hervorgerufen, und dieser Widerspruch ist denn auch sofort erfolgt, und zwar von 3 Seiten: von dem Bischof von Madras, Whitehead, von einem hohen indischen Beamten, Mahhew, und von dem Vorsteher der Oxford-Mission in Kalkutta, Brown, den die genannte Zeitschrift unter der Überschrift dieses Artikels gleichfalls veröffentlicht hat (S. 462—469).

Hören wir zunächst das Zeugnis des Bischofs. Nachdem er das Bekenntnis vorausgeschickt, früher ähnlich geurteilt zu haben, wie jetzt Herr Rice, schreibt er: „Aber im Laufe der letzten 10 Jahre hat sich meine Meinung in dieser Beziehung völlig geändert und zwar einfach auf Grund von der unwiderstehlichen Überzeugungskraft der Tatsachen. Während dieser 10 Jahre habe ich die 11 Distrikte, welche zur Telugu-Mission der Kirche von England gehören, unausgesetzt besucht und überall, wo ich gewesen, von europäischen Missionaren und eingebornen Geistlichen, Katechisten und Evangelisten, von Anglikanern und Nichtanglikanern übereinstimmend das energische Zeugnis erhalten, daß, wo immer eine starke Körperschaft von Christen aus den Kastenlosen vorhanden, gut unterrichtet und erzogen war, sie einen auffallenden Einfluß auf die sie umgebenden Sudra ausübt. Es mag ganz wahr sein, daß hier und da einzelne Sudra oder auch kleine Verbände von ihnen sich davon abschrecken lassen, Christen zu werden, weil die Christenheit mit den kastenlosen Klassen identifiziert sei. Aber ich rede von dem allgemeinen Eindruck, der auf die Sudra-Gemeinschaft als Ganzes gemacht ist, und da erscheint mir der Augenschein zwingend, daß die Befehrung und Hebung großer Massen von Kastenlosen den Kastenleuten in den Dörfern die errettende Kraft des Christentums in einer Weise nahebringt, wie es anderswo die bloße Wortverkündigung nicht vermag. Wenn Kastenlose befehrt, aus ihrer tiefen Degradation geistig und sozial emporgehoben und mit einem neuen Leben beseelt werden, so kommt zu den Sudra das Christentum in Kraft, indem es seinen Einfluß durch die Tat veranschaulicht. Und tatsächlich hat in gewissen Gebieten der Telugu-Mission bereits eine Bewegung unter den Sudra eingesetzt, so beispielsweise in Heiderabad und Cuddapah. Ferner ist es, soweit meine Erfahrung reicht, durchaus unwahr, daß — wie Herr Rice behauptet — kein zum Christentum bekehrter Paria dadurch einem Brahmanen oder Sudra annehmbarer werde.

Während der letzten 10 Jahre habe ich reichliche Beweise gesehen, daß die Bildung und Emporhebung der christlichen Kastenlosen die Stellung nicht bloß der Sudra sondern selbst der Brahmanen zu ihnen erheblich ändert. Wir haben in unsrer Telugu-M. Schulen für Hindumädchen, die nur von Christen brahmanischer Beamten oder Kaufleute höherer Kaste besucht werden, deren Lehrer aber Christen von kastenloser Abstammung sind. Mehr als einmal entleerten sich früher sofort unsere Schulen, wenn ein einziger Schüler von kastenloser Abkunft in sie aufgenommen wurde; jetzt kann man sehen, daß Brahmanen mit Mitschülern von solcher Abkunft Arm in Arm durch die Straßen gehen. In den meisten unserer Schulen und Colleges des Telugulandes sitzen heute Brahmanen ohne daß von ihnen ein Widerspruch erhoben wird, neben Christen aus solchen Klassen, mit denen die bloße Berührung für verunreinigend galt. Der Bischof zitiert dann den eben erhaltenen Bericht eines Telugumissionars, in welchem an einer Reihe von Beispielen gezeigt wird, daß gebildete Pariachristen in kommunale und staatliche Ämter eingetreten sind und tatsächlich eine ganz andere soziale Stellung einnehmen als die Kastenlosen in der Hindu-Gesellschaft, und schließt dann mit dem Hinweis auf zahlreiche Zeugnisse der Hindureformer, daß kein von der christlichen Kirche in Indien getanes Werk mehr die Bewunderung der gebildeten Hindu gewonnen habe, als daß sie in aller Stille und Geduld die Lösung des schwierigsten Problems des Fortschritts in Indien in die Hand genommen habe: die Regeneration der Kastenlosen, für die die Hindu-Gesellschaft selbst nichts getan habe.

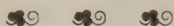
Herr Mayhew, nachdem er seine Übereinstimmung mit dem Bischof von Madras betreffs des Einflusses der Beteuerung der Paria auf eine Beteuerung der Sudra erklärt, schreibt: „Als ein Beobachter der Wirkungen des Christentums auf den südindischen Paria fühle ich mich gedrungen entschieden zu protestieren gegen die Stellung, welche Herr Rice gegen das christliche Werk unter den Kastenlosen überhaupt eingenommen hat. Er verdächtigt die soziale Emporhebung, die das Ergebnis der übertriebenen Fürsorge der Missionare für die Kastenlosen sei, und spielt auf die Gefahr einer Revolutionierung der Gesellschaft an, wenn der Paria aus der Lebenssphäre herausgerissen werde, in die es Gott gefallen habe, ihn zu stellen und ihn in eine Lage zu versetzen, für die er nach

den Gesetzen des hinduistischen Sozialsystems und der jahrhundert langen Tradition nicht bestimmt ist.“ Das sind höchst bedauerliche Worte zumal zu einer Zeit, in der eine markante Bewegung der Paria in zahllosen Dorfschaften Südbindiens zum Christentum hin eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob Mr. Rice wünscht, daß der Paria ewig in dem jammervollen Zustande bleiben soll, in welchen es nicht Gott gefallen hat, ihn zu versetzen, sondern zu dem die jahrhundertlange Tradition ihn verurteilt hat. Viele, unter ihnen nicht wenige Hindu, welche die Emporhebung der Tausende von Paria durch das Christentum mit eignen Augen gesehen haben, sind der Überzeugung, daß es vielmehr Gottes Wille ist, sie moralisch, geistig und materiell immer mehr zu heben, und daß er sich hierzu der Anstrengungen der Mission bedient. Eine gewisse soziale Revolution ist ein unvermeidliches Ergebnis des Christentums. Aber es gibt friedliche und segensreiche Revolutionen. Ohne Zweifel finden sich unter den heutigen christlichen Paria, wie unter allen Klassen der Gesellschaft, anmaßende und mißvergnügte Menschen; aber wer mit ihnen in nähere Beziehung gekommen ist wird anerkennen, daß sie als Klasse sich auszeichnen durch Loyalität gegen die geordnete Autorität, durch gesundes Urteil und Höflichkeit in Wort und Tat gegen alle Menschen. Die Revolution, die sich fortschreitend durch die Befehrung der Paria vollzieht, geht langsam und friedvoll vor sich, und die Christen hoffen, daß sie nach und nach dazu führen wird, die Superiorität der Brahmanen als solcher zurückzudrängen. . . .

„Auch das ist durchaus irrig zu behaupten: ‚kein zum Christentum bekehrter Paria werde dadurch dem Brahmanen oder Sudra annehmbar‘. Es ist ganz richtig, daß kein orthodoxer Brahmane oder Sudra eine Ehe eingehen oder essen wird mit bekehrten Paria, ebensowenig wie er das mit der Familie des europäischen Landrats seines Bezirks tun wird. Aber er wird sich mit ihm vermischen in der gewöhnlichen Gesellschaft, er wird mit ihm zusammensitzen in Komiteen und offiziellen lokalen Kollegien, er wird seine Kinder in Schulen schicken, welche christliche Paria als Lehrer haben, und er wird unter diesen selbst als Lehrer tätig sein. Der Unterschied in sozialer Beziehung zwischen einem christlichen und heidnischen Paria wird am anschaulichsten durch die Tatsache illustriert, daß in allen Missionschulen Brahmanen auf derselben Bank Seite an Seite mit christlichen Paria sitzen, während die Aufnahme eines einzigen Hindu-

Paria mit Sicherheit die Boykottierung der Schule seitens der Brahmanen zur Folge hat.“

Herr Brown endlich beschränkt sich darauf, in starken Ausdrücken seiner Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, daß die Redaktion von East and West ihre hospitality¹⁾ soweit ausgedehnt habe, einen Artikel aufzunehmen, dessen Verfasser bekennet, zu denjenigen zu gehören, welche „eine Bekehrung (als Missionsaufgabe) gar nicht für wünschenswert, sondern nichts weiter für nötig halten als eine Reform der Hindu-Religion.“ Stellten wir uns auf diesen Standpunkt, schließt er, so würden die Gesinnungsgegnossen des Mr. Rice uns „als weitherzige Missionare in den Himmel hinauf loben, als Menschen, die sich frei gemacht haben von den engen Banden des Sektentums, aber — erretten würden wir nicht eine einzige Seele.“

Die Neger der Vereinigten Staaten.

Von D. Julius Richter.

IV. Die soziale Entwicklung der Neger.

Die verhältnismäßig schnell sich vollziehende Entwicklung der Neger war an sich ein ziemlich äußerlicher Vorgang. Er hatte aber den Vorzug, daß dadurch die Neger in eine Geistesgemeinschaft, in eine organische Verbindung mit der sie umgebenden Kulturwelt gebracht wurden. Die gemeinsame Zugehörigkeit zur christlichen Kirche war doch ein wenn auch zu Zeiten loses Gemeinschaftsband. Die Zustände zumal in den unabhängigen Negerkirchen waren freilich vor der Hand noch jammervoll. Es war unmöglich, regelmäßig ausgebildete farbige Geistliche in genügender Zahl zu beschaffen oder für die Gehälter flüssig zu machen, selbst die Bischöfe waren zum Teil Leute von sehr geringer Bildung; unter den sogen. Geistlichen, zumal den baptistischen und methodistischen, gab es viele, die weder lesen noch schreiben konnten. Das religiöse Leben der Gemeinden hatte vorwiegend einen aufregenden Charakter, emotional, wie der Amerikaner sagt. Mit Vorliebe wurden nächtliche Versammlungen,

1) Die genannte Zeitschrift, die von der hochkirchlichen S. P. S. herausgegeben wird, will ein Sprechsaal sein, in welchem auch solchen das Wort gegeben wird, deren Anschauungen die Redaktion durchaus nicht vertritt.

womöglich im Freien oder im Walde abgehalten, bei denen durch eine eigenthümliche, den Negern angepasste oder abgelaufchte Technik die religiöse Erregung künstlich bis zu lautem Geschrei, aufgeregtem Durcheinanderbeten, ekstatischem Verrenken der Glieder, selbst bis zu Krämpfen und der Besessenheit ähnlichen Zuständen gesteigert wurde. Es war manchmal schwer, in diesen verwilderten Formen den Unterschied zwischen der innigen Nüchternheit evangelischer Anbetung und fetischistischer Raserei herauszufinden. Dazu waren die sittlichen Verhältnisse trostlos. In der Zeit der Sklaverei waren regelmäßige Ehen meist kaum gebildet, fast immer ganz nach dem Belieben der weißen Besitzer aufgelöst; der Umgang der Weißen mit den farbigen Frauen hatte das schlechteste Beispiel gegeben, und von Haus aus ist obendrein Sinnlichkeit der schwerste Charakterfehler der Afrikaner. Da wagt man die grauenhaften Zustände nicht auszudenken, in welche die sich plötzlich selbst überlassenen, unerzogenen Volksmassen verfielen.

Die allgemeine Lösung war vorerst: Weg von den Weißen, von ihren Städten und ihren Plantagen, und da zumal der ganze Süden der Union sehr dünn bevölkert war und Hunderte von Quadratmeilen von Einöden, Wäldern und Sümpfen Unterkunft im Überflusse boten, so zerstreuten sich die Negermassen weithin über das Land, sammelten sich in kleinen Negerdörfern, bauten sich aus Pfählen und Zweigen Hütten dürftigster Art, oft nur mit einem Raume, in welchem die ganze, sich meist schnell vermehrende Familie gemeinsam mit den Schweinen, den Ziegen und dem Federvieh in unglaublichem Schmutz vegetierte und vorwiegend dem dolce far niente sich hingaben. Aus diesen trostlosen Zuständen die Neger emporzuheben, war eine herkulische Arbeit.

Sie war einmal durch die kirchliche Unabhängigkeit der Negergemeinden erschwert. Die Neger betrachteten das kirchliche Gebiet als ihre private Domäne und ließen sich mit großer Empfindlichkeit da nicht hineinreden. Auch die nördlichen Kirchen, die es versuchten, konnten nur regelmäßige Missionsstationen unter ihnen gründen, meist ohne Zusammenhang, oft sogar im Widerspruch mit den Negergemeinden. Fast noch verhängnisvoller war es, daß die unglückliche Politik der siegreichen republikanischen Partei einen Keil zwischen die Neger und ihre früheren Herren, die Weißen der Südstaaten eintrieb. Die Republikaner glaubten sich am leichtesten das

dauernde Übergewicht auch in den Südstaaten zu sichern, wenn sie die Neger ganz in ihr Interesse zogen, und um das zu tun, gewährten sie ihnen volles Bürgerrecht mit Einschluß des aktiven und passiven Wahlrechts. Am 25. Februar 1870 zog der erste Schwarze in den Senat in Washington ein, und in den beiden folgenden Jahrzehnten hatten die Neger zwei Vertreter im Senat und 20 im Repräsentantenhause. Aber der Nachteil des unnatürlichen Gegensatzes gegen die südlichen Weißen, welche ihre natürlichen Führer auf dem Wege empor zur Kultur sein mußten, war unvergleichlich größer als der doch nur Scheinglanz parlamentarischer Vertretung. Und wenn in die Einzelparlamenten der Südstaaten die Schwarzen sogar in großen Zahlen einrückten, so hatten sie damit noch lange nicht die politische Reife. In den Sonderparlamenten für 1867/68 waren in den Staaten Virginia, Nord- und Süd-Karolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi und Texas unter 834 Parlamentariern 207 Neger, in Süd-Karolina 76 Neger gegen 48 Weiße. Das war ein Widersinn und ein Unglück. Es hat die Emporentwicklung der Neger nur erschwert. Es ist kaum nötig zu sagen, daß die Neger aus diesen parlamentarischen Körperschaften, so viel ich weiß, gern wieder ausgeschieden sind. Im Weißen Hause von Washington hielt ihnen der Schwarze Whitte als ihr letzter Vertreter am 26. Januar 1899 die Abschiedsrede.

Das erste Gebiet, auf dem ein gesunder Geist sich regte und sich zu einer großen, bewunderungswürdigen Tat aufraffte, war der Kirchbau. Gottesdienstliche Räume für die wie Pilze aus der Erde wachsenden Gemeinden zu schaffen, war dringend erforderlich, und da die Negerkirchen meist selbständig waren, so waren sie eben auch für den Kirchbau auf ihre beschränkten Hilfsquellen angewiesen. Sie haben in den verflossenen 45 Jahren 26000 Kirchen und Kapellen gebaut, und diese Gebäude zusammen sollen einen Wert von 41 Mill. Dollar, also 170 Mill. Mark repräsentieren. Das macht im Durchschnitt auf die einzelne Kirche 6500 Mark; dafür lassen sich natürlich keine Dome bauen. Weit aus die meisten Negerkirchen, zumal in den ländlichen Bezirken der Südstaaten, sind denn auch noch elende Schuppen, denen bei dem Mangel an Sinn für Reinlichkeit und Ordnung die Weihe arg zu fehlen scheint. Aber im ganzen ist in Anbetracht der Armut der Neger die Leistung großartig. Man schätzt heute das gesamte Vermögen der 10 Mill. Neger

auf etwa 500 Mill. Dollar; die 41 Millionen, welche in die Kirchen hineingebaut sind, repräsentieren etwa $\frac{1}{8}$ ihres Gesamtvermögens! Manche farbige Waschfrau, manches arme Dienstmädchen hat dafür jahrelang die Hälfte ihres Lohnes geopfert. Es ist das wieder einer der erfreulichen Beweise dafür, welcher Opfer die Neger für ihr religiöses Leben fähig sind.

Das zweite Gebiet, auf dem es sich gleich nach der Emanzipation mit Macht regte, waren die Schulen. Es erwachte ein allgemeiner Bildungshunger. Lassen wir uns darüber von Booker Washington, der diese Zeit mit durchlebt hat, berichten.

Kleine, um das Dasein ringende Schulen, die hier und da in den Städten des Nordens und des Südens schon vor dem Bürgerkriege ins Leben traten, dienten dazu, einige wenige Farbigen die Anfangsgründe zu lehren; aber erst nach 1865, als die 4 Millionen Neger frei geworden waren, begann die Erziehung der Rasse. Ich werde nie die absonderlichen, zum Teil ergreifenden Szenen und Ereignisse jener Zeit vergessen. Ich wage zu sagen, man hatte so etwas noch nicht erlebt. Es schien, als wenn die ganze Rasse, als sie sich dessen bewußt wurde, daß sie frei war, mit einem Male zur Schule gehen wollte, aber nicht in der sonst üblichen Weise. Es war, als wenn 4 Millionen Menschen eingesperrt, der Nahrung beraubt und dem Hungertode nahe wären und nun mit einem Male freigelassen wären, um sich selbst Nahrung zu suchen. Überall tauchten wie durch ein Wunder Fibeln und Lesebücher, besonders Websters Buchstabierbuch mit dem blauen Umschlag auf. Selbst die Tausende von farbigen Negersoldaten, die im Bürgerkriege auf der Seite der Nordstaaten gekämpft hatten, bewogen ihre Offiziere, ihre Lehrer zu werden, ehe sie von der Fahne entlassen wurden; Duzende von Soldaten in jedem Regiment lernten lesen, schreiben und rechnen. Auf jeder Plantage, fast in jedem Hause in Stadt und Land tauchte das versteckte Buch auf, das bisher unter der Flurschwelle oder in einer alten Kiste oder in einem Baumstumpf verborgen gewesen war, und wurde in Gebrauch genommen. Ich erinnere mich noch deutlich, wie nicht nur Kinder, sondern auch Männer und Frauen über 60 und 70 Jahre auf den Wegen zur Stadt in der Fibel buchstabierten oder in der Bibel lasen. Niemand sah im Alter ein Hindernis gegen das Lernen. Greise mit schwachen und ungewöhnten Augen mühten sich monatelang ab, die Fibel zu lernen, um wenn möglich in die Geheimnisse der Bibel einzudringen. Manchen glückte es; vielen nicht. Letzteren war es ein schwerer Kummer, sterben zu sollen, ohne die Bibel lesen zu können. Schule wurde überall gehalten. Die befreiten Sklaven konnten nicht warten, bis Schulhäuser gebaut oder examinierte Lehrer zur Stelle waren. Sie standen früh vor Sonnenaufgang auf und lernten des Nachts beim Scheine der Kienscheite, bis sie über ihren Büchern einnickten. Mehr als einmal habe ich bei Nacht in den Wäldern Feuer gesehen, um welche ein Duzend oder mehr Männer und Frauen jeden Alters saßen und mit ihren

Büchern in der Hand ihre Lektionen studierten. Manchmal befestigten sie ihre Fabeln an ihren Pflügen, um beim adern lesen zu können. Ich habe Neger in Kohlenminen Hunderte von Fuß unter der Erde gefunden, die beim dürftigen Lichte ihrer Bergmannslaternen zu buchstabieren versuchten. Oft wurde unter einem Baume Schule gehalten. Die ersten Schulhäuser bestanden oft nur aus vier in die Erde gerammten Balken, über die Strauchwerk gebreitet war, um Sonne und Regen abzuhalten. Das waren ja dürftige Schulhäuser; aber ich weiß, die Schüler waren lernbegieriger als manche, die jetzt unter günstigeren Bedingungen zur Schule gehen. Besonders vollständig wurde gleich nach dem Bürgerkrieg die Nachtschule. Männer und Frauen kamen darin nach einer harten Tagesarbeit in der Küche oder auf dem Felde noch 2 oder 3 Stunden zusammen. Viele lernten ihre ersten Lektionen im Lesen und Schreiben in der Sonntagsschule. In vielen der letzteren gab es mehr Fabeln als Bibeln. Als Lehrer diente damals jeder, der etwas mehr wußte als seine Nachbarn. Vielleicht konnte einer besser lesen, der andere besser schreiben; dann übernahm der eine den Lesen-, der andere den Schreibunterricht. Von Organisation war nicht viel in diesen Schulen zu sehen. Sie waren eben nur Gruppen von Leuten, welche der gemeinsame Lernhunger zusammengeführt hatte. Aber gleichzeitig strömten doch auch Weiße aus dem Norden und Farbige, die in früheren Jahren nach dem Norden ausgewandert waren und sich dort ein gewisses Maß von Bildung angeeignet hatten, nach dem Süden, um überall Schulen einzurichten. (Washington a. a. O. II. 136 f.) (Schluß folgt.)

Chronik.

Die neue Kirchenverfassung in der Missionsprovinz Südafrika-Ost der Brüderrmission. Die Generalsynode 1909 der Brüderunität hatte bedeutsame Beschlüsse in bezug auf die Neuregelung der Verfassung der Missionsgebiete gefaßt. Danach ist es nicht die Hauptaufgabe der heimischen Missionskirche, die Missionsprovinzen zu Unitätsgebieten der Brüderrkirche auszugestalten. „Mag sein, daß einige unserer Missionsprovinzen in beständigem verfassungsmäßigen Zusammenhang mit der heimischen Kirche bleiben werden; gewiß ist, daß andere Missionsprovinzen einen anderen Weg gehen werden, sei es, daß sie ein eigenes Kirchenwesen, ihrer nationalen Eigenart angepaßt, bilden werden, sei es, daß unsere Gemeinen einmal sich mit den Gemeinen anderer im selben Land arbeitenden Missionsgesellschaften zu nationalen Volks- und Landeskirchen zusammenschließen werden.“ In der Missionsprovinz Südafrika-Ost hat nun die „Allgemeine Missionskonferenz“ im Juni 1910 dementsprechend einen den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Verfassungsentwurf ausgearbeitet, und am 25. November desselben Jahres hat dieser die Bestätigung der Missionsdirektion gefunden, ist damit also in Kraft getreten. Danach baut sich die Verfassung in 3 Stufen auf, die Lokalgemeine, die Kirchenkonferenz und die Provinzialkonferenz. In der „organisierten Gemeinde“ besteht a) eine Konferenz, bestehend aus dem Gemeinleiter, den Evangelisten, den

Kirchenältesten und den Helferinnen, welche die geistliche und missionarische Bedienung der Gemeinde und des Distrikts verwaltet; b) ein Kirchen- und Schulrat, welcher die äußere Verwaltung der Gemeinde und der Stationen besorgt. Dieser Rat verwaltet die Gemeinekasse. Deren Einnahmen bestehen in den Kollekten, den Schulgeldern, den Regierungsgrants und etwaigen lokalen Einnahmen. Ihre Ausgabe deckt den „Kirchbeitrag“, die Gehälter des Lehrpersonals, die Kosten der Instandhaltung der Kirchen-, Schul- und Lehrerhäuser und die kirchlichen Unkosten. Jede „organisierte Gemeinde“ wählt einen, Gemeinen mit mehr als 80 £ „Kirchbeitrag“ zwei Abgeordnete zu der „Kirchkonferenz“. Diese Körperschaft, die wir etwa eine Synode nennen würden, ist das Rückgrat der neuen Verfassung. Zu ihr gehören außer den von den Gemeinen gewählten Abgeordneten alle ordinierten Missionare, die eingeborenen Prediger und der Direktor des Seminars. Sie hat das Recht, alle äußeren und inneren Angelegenheiten der Eingeborenenkirche in den Bereich ihrer Beratung zu ziehen. Aber sie ist, so lange die „Kirche“ (also die Gesamtheit der Eingeborenen-Gemeinen) noch nicht volle Selbstständigkeit erlangt hat, nur eine beratende Körperschaft, deren Vorschläge und Beschlüsse von der Missionsdirektion bestätigt werden müssen. Sie stellt die Kirchenrechnung auf. Diese umfaßt besonders die Gehälter der eingeborenen Prediger, Missionsgehilfen und Evangelisten, Bau und Instandhaltung der von ihnen bewohnten Häuser. Diese Ausgaben werden in erster Linie gedeckt durch die von ihr festgesetzten, von den einzelnen Gemeinen zu bezahlenden „Kirchbeiträge“. Neben diesen beiden Organen der Eingeborenenkirche besteht c) als höchste lokale Verwaltungsinstanz die „Provinzialkonferenz“ (wir würden etwa sagen „Synodalausschuß“); in ihr darf die „Kirchkonferenz“ einen Vertreter senden, wenn ein Drittel der Prediger Eingeborene sind, zwei Vertreter, wenn zwei Drittel der Prediger Eingeborene sind; alle Vertreter endlich, wenn sämtliche Prediger in S.-A.-D. Eingeborene sein werden und die „Kirche“ die volle finanzielle Selbstständigkeit erlangt hat. Es ist das erste Mal in ihrer langen Missionsgeschichte, daß die Brüdergemeine einer Missionsprovinz eine auf Schaffung einer selbständigen Eingeborenenkirche abzielende Verfassung gegeben hat. In einer Zeit, wo auch andere deutsche und englische Missionen an der Schaffung von Kirchenverfassungen in Südafrika sich mühen, wird der Verfassungsentwurf der Brüdermission mit Interesse studiert werden.

(Miss.-Blatt der Brüdergemeine 1911, 4.)

Zahl der Mohammedaner in China. Eine Religionsstatistik der Anhänger des Islam ist so schwierig, weil so weite Gebiete mit mehr oder weniger ausgebreiteter mohammedanischer Bevölkerung noch jeder zuverlässigen Bevölkerungsstatistik entbehren. Von der Ausbreitung und Geschichte des Islam in China ist in dieser Zeitschrift wiederholt verhandelt, besonders 1894, 70, wo, allerdings auf Grund abgeleiteter Quellen, in der Hauptsache die umfassenden Studien des französischen Staatsmannes Tabry de Thiersant verwertet werden. Danach sollte es etwa 20 Millionen Mohammedaner in China geben. Nun hat aber Marshall Droomhall, der Editorial Secretary, der C. I. M., in seinem unten angezeigten Buche sorgfältige Studien

angestellt. Er hat von mehr als 200 Missionaren, Konsulatsbeamten und anderen Europäern und Amerikanern in allen Teilen des chinesischen Reiches auf Grund eines von ihm ausgearbeiteten Fragebogens genaue Nachrichten eingezogen und diese mit mühsamem kritischen Fleiße zusammengestellt. Danach ändert sich das Bild erheblich. Broomhall wagt noch nicht bestimmte Zahlen anzugeben, aber er stellt für alle Provinzen Maximal- und Minimalzahlen fest und ist selbst geneigt, anzunehmen, daß die ersteren der Wahrheit am nächsten kommen. Danach gibt es in den einzelnen Provinzen Chinas Mohammedaner:

	Minimalzahl	Maximalzahl
Kansu	2000000	3500000
Tschili	100000	1000000
Yunnan	300000	1000000
Shensi	26000	500000
Honan	200000	250000
Kiangsu	250000	250000
Szechuen	100000	250000
Schantung	100000	200000
In den anderen zehn Provinzen des eigentlichen China	141000	171000
In eigentlichen China	3627000	7121000
Sinkiang	1000000	2400000
Mandschurei und Mongolei	100000	300000
	4727000	9821000

In runder Summe schwankt also die Gesamtzahl der Mohammedaner in China zwischen 5 und 10 Millionen; wahrscheinlich werden es etwa 8 Mill. sein. Die Zahl ist erheblich niedriger, als wir bisher annahmen (vgl. 1894, 84). Die Missionsarbeit an diesem eigenartigen Bevölkerungsteil ist hier wie in anderen Teilen der Welt des Islam mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft; außer der Kenntnis der chinesischen Schrift- und Volkssprache ist auch die Beherrschung des Arabischen fast unentbehrlich. Doch wird von den verschiedensten Seiten gerühmt, daß die chinesischen Mohammedaner für die Predigt des Evangeliums zugänglicher seien als diejenigen in irgendeinem anderen Teile der Welt.

*

*

L. O. Skrefsrud. Am 11. Dezember v. J. starb auf der Missionsstation Ebenezer in Santalistan L. O. Skrefsrud, einst mit dem 1901 verstorbenen D. P. Børresen der Begründer der so reich gesegneten Santalsmission. Geboren 1840 in Norwegen, reich begabt, fromm erzogen, als Maschinenbauer ausgebildet, nicht ohne eigene Schuld in die Tiefe geführt, suchte er nach innerer Erneuerung Eintritt in den Missionsdienst. Was die Heimat ihm nicht gewährte, fand er in Berlin bei der Gohlferschen Mission. Er kam 1864 nach Indien, ging aber bald mit Børresen eigene Wege und fing mit ihm 1867 eine Mission unter den Santals an, die sich schnell entwickelte. So lange Børresen lebte, stellte er sich ~~bescheiden~~ unter diesen, in dem er, wie die ganze Mission, den „Papa“ sah. Nach Børresens Tode übernahm er die Leitung, bis er sie zunehmender Schwäche wegen seinem Landsmann

Berkeley, Calif.

Bodding überlassen mußte. Er ist für die Santalmission von Bedeutung gewesen als Sprachforscher, der das Santali zur Literatursprache machte und den Grund zur Bibelübersetzung legte, als Redner, der mit der Macht seines Wortes die Herzen fesselte, in Indien wie auf seinen Reisen in Skandinavien und Nordamerika, und als Wohltäter des Volkes, der es von dem Joche der indischen Landherren und des Trunkes befreite. Geliebt von den Santals, geschätzt von den englischen Behörden in Indien, erlebte er manche Ehrenbezeugung, die er gern zu den Füßen Jesu niederlegte. Nun ist er nach langem schweren Siechtum zur Ruhe eingegangen, und Börrensens hochbetagte Witwe ist nun noch als die einzige übrig, die die Begründung der Santalmission miterlebt und mitbetrieben hat.

*

*

*

Nachdem im Jahre 1904 in der Norwegischen Miss.=Ges. die **Frauenfrage** durch Gewährung des Stimm- und Wahlrechts an die weiblichen Mitglieder der Gesellschaft einen vorläufigen Abschluß gefunden hat, ist sie nun auch in Dänemark verhandelt worden. Der Vorstand der Dän. Miss.=Ges. hat der diesjährigen Repräsentantenversammlung den Antrag vorgelegt, die Statuten dahin zu ändern, daß der Vorstand aus 12 (bisher 9) Mitgliedern bestehen sollte, und zwar aus 6 Pastoren und 6 Personen aus dem Laienstande, und daß als Laien auch Frauen gewählt werden könnten, um diesen so die Möglichkeit eines Sitzes im Vorstande zu gewähren, Pastoren und Laien der Zahl nach gleichzustellen und dem Vorstande mehr Arbeitskräfte zuzuführen. Diese Gedanken waren den Missionskreisen durch ein Anschreiben bekannt gegeben und wurden vom Vorsitzenden des Vorstandes den Repräsentanten der Kreise begründet. Eine lange Erörterung schloß sich daran an, in der einige 20 Redner sich äußerten, die meisten zustimmend, einige ablehnend, manche unentschieden. Es hieß, ein solcher Schritt sei weder notwendig noch wünschenswert; die Frau gehöre ins Haus und taue nicht zur Leitung; die Bibel sei, teils durch bestimmte Aussprüche, teils durch die größere Bedeutung der Männer für die Geschichte des Reiches Gottes, gegen das Hervortreten der Frauen; es fehle in dieser Sache ein direkter Fingerzeig von oben, und es sei gefährlich, nach unten auf Stimmungen und Neigungen zu sehen. Diesen Einwänden wurde entgegengehalten, daß die Leistungen der Frauen in der Missionsarbeit doch groß genug seien, um ihnen auch einen Einfluß auf die Leitung einzuräumen, es sei „chinesisch“, ihnen diesen zu verweigern; die angeführten Bibelstellen seien für den vorliegenden Fall nicht zutreffend; in anderen Missionen habe man mit der Mitarbeit der Frauen gute Erfahrungen gemacht, die englische Senanamission z. B. werde sogar nur von Frauen geleitet, und es sei durchaus berechtigt, den Frauen die Möglichkeit der Mitleitung und Mitverantwortung zu gewähren. Endlich wurden die Vorschläge des Vorstandes gegen etwa 1/3 der abgegebenen Stimmen angenommen. Als es dann aber zur Vorstandswahl kam, erhielt die vorgeschlagene Dame von 838 Stimmen nur 296. Man hat sich in der Dän. Miss.=Ges. also begnügt, den Frauen vorläufig nur den Weg in den Vorstand zu öffnen, ohne tatsächlich diesen Weg jetzt schon zu benutzen.

Berlin.

Literaturbericht.

1) Höbel: „Karte von China.“ 1:4500 000. Berlin, Kommissionsverlag der Simon Schroppschs Landkartenhandlung, unaufgezogen M. 6., aufgezogen M. 8.—. Die neue Karte von China ist vom Oberleutnant Paul Höbel jedenfalls mit großem Fleiß bearbeitet. Der Verfasser ist des Chinesischen mächtig. Er versah im Chinafeldzuge das Amt eines Dolmetschers. So konnte er die neuen Originalquellen, die jetzt reichlicher als zuvor fließen, wohl benutzen. Seine Arbeit hat jedenfalls manche Vorzüge vor den bisher bekannten. Keine andere Karte von China in gleichem Maßstabe hat eine solche Fülle von Ortsangaben wie die vorliegende, welche auch die neuesten Angaben über Eisenbahnen, die fertigen, im Bau begriffenen und projektierten, bringt. Auch sind die Postanstalten, wie es scheint, mit möglichster Vollständigkeit angegeben. Schon hierdurch dürfte sie vielen, die für China interessiert sind unentbehrlich werden. Missionsstationen sind auch in großer Zahl angegeben, evangelische und katholische, ohne daß sie auf Vollständigkeit Anspruch machen könnten. Die Signatur würde dem Verfasser wie den Benutzern der Karte die Arbeit erleichtert haben, wenn nur ein Kreuzchen und ein Doppelkreuzchen angewendet wäre. Jetzt gilt das letztere überhaupt für Missionsstation, und das beigelegte P. oder K. gibt die Konfession an. Wo an einem Orte beide Missionen tätig sind, stehen 2 Doppelkreuzchen. Die Fülle der Ortsangaben (über 7000 Namen) bedingte eine Kleinheit der Schrift, welche die Deutlichkeit einigermaßen beeinträchtigt. Ebenso wirkt auch die sonst sehr gut ausgeführte Darstellung des Gebirgslandes in braunem Schummerton. Der Uebelstand wäre vermieden worden, wenn zum Druck nicht ein etwas aufdringliches Rothbraun, sondern ein schwaches Graubraun gewählt wäre — wie z. B. die Bretschneidersche Karte es zeigt. Auch die Wellenschraffierung, welche die Küste bezeichnet bewirkt an einigen Stellen ziemliche Undeutlichkeit. Noch einen Mangel dürfen wir nicht verschweigen: Das Flußnetz, das nur leicht in der schwarzen Platte angegeben ist, verschwindet fast. Leider fehlt die blaue Platte, die den Eindruck des Kartenbildes kräftig unterstützt haben würde. Sollte die Zeichnung in der schwarzen Platte liegen, so müßten die Hauptströme wenigstens kräftig hervorgehoben werden. In der schwierigen Übertragung der chinesischen Namen in europäische Schrift hat der Verfasser einen neuen Versuch gemacht. Bisher hatte man für das ganze Reich die Aussprache nach dem Mandarin-Dialekt zugrunde gelegt. Hier sollen alle Namen so geschrieben werden, wie sie an Ort und Stelle gesprochen werden. Wenn es sich um Spezialarten handelte, möchte die Neuerung dankenswert sein. Bei einer Karte des ganzen Reiches bringt sie Unzuträglichkeiten mit sich. Der Verfasser war genötigt, eine große Zahl der wichtigeren Namen in der alten Schreibung zu wiederholen, die mit kleinerer Schrift in dunkelgrüner Farbe beigelegt wurde. Trotz dieser Ausstellungen aber verdient die neue Karte von Forschern wie von praktisch Interessierten und Zeitungslesern alle Beachtung.

M. Grundemann.

2) Marshall Broomhall BA.: „Islam in China“. A neglected Problem. London, Morgan u. Scott. Seit dem auf umfassenden Studien beruhenden, aber unfritischem Werke M. de Thiersants „Le Mahométisme en Chine“ (2 Bände, Paris 1878) hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit wiederholt den chinesischen Mohammedanern zugewandt. Besonders wertvoll sind von den früheren Schriften die Werke Gabriel Devérias (Musulmans et Manichéens chinois 1898; Origine de l'Islamisme en Chine 1895). In englischer Sprache hat nun zum ersten Male Marshall Broomhall, früher Missionar in China, jetzt Editorial Secretary der C. I. M., über sie obiges Werk veröffentlicht. Es hat auf der einen Seite den Vorteil, auf der ganzen weiterstretenden bisherigen Literatur über den Gegenstand sich aufzubauen, vor allem aber auf Originalmitteilungen zu beruhen, die der Verfasser in einer außerordentlich umfangreichen Korrespondenz aus allen Teilen Chinas gesammelt hat. Den Anstoß zu der Arbeit gaben nämlich die wissenschaftlichen Vorarbeiter der Kommission I der Edinburger Weltmissionskonferenz, die es sich zur Aufgabe setzten, die Missionslage in der ganzen Welt mit rückhaltloser Offenheit darzustellen. Broomhalls Werk ist weder eine Geschichte des Islam in China, noch eine breitangelegte Schilderung der religiösen und sozialen Verhältnisse der dortigen Mohammedaner. Es ist ein überaus wertvolles Quellenwerk, in welchem die von allen Seiten zusammengetragenen Originalinformationen soweit als möglich im Wortlaute gegeben und so für einen späteren Geschichtsschreiber das einschlägige Material, mit wissenschaftlicher Kritik bearbeitet, beisammen ist. Das Buch gliedert sich in zwei Teile, der erste bringt das historische Material, der andere schildert die gegenwärtige Lage. In dem ersten Teile werden in 10 Kapiteln die arabischen Quellen, die authentischen Nachrichten in den chinesischen Geschichtswerken, die legendarischen Überlieferungen und besonders die wichtigsten Denkmäler und Inschriften dargestellt; die letztern werden in Photographien beigegeben und sorgfältig erörtert. Von besonderem Werte ist die Abhandlung über das Denkmal in Singanfu, angeblich aus dem Jahre 742, dessen Gestalt und Wortlaut hier zum ersten Male veröffentlicht wird. Broomhall kommt zu demselben Ergebnis wie Devéria vor ihm, daß das Denkmal um 1300 gefälscht worden ist. Broomhall hat sein Werk unter dem Gesichtspunkt geschrieben, die Aufmerksamkeit der Missionswelt auf eine vernachlässigte Aufgabe hinzulenken. „Ohne zu behaupten, daß das mohammedanische Problem in China ebenso brennend ist wie in einigen andern Teilen der Welt, sollte es keiner besonderen Begründung bedürfen, den Anspruch einer Bevölkerung zu betonen, die der Aegyptens oder Persiens gleichkommt, die noch dazu jetzt sicher zugänglicher ist als wahrscheinlich einige Jahre später, selbst wenn China missionsoffen bleibt.“ (298). Richter.

Gustav Warneds Sendung.

Von Martin Rähler.

Unserem heimgegangenen Meister der Missionskunde war es sonderlich gegeben, was sein Herz voll war, in geflügelte Worte zu fassen, die in den Seelen als Samensporen haften. Wem klingen nicht die Überschriften zweier Flugschriften noch in den Ohren, die nun dreißig Jahre alt sind: „Warum ist das 19. Jahrhundert ein Missionsjahrhundert?“ und „Die Heidenmission, eine Großmacht in Knechtsgestalt.“ Für eine große, weithin nicht voll gewertete Tatsache sind ihm die Augen aufgegangen. Die Freude an dieser Tat Gottes ist ihm zur Lebenskraft geworden, aber auch zum Antriebe für eine Lebensarbeit. Nun will er die Augen aller Evangelischen Deutschlands ebenso sehen lehren. Sie sollen aber auch in der Gabe die ihrer Zeit gestellte Aufgabe erkennen. Dieser ihm erschlossene Blick stellte ihn in eine schwer übersetzbare Arbeitsgenossenschaft. Seinen Beitrag gerecht abzumessen, die Grenzen zu ziehen zwischen dem Überkommenen und dem, was er hinzugebracht hat das kann nicht die Aufgabe der nächsten Wochen sein, seit er uns genommen ist. War er uns aber ein Gehilfe der Freude über dem großen Gotteswerke, so können wir es an dieser Stelle nicht lassen, schon heute zu überschlagen, was er uns war. Und wir hätten ihn wenig gekannt, wenn wir uns von ihm nicht die Aufgabe vorhalten ließen, die uns mit der Gabe gestellt ist, daß wir ihn hatten. Es war ihm eigen, den Grundzug der großen Sache, an der er vornehmlich seinem Gotte diente, in deutscher Sprache zu bezeichnen: „Die Sendung.“ Darin erkennt man die Schule des „Lehrers der Heiden“. Tausende von Gesendeten vollziehen dieses Werk, jeder mit seiner besonderen Sendung. Zu ihnen zählt auch unser Führer, und seine besondere Sendung wollen wir uns vorhalten, um uns zum Danke gegen das Haupt der Kirche zu erwecken und zur Nachäferung anzufeuern.

Durch die Sendung nimmt Gott ein Menschenkind in Dienst für seine geschichtliche Wirkung. Sie vollzieht sich in Tugungen, die ihm seine besondere Aufgabe stellen und für die Durchführung dieser Aufgabe Mittel bieten und Wege eröffnen. Das Durchbrechen der

Pflanze aus Licht zu fruchtbarem Wachstum setzt das Keimen und Wurzelschlagen unter der Erde voraus. So rüstet Gott sich seine Werkzeuge von Mutterleib an aus.

Ließ den Nadlerlehrling seines Vaters der Heißhunger lesen, was er erreichen konnte, und errang er sich mit sechzehn Jahren durch eisernen Fleiß in einem halben Jahre die nötigen Vorkenntnisse für den Eintritt in die gelehrte Schule, so haben wir ein Beispiel von Lessings Regel vor uns: Genie ist Fleiß. Aber ohne inneren Trieb der Fähigkeit kein erfolgreicher Fleiß. Der werdende Jüngling hatte aus seinem „Milieu“ die ins Soziale hinüberspielende Demokratie eingesogen. Die Francseschen Stiftungen brachten ihm in ihrer Leitung nur den zu Halle durch Jahrzehnte herrschenden Rationalismus entgegen. Doch unter den Mitschülern fand er einen wenig älteren Handwerkersohn, dem Ahlfeld und Tholuck nicht umsonst das Evangelium gepredigt hatten. Der moderne (Halle'sche) Pietismus ergriff ihn und legte ihm einen Kampf mit dem Ohm, dem er den Zugang zu den Studien verdankte, und mit der Ungunst und Verhöhnung seines Rektors auf. Sein Abgangszeugnis ist nach allen Seiten hin vorzüglich und verrät von jenem Widerstreite nichts. Trotzdem bewahrte Warneß ihn in lebhafter Erinnerung und bei ihren gelegentlichen Erwähnungen Klang in der farbigen Schilderung noch die jugendliche Empörung nach. An Jahren reifer als die Mehrzahl, ungleich gereifter durch den erschwerten Bildungsgang bezog er die Universität. Die Schülerbrüderschaft zog ihn in den Wingolf; aber die ernste Vergangenheit verlieh ihm eine spröde Haltung. Nach kaum drei Semestern löste eine schwere Lungenkrankung ihn aus der Hingabe an die jugendliche Gemeinschaft. Auf dem bedrohlichen Lager rief ihm Tholuck zu: „Du wirst nicht sterben, sondern des Herrn Namen verkündigen.“ In der Einsamkeit langsamer Genesung sollte der Glaube erstarken und wurde die Energie darin geübt, mit gebrochener Kraft mehr zu leisten als begünstigtere Genossen. Seine Prüfungen erwiesen den überraschenden Erfolg. Der Bericht in der vorigen Nummer läßt die Spuren dieser Führung durch seine Bildungszeit hin erkennen.

Warneß übernahm mit vierundzwanzig Jahren eine Hauslehrerei im Wuppertale. Das war damals noch „die Stadt auf dem Berge“.

In dem Kandidatenkränzchen unter Leitung des Pastor Ball

wurde eifrig Altes Testament getrieben, dem schon der Student seinen Eifer sonderlich zugewendet hatte. Seine Prinzipalin, die Erbtöchter einer großen Firma (C. Seidt) war eine sinnige Pietistin. Fabri hatte begonnen, die Theologie des Tales durch den süddeutschen Pietismus und Theosophismus zu bereichern. Hier atmete Warned die Luft eines an Eigentümlichkeiten reichen christlichen Gemeinschaftslebens und machte in den Kreisen solchen Eindruck, daß man ihm in einem Waisenhaus die Seelsorge zeitweilig übertrug, als der bisherige Leiter sich einer ungesunden Erwerbung gegenüber unfähig erwies. Aus diesem Aufenthalte brachte er dann schon besondere Neigung zur Beschäftigung mit der Mission in sein Hilfspredigerjahr zu Roßsch, während dessen der enge Bund mit Grundemann sich schloß, ihn aber auch ein neuer erschreckender Unfall seines Leidens ergriff. Mit Wehmut sprach er später von dem Verzicht auf den Beruf eines Missionars, besonders gelegentlich seiner Freude, als sein ältester Sohn den Jugendtraum des Vaters verwirklichte. Seine Verheiratung war wohl ein Siegel auf diesen Beschluß, brachte ihm aber auch die treue Gehilfin, der er eine tiefe Dankbarkeit für den erfolgreichen Beistand zur Überwindung mancher bitteren Not und durch Entlastung von allen häuslichen Sorgen bis zu seinem Scheiden hegte und mit Nachdruck bezeugte. Zunächst stellte ihm sein siebenjähriger Dienst in Dommigsch die seelsorgerische Aufgabe, und er übte sie unter Vertiefung in die Bibel, der er auch schon literarisch genuttat (Pontius Pilatus). Da hat er seine Predigtgabe entwickelt, und gern eröffnete er den Einblick in die Werdestatt. Tholud hat ihm nach der zweiten Prüfung die Anweisung gegeben: „Wenn ich mich zur Predigt anschicke, dann werfe ich mich auf die Knie und bitte den Herrn, daß er mir das Türlein in das Leben des Textes öffne.“ Noch schien das Büngelein an der Wage seines Geschickes zu schwanken. Das früh geübte Lehrgeschick empfahl ihn für den Seminardienst. Ein anderer trat dazwischen. Und dann zogen die einst angespannenen Beziehungen ihn bei beginnendem Mannesalter in das Missionsinspektorat zu Barmen. Der Knoten war geschürzt, die erste Stufe des Missionsdienstes in der Heimat beschritten.

In diesen Jahren stand er als Lehrer unter werdenden Missionaren; zog als Redner auf Missionsfesten von der Weser bis zur Nahe und lernte die lebendige Gemeinde kennen, welche die Missi-

onsarbeit gebend und betend trägt; stand in einem Mittelpunkte des Betriebes neben dem führenden Manne, dem nichts ferner lag, als konventikelartige Engherzigkeit; war berufen, sich allseitige Kenntnis des Betriebes und des bisherigen Erfolges der Mission zu erwerben; kam in Berührung mit hervorragenden Pflägern der Teilnahme für die Mission wie Christlieb und Blumhardt. Auch ihm dankte er einen unbergessenen Wink. Nach einer feurigen Bußpredigt, die Warneck getan, legte Blumhardt beim Heimweg ihm den Arm um die Schulter und sprach: „Redet freundlich mit Jerusalem.“ War es das Versagen der Leibeskraft gegenüber dem aufreibenden Mancherlei der Pflichten, was eine Veränderung der Lage empfahl, oder war es die Unstimmigkeit mit Fabri, der Zusammenstoß der unbedingten Disziplinosigkeit dieses vielseitig interessierten Denkers mit dem Charakter des Mitarbeiters, der immer mehr gelernt hatte, jeden Nerv seines Wesens zu disziplinieren? Warneck erlangte, vierzig Jahre alt, die Berufung nach Rotenschirmbach, einem Unikum von 700 Seelen und damit die Lage, um das Werk seines Lebens anzugreifen und durchzuführen und seinen Namen unauslöslich mit der evangelischen Mission zu verknüpfen. Er hat seine Pflichten als Hirte bis in die Fürbitte für einzelne Gemeindeglieder hinein und auch in der Ordnung des Kirchenwesens, einschließlich eines neuen Kirchbaues, treu und vorbildlich erfüllt. Aber diese Leistung ließ seiner geistigen Spannkraft und seinem, man möchte sagen, leidenschaftlichem Fleiße noch reichliche weitere Muße. Und sie wurde für den heimischen Missionsdienst ausgenützt. Der aus dem Dienste Getretene wurde freiwilliger Arbeiter und erwies sich für die Missionsarbeit in ihrem ganzen Umfange als ein Mann der Stunde.

Das ist der kurze Sinn seiner Antwort, als ihn 1903 die Abgesandeten aller deutschen Missionsgesellschaften zum Jubiläum der Missionskonferenz begrüßten. In tiefster Demütigung pries er sich in dankbarer Freude glücklich, ein unbebautes Feld zur Beackerung empfangen zu haben. Dessen trefflichere, sorgsame, allseitige Bestellung ist das staunenswerte Werk seines Lebens. Daß ihm die Augen dafür erschlossen wurden, ist seine Mission für die Mission, seine *ἀποστολή*. Bergewärtigt man sich, was die Stunde barg, so meint man zu schauen, wie die unsichtbare Hand den Mann dahin führte, tatkräftig in die Lage einzugreifen. Er hat durch die Gnade Gottes eine Berufung für die ganze Kirche erhalten.

Was barg die Stunde? Wie erfaßte er ihren Inhalt? Welche Wege fand er zu allgemeiner Wirksamkeit? Wie wuchs er mit seinen Aufgaben?

Was barg die Stunde? Mehr als ein halbes Jahrhundert hindurch war die evangelische Mission unter uns die verborgene Liebesarbeit kleiner Kreise gewesen, die Arbeit draußen für die Sendenden wie für die einzelnen Gesendeten ein immer neuer Versuch; ihre vereinzeltten Erfolge den Arbeitern draußen und daheim eine herzlich verdankte Frucht, für die Öffentlichkeit kaum der Beachtung wert. Namentlich uns Deutschen lagen die anderen Weltteile fern, und der Sinn für ihre Bearbeitung zog unter uns keine weiten Kreise. Unter der Hand griff eine große Veränderung um sich. Die Erfolge draußen drängten vielfach zu Bildungen von Volkskirchen oder riefen in den Kulturvölkern tiefgreifende geistige Bewegungen hervor. Die europäischen Kolonisationen mußten sich um sie kümmern, und die Deutschen begannen ihre Kolonisation. Die Forderungen an die heimische Leistung stiegen nach allen Seiten und forderten einen Betrieb, der über das Experimentieren hinauskam. Diese Veränderung wurde selbstverständlich überall in wachsendem Maße gespürt, und man begegnete ihr mit entsprechenden Maßnahmen. Allein sie forderte mehr als Abhilfen im einzelnen; sie forderte — das Wort sei erlaubt — eine allgemeine Missionspolitik. Und an der Ausbildung einer solchen Missionspolitik hat sich Warneck in Dienst gestellt.

Alle Politik ist eine den Verhältnissen angepasste Kunst. Wo es sich aber um eine unfassende Wirkung handelt, bedarf es unfassender und verlässlicher Kenntnis der Wirklichkeit. Deshalb bildet sich dann eine Wissenschaft. Diese Grundlage für eine Missionspolitik nahm Warneck in Angriff. Hatte er die Hand von dem unmittelbaren Missionsdienst abziehen müssen, so wendete er seine nachhaltige brennende Liebe für die Sendung seines Meisters dieser Voraussetzung zu, der klaren Einsicht in die Forderungen, welche die Mission überhaupt und namentlich in der heutigen Lage stellt. Als Freiwilliger war er weniger durch das Hergebrachte bedingt, als die treuen Männer, die daheim und draußen das Werk handelnd zu erhalten und zu entwickeln haben. Sein Blick war nicht wie der von Gesellschaftsleitern durch die Geldsorgen und schwierigen persön-

lichen Angelegenheiten verkürzt und verengt; er hatte als Pflege einer Missionswissenschaft Neubruch vor sich und nun auch Muße, fortschreitend das Ganze zu umspannen. Das Lernen konnte er in gewissen Grenzen allein mit seinem Fleiße erschwingen; aber zur Umfassung war doch das Wissen und vollends die Anspannung der Kräfte nur in Gemeinschaft zu erlangen. Und mit sicherem Griff wählte er hiefür die Werkzeuge, die bereit vorlagen: Die periodische Presse und den Versammlungsbetrieb im Dienste freiwilliger Vereine und sein glücklicher Griff bestand nicht etwa darin, daß er sie zuerst für die Mission in Dienst stellte, vielmehr darin, daß er ihnen sogleich die Förderung der einen evangelischen Mission in den vielen geteilten Missionen zum Ziele steckte. Auf beiden Gebieten ging er rasch organisierend vor: er schuf das Sammelbecken für „geschichtliche und theoretische Missionskunde“ und eine freie Akademie für Missionsarbeiter aus allen Gesellschaften in der Heimat. Sogleich nach seiner Niederlassung auf der Landpfarre ging er an die Begründung der Allgemeinen Missions-Zeitschrift und 5 Jahre darauf begann er befehlen die Missionskonferenz der Provinz Sachsen, welche in einem Menschenalter die Mutter von 20 gleichen deutscher Zunge ward und bald auch zum Stellbuchein führenden Arbeiter, selbst über die deutschen Grenzen hinaus.

Was diese Gründungen geworden sind, konnten sie nicht durch einen einsamen Arbeiter werden; sie mußten von dem Generalstab einer Armee von Freiwilligen getragen werden. Sie fanden sich zusammen in dem Dienste der „Reichssache“. Aber es ist doch so geschehen: Warned rief im Namen des Gottesreiches, rief andringend und unermüdlich, und die Scharen stellten sich ein.

Beide Unternehmungen dienten der ertensiven und intensiven Missionskenntnis. Was die Mission in der Gegenwart sei und was alle Mission sein sollte, das ist Geschichte und Theorie, das ist Wissenschaft der Mission. Als es galt, Warneds Arbeiten bei den Angelsachsen bekannt zu machen, stellte sich eine Schwierigkeit ein. Sie verhandelten über missions, aber eine zusammenfassende Bezeichnung war nicht im Gange. Wir hatten sie. Aber daß man in weiteren Kreisen lernte, die Arbeiten des letzten Jahrhunderts als einen einheitlichen Vorgang zu betrachten, dazu hat Warneds unermüdliche Arbeit vornehmlich geholfen, sein echt deutsches Unternehmen, von diesem Vorgang eine allgemein glückliche Einsicht zu gewinnen und zu

verbreiten. Die Kenntnis soll sich mit der Wirklichkeit decken, vollständig sein und verlässlich. Aber diese Wirklichkeit will auch verstanden und an dem Ziele gemessen sein. An Stelle der erbaulichen Missions Schilderungen in Stücken muß das Verständnis der Wege treten, auf welche Gott die Arbeiter daheim und draußen lenkt; aber auch die Beurteilung der menschlichen Unternehmungen, damit es zur Belehrung für die Folgezeit diene. Wer Sinn für solches Verständnis hatte, konnte schon aus den zahlreichen vorhandenen Blättern und Büchern, z. B. aus dem Baseler Magazin lernen. Das Besondere an Warnock's Art war die Richtung auf erschöpfende Kenntnis und die ihr abzugewinnende allgemein gültige Einsicht.

Die unscheinbaren blauen Hefte sind in ihren 37 Bänden zu einem unersetzlichen Schatzhause der Missionskunde erwachsen, zugleich jedoch auch eine Hochschule wissenschaftlicher Arbeit an der Mission gewesen. Warnock hat die Begründung nicht ohne Genossen unternommen. Christlieb und Grundemann standen ihm zur Seite; den ersten haben hinterher Mich. Zahn und Buchner ersetzt. Indes die eigentliche Arbeit hat der Herausgeber allein getan und seinem Blatte den Stempel seiner eigenen Arbeitsweise und damit seines Wesens aufgeprägt. Der Aufriß dieses fortwachsenden Baues ist auf Umfassung, aber mit verbürgter Darstellung alles einzelnen gerichtet. Der Forscherblick dringt immer schärfer in die Vergangenheit hinein. Die Aufmerksamkeit ist in den fortlaufenden Chroniken und Umschauen zugleich auf die nie stillstehende Entwicklung gerichtet. Bringt die aufsteigende Bewegung die zuerst im Verborgenen erwachsende Mission in Berührung mit andern Lebenskräften, so werden die entstehenden Kämpfe mitgestritten oder über sie berichtet. Inzwischen tauchen neue Unternehmungen und Methoden auf, wachsen mit den Jahrzehnten Probleme für Urteil und Praxis empor; sie werden verhandelt. Die stets wachsende Literatur läßt die Zeitschrift nicht aus dem Auge, um Spreu und Weizen zu sondern. Auswahl der Mitarbeiter, rechtzeitige Behandlung der Gegenstände und durchherrschender Gesichtspunkt in der Beurteilung kommen hier überwiegend (und mehr als das) auf Rechnung des Herausgebers. Bald lieferten bewährte Schriftsteller gern Beiträge, und als eine Art Promotion galt es, wenn Anfänger herangezogen und ihre Arbeiten, nicht selten erst nach Umarbeitungen, aufgenommen wurden. Daß die Mitarbeiter sich nennen, hat hier nicht dazu gedient, die Ver-

antwortung des Schriftleiters zu mindern. Zumeist hat er den Schriftstellern ihre Aufgaben gestellt; ja er hat wohl selten darauf verzichtet, auch zum Redaktor der erscheinenden Arbeiten zu werden. Die unerbittlichen Ansprüche an die Leistung hielten nicht nur das Blatt auf der Höhe, sondern machten es eben zum Seminar für die Missionsgelehrsamkeit und die Missionslehre. Wurde dem Sechziger ein akademisches Missionsseminar übertragen, so bot ihm das keine Schwierigkeit. Seine Redaktionskorrespondenz war längst zuvor zum großen Teile ein überaus wirksames wissenschaftliches Missionsseminar gewesen. Eine reife Ernte daraus wurde ihm zu seinem siebenzigsten Geburtstag eingebracht in einer Sammlung von Missionsstudien seiner ihm nahestehenden Schüler. Warned's Leitung ließ nie die bloße Beschreibung sich breit machen. Er forderte strenge Sachlichkeit, rechnete jedoch dazu eben das Verständnis für das Wesentliche, das Gemeinsame. In dieser Richtung lag seine Fehde gegen die Missionsaneddote. Daß er das Lebendige, das Individuelle an seinem Platz auch in dieser Arbeit zu würdigen wußte, zeigt das Weiblatt zur Zeitschrift mit der langen Reihe von Lebensbildern, daneben auch die von ihm besorgten Bilder und Geschichten der Frandeschen Anstalten. In welchem Maße er aber Genauigkeit in der Beobachtung forderte, davon liefert seine eigene mühevolle kritische Durcharbeitung der Missionsstatistik ein überführendes Beispiel.

Schon 8 Jahre nach der Begründung der Zeitschrift kannte die Leitung der Prot. Real.-Enz. keinen verlässlicheren Bearbeiter der Missionsgeschichte als ihn. Der Artikel erschien als Abriß im Sonderdruck. Aus dem Heft von 155 Seiten war ein fast auf das vierfache gewachsener Band geworden, als es Warned in seinem letzten Lebensjahre zuteil wurde, die neunte Auflage dieser Arbeit herauszugeben, eine ausgetragene Frucht der Arbeit von vier Jahrzehnten. Im Jahre nach ihrem ersten Erscheinen erkannte die Hallische Fakultät die wissenschaftliche Leistung ihres Schülers durch die Promotion zum Doktor an. Das geschah auf der Versammlung der Missionskonferenz, nicht ohne Rücksicht auf deren Gedeihen, erinnert also an diese Schwester der bisher besprochenen Leistung.

Man könnte die Zeitschrift mit dem aus der Arbeit an ihr erwachsenen Abriß ein Fernrohr nennen, durch welches man das große Werk unter den Heiden umfassend und richtig zu sehen lernte. Sie sammelte die an der Sache Beteiligten zur Freude an der frucht-

tragenden Krone des Baumes in ihrem Wachstum. Aber es galt auch seine Wurzeln daheim zu pflegen, die Teilnahme für das wachsende Werk in weitere Kreise zu bringen, ohne sie zu verflachen. Derselbe Blick für die Wirklichkeit, der nach ehrlicher, vollständiger Einsicht in das Werk draußen streben ließ, schloß alle Gedanken an eine völlige Umwälzung in dem Betriebe daheim aus. Warneck hat allezeit mit dem Gegebenen gerechnet und keinen Sinn für gewagte Versuche in Reichssachen gehabt. Er war bemüht, den Spuren des Gottes der Geschichte nachzugehen. Nur zur vollen Leistungskraft sollte der bisherige Betrieb in freien Verbindungen gebracht werden, um den gesteigerten Aufgaben des Werkes gewachsen zu bleiben. Und das war gegenüber den drohenden, bald auch empfindlich genug eintretenden Fehlbeträgen der einzelnen Gesellschaften ein ernstes Anliegen. Warneck ist nie an der Form freiwilliger Vereine zweifelhaft geworden. Er war nicht geneigt, sie für größere Sicherheit in der Leitung und Beschaffung der Mittel durch die anerkannten Kirchenkörper daranzugeben. Um so dringender lag es ihm an, den Eifer für die freiwillige Missionsarbeit anzufeuern und auszubreiten, aber auch das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit zwischen den arbeitenden Gesellschaften zu stärken oder, wo es not war, zu wecken. Die bisherigen Missionsfeste hingen eng wie die ganze Arbeit mit der evangelischen Erweckung im Anfange des Jahrhunderts zusammen und bildeten vielfach deren Herde. Sie hatten zuerst etwas von Konventikeln an sich und hielten sich in der Zugehörigkeit zu den einzelnen Gesellschaften, lebten auch zum Teile von persönlichem Interesse an einzelnen Missionaren. Der großen Aufgabe war aber auf die Dauer nur die Freiwilligkeit der evangelischen Gesamtheit gewachsen; die Losung lautete: „Aus der Enge in die Weite!“ Mit sicherem Griff fand Warneck ein Mittel, übergab seine Entwicklung der Senfskörnung im Reiche Gottes, stellte sich aber ihrem Wachstum zu Dienst in nüchternem Anschluß an die vorliegenden Bildungen. Dieses Mittel war die Missionskonferenz samt den allmählich an sie angeschlossenen besonderen Arbeiten. Aus bescheidensten Anfängen ist sie, ohne einen zeitweiligen Rückschlag zu erfahren, zu einer der zahlreichsten Vereinigungen evangelischer Christen in Deutschland erwachsen. Man wird bei dem Rückblick an das Ei des Kolombus und an Bismarcks Deutschland im Sattel erinnert. Hoffentlich erlebt die Konferenz, nachdem ihr die gesegnete Hand

ihres Begründers genommen ist, unter dem Segen von oben nicht solche Enttäuschungen wie das geeinigte Deutschland.

Die Konferenz ist gedacht als Arbeitsgemeinschaft, die zu weiterer Arbeit wirkt. Wie sie gedacht ist, so hat sie sich staunenswert entwickelt. Das wird man inne, wenn man ihren Aufbau und ihren Ausbau überschaut. Lust zur Arbeit wird nur durch Vertrautheit mit ihr hervorgerufen. Daher steht obenan: Förderung von Kenntnis und Verständnis der fortlebenden Mission. Doch soll sie nicht Missionsarbeiter für die Heidenwelt bilden, sondern Pfleger des Missionsfinnes in der Heimat werben und geschickt machen. Das Verständnis eröffnen oder fördern soll die Hauptversammlung am Dienstage nach Segagesimä; den heimischen Betrieb nach seinen verschiedenen Seiten behandelt im besonderen die Zusammenkunft an den Vorabenden. Den Anschluß an die heimische Kirche bezeugen die einleitenden Gottesdienste und Gebetsversammlungen. Die Frucht der gemeinsamen Arbeit für die Gemeinden bringt die Abendversammlung zur Anschauung, zu der die ganze Stadt geladen ist. In dieser Unterscheidung liegt schon, daß sonst vornehmlich auf Mitarbeiter verschiedener Art gerechnet wurde — und nicht umsonst gerechnet worden ist.

Der Begründer hielt die zu vielen Hunderten heranwachsenden Zusammenkünfte in fester Hand, so daß er ihnen seinen Stempel nicht weniger ausprägte als seiner Zeitschrift. Sie waren ihm und etlichen mit ihm die hohen Tage im Jahre. Ihm blieben sie das nur, weil sie die Frucht erstaunlicher Arbeit waren, die bis in die letzten Jahre stets wuchs. Jener Stempel aber war im tiefsten Grunde nicht nur der seiner Individualität; dann wäre die Entstehung von zwanzig ihr nachgebildeten Konferenzen unerklärlich. Warneck stellte seine Konferenz auf den Grund seiner Überzeugung, die Mission sei — um einen ausdrücklich von ihm angenommenen Ausdruck zu brauchen — „ein unentbehrlicher Zug im Christentum“, weil eine unentbehrliche Gestalt des Dienstes an dem biblischen Evangelium, an dem Worte vom Kreuz. Aus diesem Grundsatz folgte ihm die Freiheit der evangelischen Mission gegenüber den kirchlichen Scheidungen der europäischen Protestanten, und die Möglichkeit, ja die Verpflichtung zu interkonfessioneller Arbeitsgemeinschaft. Deshalb waren die periodischen Zusammenkünfte der kontinentalen Missionsgesellschaften in Bremen ihm ebenso wichtig,

als er eine einflußreiche Stellung in ihnen einnahm. Da aber in den heimischen Verhältnissen zu wirken war, schloß er sich mit klarem Auge für das Erreichbare an die gegebenen kirchlichen Verhältnisse an. So rief er gleich im Anfange nicht alle deutschen Missionsfreunde, sondern nur die der Provinz Sachsen zusammen, freilich des größten evangelischen Kirchenkörpers in Deutschland, dem er aber kirchlich angehörte. Ferner leitete er die Wasser der Konferenz in die vorhandenen kirchlichen Kanäle. Er warb in allen Diözesen je einen Agenten der Konferenz und sorgte mit deren Hilfe für Rundreisen, um in den ländlichen Gemeinden durch Missionspredigten die Teilnahme zu erhalten, zu mehren oder zu wecken. Lange Zeit pflegte er zu den Schlußkonferenzen solcher Unternehmungen selbst zu kommen, um die Mitarbeiter warm zu halten und zu fördern. Die Agenten wurden aber auch bei der Tagung der allgemeinen Konferenz wieder besonders zu ihren Arbeiten angewiesen und ermuntert. Durch die Zeitschrift und die Konferenzarbeit gewann er reichlich Mitarbeiter, und die wachsende Konferenz bot die Mittel, um die Arbeit an der Missionstunde für die heimischen Gemeinden literarisch zu fördern. Warnecks durchschlagende Vorträge erschienen als Flugschriften. Daran schloß sich das Hilfsbüchlein und die Einführungen in die Missionsliteratur sowohl für wissenschaftliches Studium als für Vorbereitung behufs Anregung und Unterweisung der Gemeinden. Die Mittel der Frankschen Anstalten stellten sich seit D. Fried durch die Herausgabe der illustrierten „Geschichten und Bilder aus der Mission“ zum jedesmaligen Konferenztermin diesem Bestreben zu Gebote. Bei der Redaktion wirkte Warneck bestimmend mit. Wer die Jugend hat, hat die Zukunft; der eifrige Landpfarrer warf sein Auge auf die Schule. Nachdem er die zwölfmal aufgelegte Anleitung zur Verflechtung der Mission in den Unterricht verfaßt hatte, gelang es dem Alternden noch ganz zuletzt, an die Missionskonferenz unter Entgegenkommen der Behörden eine Konferenz für Lehrer mit Erfolg anzuschließen. Außerdem werden von den Gästen Missionskindergottesdienste in verschiedenen Kirchen gehalten. Längst zuvor, auch ehe Warneck akademischer Lehrer geworden war, folgte am dritten Abend eine besondere Konferenz für die Studierenden; die geladenen Redner ließen sich gern bereit finden, den Sinn für das Missionswerk in der akademischen Jugend immer von neuem anzuregen. Es darf

wohl als eine Nachwirkung dieser Bemühung gelten, daß der große studentische Missionsbund seine eignen zweijährigen Versammlungen zu Ostern in Halle hält. Und noch ist der Umfang der Arbeiten auf der Halle'schen Frühjahrskonferenz nicht ausgemessen; denn eine Reihe von Missionsgesellschaften sammeln ihre Zugehörigen bei dieser Gelegenheit in besonderen Zusammenkünften. Jünglings- und Jungfrauenvereine (Njassabund) und die ärztliche Mission sind dem Treiben der vier Tage eingegliedert.

Das stete äußere Wachstum der Konferenz war aber lediglich die Folge der geistigen und geistlichen Leistung. Bestehen wir die zentrale Lage Halle's zu; das bleibt doch nur Nebenumstand. Wichtiger war es wohl, daß sich ihm nächstgelegen die Stadt der Fakultät und Stiftung A. G. Francke's darbot. Zog die alma mater ihre einstigen Schüler aus mancherlei Gründen, so lieferte die Universität in steigendem Maße Teilnehmer; und die Fortwirkung davon läßt sich schwerlich überschätzen. Die durch die Hochschule hinflutenden Geschlechter von Jünglingen und der stetigere theologische Lehrkörper haben bedeutende Eindrücke und Anregungen empfangen. Der Dank dafür soll dem Meister unbergessen sein. Aber freilich, ein Meister gehörte dazu, diese höhere Gunst der Lage auszukaufen. Die selten fehlgehende Wahl der zu behandelnden Themata, die aus dem Verständnis und dem Gefühle für die Lage im Missionsleben herausgegriffen wurden, und die übliche Bereitschaft der geeignetsten Redner, auf diesem Ratheder der gemeinsamen Sache zu dienen, setzte den Leiter in den Stand, meistens hochgespannte Erwartungen durch die Tagung zu befriedigen. M. Zahn brachte gern sein kundiges und scharfgeschliffenes Wort nach Halle. A. Schreiber zündete mit seinem an erprobter Tatkraft genährten frischen Mut. Der Herrnhuter Ch. Buchner, von Inspektionsreisen heimgekehrt, regelte nüchtern und doch herzenswarm die Teilnahme für die Heidenchristenschaft und fesselte durch seine schlichte und kluge Weisheit. Merensky's Erfahrung und die Erbweisheit der Baseler wurde nicht umsonst um Dienste gebeten. Bögner stellte den Heldenkampf der Pariser um Madagaskar in Person dar und C. Mirbt trat mit seiner wissenschaftlich gesichteten Kenntniss in die prinzipiellen Streitigkeiten und den Betrieb ein. Es handelt sich um Beispiele, nicht um Bericht und Zensur. So wurde sie und blieb für weite Kreise ein Ereignis. Es konnte nur so sein, weil Warned dienstwillige Mitarbeiter fand, die

ihm mit der Zeit manche äußere Arbeit abnahmen und seinen oft nicht geringen Ansprüchen zu genügen suchten. Indes die Genossen im Vorstande der Konferenz werden bezeugen, daß das Entscheidende in der Arbeit bis zuletzt der Vorsitzende selbst geleistet hat. Er war unser Roon, Moltke und Manteuffel in einer Person, denn seinem Geschick entstammten die Organisationen, welche hier ineinander greifen mußten, er entwarf frühzeitig den Plan für den Gehalt der Tagung und seine allmählich erwachsene Vertrautheit mit allen Arbeiten und Arbeitern ließ ihn die geeignetesten Personen ersehen und sie willig machen. Der Früchte dieser nie versagenden Bemühungen und Findigkeit genossen die Zusammenkommenden, ohne um ihre verborgene Zeitigung zu wissen. Es lag nicht in Warnecks Art, diese Vorarbeit bekannt zu machen. Und doch lag die Anziehungskraft der Konferenz zu einem nicht geringen Teil auch in seiner Person; in der Zuberficht zu ihrer sicheren Leitung; in der dankbaren Ehrerbietung für den im Dienste sich verzehrenden Leiter, der ohne Menschenfurcht allzeit die Ansprüche der Sache zur Geltung brachte; in der Liebe für den sich und andre in der Zucht haltenden Zeugen, für den nur ein maßgebendes Ansehen galt, der Herr und sein Werk. Wir waren eben mit ihm verwachsen, und er stand gerade hier recht eigentlich auf heimischem Boden, dessen Grenzen zu verteidigen er allzeit bereit war. Ja, er fühlte sich so vertraut mit seiner Konferenz, daß er ihr einst in langem Vortrage den Plan zu seinem großen theoretischen Werke ausführlich mittheilte — einer der wenigen Mißgriffe in seinem Urtheil, aber bezeichnend für seine Empfindung von der hier erlangten Arbeitsgemeinschaft. Wie fröhlich sammelte er dann am Mittwochmorgen die allerwärts hergekommenen Arbeitsgenossen um seinen Tisch, um neue Fäden zu knüpfen, die alten zu festigen und schwebende Fragen im engeren Kreise zu erwägen.

Man wird nicht fehlgehen, wenn man die Zeitschrift und die Konferenz als die beiden Werkzeuge ansieht, durch die Warneck unmittelbar und mittelbar seinen tiefgreifenden und nachhaltigen Einfluß auf die gesamte Arbeit an der Mission ausgeübt hat. In beiden trat er auch selbst heraus, aber für die Masse ihrer Leistungen war er, sozusagen, nur der Regisseur. Als solcher führte er einer Missionswissenschaft einen verlässlichen Stoff aus Erfahrung und für Beobachtung zu und brachte geschulte Mitarbeiter an die Arbeit,

schulte sie und weckte durch sie weithin den Eifer für die Sache. Mittelbar wirkte er; denn die strenge Forschung wirkte auf die Literatur der meisten Gesellschaften ein, und Deutschland überzog sie mit einem Neze von Konferenzen. Damit ist aber die Bedeutung seines Arbeitslebens noch bei weitem nicht erschöpfend ermessen. Er war während des letzten Halbjahrhunderts für sich allein einer der fruchtbarsten und wirksamsten Zeitschriftsteller für die Mission. Aber er hat auch den Ertrag seiner Lebensarbeit in sorglich ausgetragenen, umfassenden Werken niedergelegt. Bescheiden nannte er das erste einen Abriß und das andere einen Versuch. Die Geschichte der evangelischen Mission und die evangelische Missionslehre haben sich beide als gelungene Versuche von bleibendem Werte erwiesen; jedenfalls haben sie den Mitlebenden genuggetan. Die Geschichte, unterstützt von Grundemanns Atlas — diese Verbindung eine schöne Frucht der Jugendfreundschaft beider Verfasser — ist die nützlichste Einleitung in ein ernstes Missionsstudium. Sie ist das Ergebnis fortschreitender, sorgfältiger Einzelarbeit, deren Erträge Warneke allzeit gegenwärtig oder erreichbar blieben. Der den Bericht begleitende Quellennachweis führt in die ausgebreitete Literatur, namentlich auch in die englische, zweckdienlich hinein. Um die knappen Umrisse auszufüllen, liegt die Zeitschrift als Missionsenzklopädie zur Hand, als solche brauchbar gemacht durch den anstaunenswerten Registerband über die ersten 25 Bände, dessen Ausarbeitung schon für sich ein Zeugnis für den dauernden Wert des dort Niedergelegten zu gelten hat; so hat Warneke selbst sie bezeichnet und ihr das Baseler Magazin an die Seite gestellt. Wie man solche Umrisse zu beleben habe, dafür lieferte er in den gedruckten Missionsstunden ein Muster.

So treu diese Geschichte der Wirklichkeit nahe zu kommen strebt, so wenig ist sie doch eine bloße Registrierung der Tatsachen. Die Schilderung steht unter großen Gesichtspunkten und läßt einzelne aus der Darstellung herauspringen. In das dahinter stehende Arsenal eröffnet die Missionslehre den Einblick. In ihr tritt Warnecks besonderer Beruf als Bahnbrecher am deutlichsten heraus. Er unternimmt es, aus der schriftmäßigen Erkenntnis des Wesens der Mission und der erfahrungsmäßigen Kenntnis ihrer bisherigen Wirklichkeit ihrem Fortbetriebe die Bahnen vorzuzeichnen. Das ist einerseits der Beweis für die Unerläßlichkeit wissenschaftlicher Arbeit im Dienste des Betriebes, andererseits der Aus-

weis für das Anrecht der Missionslehre auf einen Platz in der Theologie. Den praktischen Beleg für dieses Anrecht hat Warneck noch leisten können, indem er selbst das Universitäts-Katheder bestieg. Den Ausweis gegenüber dem Betriebe liefern zwei Tatsachen: der nur kurz im heimischen Missionsdienst gestandene Mann zeigte seine Vertrautheit mit einer schwer umspannbaren Fülle aus dem Leben entgegentreterender Probleme, und seine Theorie wurde von den Arbeitern nicht minder draußen, wie daheim als eine Fundgrube von Anweisungen aufgenommen und bezeugt, denen man nicht anfühlte, daß sie von einem kommen, der nie selbst an der eigentlichen Arbeit gestanden hat. Genaueres über beide Werke hat J. Richter an dieser Stelle ausgeführt. Es liegt in der Natur einer technischen Theorie, daß sie zum Teile nur für den jeweiligen Stand der Dinge gelten kann. Sind die Gesichtspunkte aber aus tieferer Einsicht in die Sache gewonnen, dann bleiben die Urteile von Wert, um in sachgemäß gewandelter Art angewendet zu werden.

Die unermüdlche, strenge Forschung am Stoffe und die ebenso unermüdlche, denkende Durcharbeitung der Vorgänge und Ziele haben Warneck auch zu einem wichtigen und erfolgreichen Tageschriftsteller gemacht, wozu dann freilich weiter die gewandte, fort und fort in Übung gehaltene Feder, sowie die rasche Zusammenfassung der Gedanken gehörte, die er täglich für seine Redaktion brauchte. Man kann bei einzelnen seiner Schriften zweifeln, zu welcher Gattung man sie zählen solle; darin liegt der Beweis für obige Behauptung. Hier ist vor allem seine geharnischte Kritik der römischen Mission zu nennen, mit der er der Hallischen Fakultät seinen Dank für den Doktorhut abstattete. Die fortgehende Polemik nach dieser Seite fand einen gewissermaßen friedlichen Abschluß darin, daß er der letzten Auflage des Abrisses einen Bericht über die römische Mission in der neueren Zeit einfügte. Längst stand er in diesem Kampf, als der Evangelische Bund ihn in seine Reihen lud und dann auch in ihm einen Verteidiger fand, wenn auch nicht allseitige, dauernde Zustimmung. Indes er hatte die Waffen nicht nur und zumeist in dieser uns angeerbten Fehde auf seinem Sondergebiete zu führen. Andere große Ereignisse im Völkerleben und andere Bewegungen auf dem Gebiete der Kirche und der Mission nötigten ihm Fehden auf. Erkannte er in dem ungeheuren Aufschwunge des Verkehrs über die Erde hin eine die Mission heraus-

fordernde Gelegenheit, so folgte er aufmerksam den Äußerungen der Ungunst gegen die Mission in politischen und Handelskreisen, die sich in der Tagespresse einestheils in völligem Schweigen über die Mission, andernteils in ihrer gehässigen oder geringschätzenden Verleumdung ausdrückte. Mit der kolonialen Epoche deutscher Politik ergaben sich ernste Probleme. Die deutschen Missionen hatten bisher unter selbständigen Heiden oder unter der Herrschaft anderer Europäer gearbeitet. Aus der Aufteilung des schwarzen Erdteiles erwuchs die Pflicht, für die eigenen Schutzgebiete zu sorgen; daneben auch die Frage, ob etwa die früheren Gründungen an die Kolonialvölker abzutreten seien. Tiefer noch greift die Aufgabe, Volks- und Menschenrechte der Einheimischen gegen deren selbstische Mißachtung von seiten der Kolonisatoren zu verteidigen. Unverzagt und unermüdlich trat Warnack, wo er seine Stimme vernehmbar machen konnte, mit seiner überlegenen Sachkenntnis und bewundernswertem Fechtergeschick für die gute Sache und ihre entsprechende Vertretung und wider die Oberflächlichkeit und Unehrllichkeit der Angriffe auf, gestützt auf sein gutes Gewissen rücksichtlich der eignen Kritik der Mängel an dem Betriebe der Mission, und auf das nüchterne und zutreffende Urteil: „Wer nichts macht, der macht auch keine Fehler.“ Welch eine Summe unerfreulicher Arbeit umschließen diese wenigen Sätze; wozu freilich bemerkt werden muß, daß man dem gewandten Fechter gelegentlich die Freude an der eleganten Führung des Degens abfühlt, z. B. auf der Mensur mit dem beliebten Kolonialpionier von Wißmann. Heute empfiehlt der Kolonialkongreß die Mission; ehemals hatte man ihre Berechtigung überhaupt zu verteidigen. So namentlich in betreff Chinas. Warnacks Eintreten für diese Mission hat wohl in dem Martyrium der dortigen Christen und dem Aufschwunge der Arbeit nach ihm sein Siegel empfangen. Aber auch innerhalb der Mauern bedurfte es der Wachsamkeit und der Wehrufe. Die Gegnerschaft der erweckten Kreise gegen den anstaltlichen Betrieb der Mission und die Losung: „Evangelisation aller Völker innerhalb der Zeit einer Generation“ bedrohten die gesunde Entwicklung des bisher gesegneten Werkes. Am spätesten Lebensabend rief endlich die religionsgeschichtliche Kritik und Zweiflung der evangelischen Mission den ermüdenden Kämpfer mit alter Lebhaftigkeit in die Arena. Was auch solcher Aufgaben in seinem Gesichtskreise auftauchte, er erwies sich als der Mann der Stunde.

Als man den Sechziger auf das akademische Ratheder stellte, war er nicht nur ein bekannter und anerkannter Missionsarbeiter, sondern ein Mann des Vertrauens in den weitesten Kreisen. Man forderte seine sichere Kenntniss, sein Geschick in der Organisation und seine Tatkraft auch für andere kirchliche Arbeiten. Er war eifriges Mitglied in dem Vorstande des Diaconissenhauses, in dem er dann seinen letzten Odem verhauchen sollte. Vom Kirchenregiment wurde er in die Provinzial- und in die General-Synoden deputiert und hatte dort Gelegenheit, durch regelmäßige Berichte die Mission als einheitliche Reichssache immer weiteren Kreisen an das Herz zu legen und Mißverständnisse zu berichtigen. Den Vorgängen in der heimischen Kirche folgte er mit innerster Beteiligung. Der von England her nach Deutschland übertragenen Gemeinschaftsbewegung trug er zuerst kein Mißtrauen entgegen. Die Evangelisation Pearsal Smiths hatte ihn in den siebziger Jahren nach Brighton gezogen; er hat den günstigen Eindruck in 1876 gedruckten Briefen geschildert. Aber auch lange danach sprach er nachdrücklich aus, daß er erst dort „ein fröhlicher Christ“ geworden sei; deshalb ließ er sich auch zu dem in Eisenach gemachten Versuche bereit finden, die Anhänger der Gemeinschaften bei Kirche und Theologie festzuhalten.

Die kommenden Geschlechter werden zunächst den hervorragenden Schriftsteller schätzen, der mit geringen Ausnahmen nur seinen einen großen Gegenstand behandelt hat, tief gründend, mit dem Streben nach gewissenhafter Genauigkeit, den Bedürfnissen des Tages angepaßt und demgemäß in der Form der Darstellung wechselnd; dergestalt bemüht, den verschiedenen Seiten und Beziehungen des Gotteswerkes gerecht zu werden. So mag man meinen, es habe lediglich dem seiner Zeit unbergleichlichen Missionsgelehrten gegolten, als ihn die Leiter der deutschen Missionen, versammelt zum Jubiläum der Konferenz, dankbar begrüßten. Allein schon die Stätte dieses Vorganges legt dagegen Vermahrung ein. So streng er wissenschaftliche Arbeit forderte und pflegte, trieb ihn doch nicht zumeist der Wissensdurst, sondern das Bestreben, dem Gedeihen des Missionswerkes zu dienen. Hatte er seine Person in der Außenarbeit nicht einsetzen können, so stellte er sie dem heimischen Missionsbetriebe allseitig in Dienst. Das geeignete Feld für die Entfaltung aller Kräfte bot ihm seine Konferenz mit den Seitenzweigen ihres Wuchses, wie oben angedeutet wurde. Aber wohin man ihn rief und wie man ihn in

Anspruch nahm, verlagte er sich mit seiner Hilfe, seinem Rat und seinem lebendigen Worte nicht. Was dann die Zusammenfassung seiner Anlagen und Fertigkeiten zu wirken vermochte, wird den Nachlebenden bloße Schilderung kaum anschaulich machen. Wer ihn bloß gelesen hatte, kannte ihn nicht ganz. Er war ein geborener Redner. Durch die Schwäche seines Organs zur Sparsamkeit in seiner Verwendung gemahnt, wurde er in der Öffentlichkeit ein Wortwäger. Wie aber waren die wichtigen Gedanken in körnigen Ausdruck gedrängt! wie hafteten die Einblicke und die Mahnungen aus seinem Munde in Gedächtnis und Gewissen! wie rollte das warme Blut der Begeisterung oder auch der heiligen Entrüstung durch die immer seltener und kürzer gewordenen Ansprachen! Und auch der kannte ihn nicht voll, der nur den Redner kannte. Niemand ist wohl imstande, eine genügende Vorstellung von seiner Einwirkung als Bruder und Freund, als Erzieher werdender Männer und als Seelsorger zu geben. Kannte er in Wissenschaft und öffentlichem Leben nur die Sache und begegnete es ihm wohl, daß sich ihm die Sache mit seiner Meinung von ihr deckte, dann erfuhr man, welche Lebhaftigkeit des Empfindens und Wollens ihn immer begleitete und seinen Äußerungen die Farbe lieh. In dieselbe Lebhaftigkeit aber kleidete sich seine Deutseligkeit und Freundlichkeit bei der Anteilnahme an dem einzelnen. In den Wochen seit dem zweiten Christtage ist manches Zeugnis aus diesem Hintergrunde seines öffentlichen Werkes laut geworden, das diesen trockenen Erinnerungen Anschaulichkeit verleihen mag. Wenn er Jahr für Jahr Männer heranzog, um den Brüdern Mittel und Wege für die Förderung des Werkes in der Heimat anzuraten, so hat er selbst diese Aufgabe im großen Stile zu lösen gesucht, wenn der Missionsforscher seine Gelehrsamkeit und seine technischen Theorien allzeit in den Dienst der Praxis stellte als Missionsagent für ganz Deutschland. Vor dieser Doppelseitigkeit seiner stets in die Praxis gewendeten Gelehrsamkeit schmolz mit der Zeit auch die Sprödigkeit der angelsächsischen Missionsmänner und sie überlegten nicht nur seine Werke, sondern sie holten seinen Rat zu den großen zusammenfassenden Unternehmungen jenseit des Ozeans und des Kanals, an denen selbst teilzunehmen er nicht mehr vermochte.

Seit er das anhub, ist ein Menschenalter dahingegangen. Welch ein Segen hat auf der Arbeit im abgelegenen Mannsfelder Dorf

und auf der stillen Hallischen Studierstube, auf den Fahrten nach Halle, Bremen, Herrnhut und zu den Kreiskonferenzen geruht! Schon darin allein, daß er sie mit geringen Unterbrechungen bis an das Ende nur wenig gemindert durchführen durfte. Sein Fleiß war gewiß ein Ausdruck seines spannen- und tatkräftigen Geistes. Aber dahinter stand auch die Mahnung, die gelegene Zeit auszukaufen, so lange die zwölf Stunden laufen. „Er hatte früh den strengen Spruch gelesen; er war dem Leben, war dem Tod vertraut.“ Seit jenen Studentenjahren galt von ihm, was Tholuck von sich selbst gesagt hat: „Immer geknickt und nie gebrochen.“ Seinen katarthatischen Leiden war die Jahreszeit der Konferenz besonders ungünstig, und doch hat er nur an zweien von den 32 nicht teilnehmen können. Wohl hatte die oben geschilderte Vorarbeit sie auch ohne seine Gegenwart fruchtbar werden lassen. Aber, die Empfindung hatten wir alle: einmal läßt sich das ertragen, auf die Dauer fehlt uns der Mann. Und seitdem fehlt er uns heute zum ersten Male. Aber sein Werk lobt den Meister. Auch günstig hat er die Missionskunde gemacht. Seine Professur trug noch, wie sein übriger Missionsdienst, den Zug der Freiwilligkeit und Außerordentlichkeit an sich. Aber mit seinem Seminar stand er fest im schulmäßigen Betrieb. Und als er es abgeben mußte, fand die Fakultät keine Schwierigkeit, als sie riet, ihrem Organismus eine ordentliche Missionsprofessur einzuflügen. Noch unter seinen Augen geschah es, eine Folge seines praktischen Erweises für Recht und Bedürfnis, und zwar mit Rücksichtnahme auf das koloniale Interesse, gegen das man ehemals die Mission zu verteidigen hatte. — Welch ein Segen hat auf seiner Arbeit geruht! Was alles ist ihm unter den Händen gewachsen; und was unter seine Hände geriet, das gelang. Kam er von Warmen mit der Absicht, eine wissenschaftliche Missionszeitschrift zu unternehmen, so hat er doch schwerlich einen Grundriß von dem vor seiner Seele gehabt, welche Aufgaben sich ihm mit der Zeit stellen würden. Noch ließen sich damals die Arbeitsfelder übersehen; fortan wuchs der Beobachter mit in die Ausdehnung und Verzweigung hinein. So wurde er ein Vertrauter aller Arbeiten draußen. Es gehörte die Fähigkeit dazu, die Vorgänge lebendig zu schauen. Der beobachtende Liebhaber wurde zum Kenner, zum Beurteiler und endlich zum Ratgeber. Und trat er als solcher in seiner Missionslehre vor die Mitarbeiter, so wies man ihn nicht ab. Seine Korrespondenz wird es ausweisen, in welchem Umfange

man ihn als Ratgeber gesucht und seine Schulung in der Heimat ihm draußen gedankt hat. Am stärksten war seine Einwirkung allerdings zu Hause. Und hier sah er am Abend seines Arbeitstages Sorgenwolken aufsteigen. Er sah sie in der Entkirchlichung unsers Volkes und in der Einwirkung der Religionsvergleiche auf die Theologie. Kommt nun aller Kulturbesitz unaufhaltsam in Umschlag bis zu den fernsten Völkern, so erschien ihm immer dringender erforderlich eine gesteigerte Vorbildung der Missionare, denen draußen fortan nicht so sehr die Pionierarbeit des Samenstreuens obliegen wird, als die Ausbildung und Leitung der sogenannten Nationalgehilfen, d. h. der Diener am Wort aus den Eingeborenen. Gegenüber jener prinzipiellen Entwertung des Evangeliums lag ihm so viel daran, als wesentlichen Zug des Christentums erwiesen zu sehen, was er allein als Mission gelten ließ.

Das kann nun freilich keinem zweifelhaft sein, wer sein Lebenswerk nur ein wenig kennt. Indes verwies die Schilderung nur schweigend darauf, so fehle dem entworfenen Bilde die eigentliche Lebensfarbe und der Erinnerung an den fortan uns genommenen Führer der Trost.

Zu der Zeit, als Schelling von seiner bisherigen „negativen“ Philosophie unbefriedigt nach einer „positiven“ suchte, vernahm er zum ersten Male von der Mission des vorigen Jahrhunderts, nahm die Kunde gespannt auf und sagte dann: „Das ist das Größeste, was jezt in der Welt vorgeht.“ Was er mit seinem Adlerblick sah, registrierte er in seiner Erkenntnis. Den jungen Inspektor in Barmen störte es in allen Fugen seines geistigen Daseins. Und zwar nicht bloß als ein wichtiger Vorgang, wie das die einzelnen Glieder in der langen Kette von Entdeckungen sind, welche sich während derselben Zeit auf dem Gebiete der Sinnenerfahrung einstellten. Sie galten ihm als Zeichen in der Signatur des Missionsjahrhunderts, aber als sein eigentliches Zeichen die Tatsache, daß die Marschorder des himmlischen Feldherrn in Wirksamkeit getreten war.

Warned hat es der nachreformatorischen Kirche nie vergehen können, daß sie den Missionsbefehl Jesu überhört, ja noch schlimmer, ihn sich wegerklärt habe. Was nun seit einem Jahrhunderte sich jenseit der Grenzen der christianisierten Menschheit vollzieht, das ist ihm nicht nur eine bedeutsame Wirklichkeit, sondern eine Großtat Gottes, gewirkt durch sein Bibelwort. Im pietistischen Biblizismus,

in der „Reichstheologie“, wurzelt sein ganzes Leben. Gern wäre er dem Gebote gehorsam, hinausgezogen; aber es wurde ihm verwehrt, wie dem Paulus die Wirksamkeit unter Israel. Wie jener für seine Brüder nach dem Fleische radio indirecto wirken sollte, so Warned für die Ausführung jener Marschorder.

Nun suchte er eifrig durch die ganze Heilige Schrift nach ihren Missionsgedanken; nun trat ihm der Apostel der Rechtfertigung hell in das Licht eben seines Heidenapostolates; nun war ihm kein Hergang in der Arbeit draußen zu klein, um ihm nicht die ganze Sorgfalt ehrlicher Erforschung wert zu sein; nun lauschte er den Schritten des Weltlenkers in der Geschichte und fügte sie in seine Kenntnis des Ganges der Mission hinein; nun fragte er unaufhörlich, welche Stunde für das weltweite Werk geschlagen habe, wohin die Winke des Weltenlenkers es weise, unermüdblich die bunte Weisheit Gottes in der Lenkung dieser unerläßlichen Lebensäußerung seiner Kirche zu erschauen und zu verstehen. Alle diese Strahlen haben ja den oft so düstern Weg der Missionare und Missionsleiter seit Alters irgendwie erhellt, zumeist wie die einzelnen Sterne dem Seefahrer den Weg zeigten. Er war angewiesen, sie zuschauend zu sammeln und durch sie helles Licht auf die Arbeit zu werfen, der seine Liebe mit allen Fasern seines beweglichen und kräftig schlagenden Herzens gehörte. So wurde er unter uns zum Herolde der evangelischen Mission. Man mußte ein Ohr dafür haben, mit welchem Tone er in erregten Augenblicken diesen Namen in dem nie abgelegten thüringischen Dialekt aussprach! Daß er die Botschaft nicht vergeblich verkündet hat, des ist seine Konferenz der Zeuge.

Wenn er dann zähe vor der Tür der zünftigen Theologie stand und für seine wissenschaftliche Arbeit Einlaß begehrte, so tat er dieser einen großen Dienst. Er lenkte den forschenden Finger auf die Stelle an dem heutigen Leibe Christi, wo sein Leben unverkennbar pulsiert. Seine in den demütigen Dienst an den verkommenen Völkern hinausgezogenen Schüler zeugen mit nüchternem Urteile von den Lebensmächten des Evangeliums unter den Heiden. Seine Arbeit zeigt die frischprießenden Saaten, die auf vermildetem Acker unter allerlei Ungunst der Witterung gedeihen, neben den ehrwürdigen Friedhöfen der Kirchengeschichte, auf denen man so leicht nur Vergangenes erkennt.

So dankbar er sich des Erfolges in großem Stile freute und

für die Zukunft hangen konnte, wenn er zusah, wie in der Heimat die nährenden Wasser abgegraben werden, zuletzt hing seine Zuber-
sicht nicht von dem Erfolg ab. Er lernte es fort und fort von Paulus, in dem Anbruch die volle Ernte zu schauen, voll Vertrauen auf die Überwindungskraft des Wortes vom Kreuze. Darum bog sein Eifer nie ab in die hastende Betriebsamkeit einer stürmischen Agitation. Eben das Vertrauen auf die Vollmacht des Wortes schärfte ihm den Weitblick und lehrte ihn unter der Geduld des Säemanns nüchtern die Zeichen der Zeit zu prüfen und vor hitzigen Träumen zu warnen. Zu verschiedenen Zeiten hat er als treuer Eckardt den warnenden Finger erhoben.

Die längste Zeit in der Kirche ein einfacher Landpfarrer, in den Missionskreisen weder ein verdienter Voté, noch Vertreter einer sendenden Gesellschaft, und doch auf beiden Gebieten mit hohem Ansehen geschätzt und gehört, nahm er eine durchaus einzigartige Stellung ein, die bei dem Emeritus erst voll zur Geltung kam. Freilich nicht eine Stimme in der Wüste, aber doch im Tonsage der Missionsförderer eine Dominante; — darf man ihn nicht zu den Propheten des neunzehnten Jahrhunderts stellen, durch die der unsichtbare König seine Gemeinde lenkt? Sind sie es doch, welche das bleibende und lebendige Wort immer neu in wirkenden Umschlag bringen. In der Schule der Schrift hat er es gelernt, seinen Zeitgenossen weit hinausschauende Blicke zu eröffnen, sie aufzurufen, gegen unsere Trägheit zu zeugen, in die Wege zu fruchtbringender Arbeit zu weisen. Zeit und Kraft hat er nicht an Versuchen vergeudet, die Spaltungen mit dem fast unvermeidlichen störenden Wettstreit äußerlich zu mindern. In seiner ungebundenen Stellung konnte er immer der einen Mission in allen evangelischen Missionen und „Missionchen“ dienen, sie in seiner umfassenden Arbeit mit ihrer Wirkung auch zur Anschauung bringen und den Sinn für sie unermüdlich öffnen, vertiefen und erweitern. Ohne jeden Methodismus, sei es in Dogmatik, sei es im missionarischen Verfahren, war er der Herold der einheitlichen, biblischen Mission. Und auch erleben hat er noch dürfen, was in dieser Richtung Edinburgh zutage gebracht hat. Er hat nicht zu klagen gehabt: „Ich dachte, ich brächte meine Tage umsonst zu!“

Ein voll geschüttelt und gerüttelt Maß an Erfolg ist in seinen Schoß geschüttet worden. Dafür war sein Herz voll Lob und Dank.

Kam ihn in den Tagen steigenden Alters auch wohl ein Bangen an, welch ein Ausgang ihm beschieden sein möge, so half die Arbeit ihm doch, die Seufzer der Sorge und der Wehmut zu überwinden bis nahe an den Rand des Grabes. Und er war nicht alt geworden. Noch immer konnte er unter dem Eindruck des Augenblicks jugendlich begeistert oder erzürnt sein, vielleicht nicht mehr in seiner Tatkraft rücksichtslos wie ehemals streiten, so daß es nicht ohne ernste Reue ablief. Wir kannten den überlegenen, an Arbeitsfrucht reichen Geist, der vor allem lernbegierig war und darum sich nicht für unbelehrbar und unfehlbar hielt. Aber wir kannten auch den unter Mitarbeitern bescheidenen und anerkennenden Genossen, den unter Gleichgesinnten demütigen Bruder, den unter Freunden vertraulich austauschenden und kindlich Fröhlichen. Im Glauben ein freudiger Bekenner und Streiter, hatte er doch kein Fehl, daß er mit seinem alten Menschen, auch mit dem Unglauben zu kämpfen habe. Während der aufgenötigten größeren Stille der letzten Jahre ging er unerbittlich mit sich ins Gericht. Ein letztes Gespräch auf seinem Sterbebette lief hinaus auf das alte Bekenntnis: „Hier kommt ein armer Sünder her, der gern uns Lösgeld selig wär.“

Es wird in seinem Sinne sein, wenn wir, was wir Unersehliches, aber Fruchtbares und unverlierbar Fortwirkendes an ihm hatten und jeweilen wehmütig vermissen, uns vorhalten als seine Sendung an uns, an unsere Zeit und an die Nachwelt; wenn wir, dankbar für die in ihm uns geschenkte Gabe, die Aufgabe treulich anfassен, die er uns hinterlassen hat.

Die Norddeutsche Missions-Gesellschaft.

Von Missions-Direktor H. W. Schreiber-Bremen.

Von den sieben älteren deutschen Missions-Gesellschaften sehen im Jahre 1911 drei auf einen 75jährigen Bestand zurück; die Leipziger, die Göttersche und die Norddeutsche Mission in Bremen. Sie ist die kleinste unter diesen ihren Schwestern geblieben, hat aber eine Geschichte, die an schweren Kämpfen prinzipieller Art, an jahrzehntelanger, opferreicher Gedulds- und Glaubensarbeit und dann an schnellen Erfolgen in der aufblühenden deutschen Kolonie Togo ihresgleichen sucht. Diese Entwicklung hat darum von jeher in weiteren

Kreisen lebhafte Teilnahme gefunden, zumal sie durch Männer bestimmt war, deren Einfluß über die Hansestädte und Norddeutschland hinausging.

I. Die heimatliche Geschichte.

1. Hamburg, Sitz der Norddeutschen Mission 1836—1850.

Es war am 9. April 1836, als im Kirchensaale von St. Nikolai in Hamburg, Vertreter der Missionsvereine Bremen (gegründet 1819), Hamburg (1822), Turhaven-Rigebüttel (1824) und Stade (1832) unter schriftlicher Zustimmung der Vereine in Lehe-Bremerhaven (1832) und Lauenburg (1834) beschlossen, aus den bisherigen Missionsvereinen des nördlichen Deutschlands eine Norddeutsche Missions-Gesellschaft zu gründen. In zweitägiger Beratung wurden die allgemeinen Grundsätze festgestellt, ein Verwaltungsrat von 7 Mitgliedern mit Pastor Strauch als Präses gewählt und für den Herbst eine zweite Versammlung in Aussicht genommen. Diese fand vom 8.—10. Oktober in Hamburg unter dem Vorsitz von Pastor Mallet statt, bestimmte die Satzung, besprach die Ausbildung von Missionaren und erklärte die baldige Herausgabe eines Missionsblattes für notwendig. So hatten sich zum lebendigen Glauben erweckte Lutheraner und Reformierte Norddeutschlands zu gemeinsamer Missionsarbeit zusammengeschlossen, wie dies für den Süden in Basel, für den Westen in Barmen und für den Osten in Berlin geschehen war. Was dies für jene Zeiten zu bedeuten hatte, zeigten die 1828 für den Hamburger Verein erlassenen Regulative, nach denen an den Missionsstunden nicht mehr als 12 Männer teilnehmen durften, „Frauenzimmer“ ausgeschlossen waren und gefordert wurde, „ruhig nach Hause zu gehen und nicht durch Unterhaltungen auf der Straße Aufsehen zu erregen.“ In Bremen war eine Feier des Jahresfestes in einer Kirche nicht zu ermöglichen.

Die Gründung der Missions-Gesellschaft war keine künstliche Organisation, noch weniger ein Fehler, wie neuerdings geurteilt worden ist, sondern das natürliche Ergebnis einer gesunden Entwicklung, der erste Schritt zu einem klaren Missionsziele. Die Vorgeschichte der genannten und anderer norddeutscher Missions-Vereine führt zurück auf jene kleinen Kreise der Stillen im Lande, die mit der Brüdergemeine Fühlung hatten oder sich im Anschluß an die durch Senior Urksperger 1780 gegründeten Christentums-

gesellschaft in Bremen (1783), Altona, Osnabrück, Ostfriesland, Flensburg, Rostock, gebildet hatten; auf die Anregungen, die 1798 ein Sendschreiben der Londoner Missions-Gesellschaft brachte und zur Gründung des ältesten deutschen Missionsvereins führte, der ostfriesischen „Missions-Sozietät vom Senforn“; auf die Drangsale der napoleonischen Zeit, die wiederum aufs Wort merken ließen; auf die Entstehung der Basler Mission sowie verschiedener Bibelgesellschaften; vor allen Dingen aber auf die glaubenweckende Predigt junger Zeugen, die den Bann des Rationalismus brachen, den Christus der Schrift in Beweisung des Geistes und der Kraft verkündigten und über die konfessionellen Schranken hinaus mit allen lebendigen evangelischen Christen Gemeinschaft suchten. Männer wie Menken, Mallet, Müller und Trebiranus in Bremen, in Hamburg die Lutheraner Rautenberg und Strauch sowie die Reformierten Führer und Merle d'Aubigné, Getbel in Lübeck, Walther in Rixbüttel, Müller in Lehe und Sager in dem benachbarten Dorum, Hugues in Celle, Harms in Lauenburg weckten gleichzeitig das geistliche Leben und neue begeisterte Liebe zur Mission. „Ein heiliger Eifer erwachte für die Ausbreitung des Reiches, dessen Grenze die Welt, dessen Dauer die Ewigkeit, dessen Verkündigung und Verbreitung die schöne Aufgabe und heilige Arbeit der Gemeinde Gottes ist.“ Je mehr daher die verschiedenen Vereinigungen wuchsen, desto lebhafter wurde der Wunsch, anstatt die fernen Missionsanstalten in Halle a. S., Berlin, Basel und Barmen zu unterstützen, durch einen örtlichen Zusammenschluß eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen. Der Verein in Stade tat die ersten Schritte, indem er den Bremer und Hamburger Verein 1834 zu seinem Jahresfest einlud und diese Einladung im folgenden Jahre, als ein Kandidat sich zum Missionsdienst gemeldet hatte, an mehrere Vereine wiederholte. Am 10. Juni 1835 wurde in einer Versammlung im Hörsaal des Stader Gymnasiums Mallets Antrag angenommen, „in Verbindung mit den übrigen Vereinen Norddeutschlands, Missionare in die Heidenwelt zu senden.“ Dieser Beschluß wurde von Stade aus den han-növerschen, von Bremen den hanseatischen Vereinen mitgeteilt und fand bei der Jahresfeier des Hamburger Vereins am 22. Oktober 1835 so lebhaften Beifall, daß man sofort mit Freuden zur konstituierenden Versammlung nach Hamburg einlud.

Die Missions-Gesellschaft ging mit Eifer und Erfolg an die

Arbeit. Zum Inspektor wurde Johann Hartwig Brauer berufen, der in Hamburg am 30. Oktober 1837 mit 4 Zöglingen in einem gemieteten Hause am Stadtdeich 70 die Missions-Schule eröffnete und am 14. Dezember 1837 die als Sonntagschullehrerin bewährte Doris Beck als seine Frau heimführte, welche die ökonomische Leitung der Anstalt übernahm. Als die Zahl der Zöglinge stieg, — bis 10 waren gleichzeitig vorhanden, — und als bei dem vierjährigen Unterrichtsfursus zwei Klassen gebildet wurden, trat als zweiter Lehrer der in Kiel als Privatdozent wirkende Hamburger Lic. Löwe ein, nachdem Harms, der zuerst als Inspektor ins Auge gefaßt war, abgelehnt hatte. Erfreulich war auch der Beitritt von 7 neuen Vereinen: Altona, das sich 1839 von Hamburg abgezweigt hatte, Elmshorn, Glückstadt und Heide in Holstein, Rostock, Ludwigslust und Neu-Strelitz in Mecklenburg. Die Gesellschaft zählte somit 13 Vereine. Blieben auch die meisten hannoverschen Vereine leider fern, so sandten etwa 30 andere Vereine von Apenrade bis Kassel, von Ostfriesland bis Danzig und den russischen Ostseeprovinzen, Gaben. Um das Band der Gemeinschaft zu pflegen, gaben Mallet und Brauer seit dem 1. Januar 1840 das Monatsblatt heraus, das neben den Berichten der Norddeutschen Mission auch allgemeine Übersichten und kurze Nachrichten brachte. Später traten an seine Stelle die von Brauer herausgegebenen „Mitteilungen aus der Norddeutschen Missionsgesellschaft“ und eine „Allgemeine Missionszeitung.“ Auf den ersten General-Versammlungen, die an den verschiedenen Vereinsorten stattfanden und wesentlich von Mallet beeinflusst waren, „zeugte das Zusammenleben von der Tiefe und Innigkeit einer Gemeinde, die in der Gewißheit ihres Glaubens die Kräfte Gottes hat, die Welt zu überwinden.“ Die erste Jahreseinnahme betrug 8900 Mk. und erreichte mit 28450 Mk. im Jahre 1846 ihren Höhepunkt. Aus den Überschüssen der ersten 6 Jahre wurde ein Vermögen von 35 850 Mk. gesammelt.

So durfte man mit guter Zuberficht an die Aussendung von Missionaren denken, deren Ordination einige Schwierigkeiten gemacht hatte. Am 6. Oktober 1842 konnte in Rautenbergs Kirche zu St. Georg in Hamburg die erste Abordnung von 5 Missionaren stattfinden. Mallets aus der Tiefe geschöpfte und von heiliger Begeisterung getragene Rede über Matth. 28, 18—20, machte einen überwältigenden Eindruck. Nicht weniger als 5 Boten standen zur

Aussendung auf zwei Missionsgebiete bereit. Am 25. Dezember fuhren die Missionare Wohlers und Riemenschneider und die unordinierten Brüder Trost und Heine mit dem Auswandererschiff „St. Pauli“ von Hamburg nach Neuseeland, während der für Teluguland in Vorder-Indien bestimmte Kandidat Balett am 26. Mai 1843 über London seine Ausreise antrat. Ihm sind später noch Grønning und Heise, den Neuseeländern Honoré und Völkner gefolgt. Auf das dritte Arbeitsgebiet in West-Afrika reisten am 18. März 1847 von Hamburg Wolf, Bultmann, Flato und Grass, denen 1848 Groth und Quinius nachgesandt wurden. Es sind also aus dem Hamburger Missionshause 15 Böglinge und ein Kandidat der Theologie, lauter Norddeutsche, in die Heidenwelt gezogen; Harms lehnte einen Ruf nach Indien ab. Drei Missionare haben in der Ferne ihre Frauen gefunden; die einzige von Hamburg ausgeschickte Missionarsbraut war Karoline Leist aus Kassel, Wolfs Gattin.

So hatte der junge Baum der Gesellschaft schnell verschiedene Zweige getrieben, deren weitere Entwicklung aber dadurch gehemmt wurde, daß die Wurzeln in der Heimat statt tiefer zu greifen, verkümmerten. Die Hemmnisse lagen in konfessionellen Schwierigkeiten, in der Verfassung, Leitung und finanziellen Bedrängnis der Gesellschaft.

Der konfessionelle Standpunkt der Gesellschaft war auf Antrag des lutherischen Pastors Sager in § 2 der Satzung wie folgt festgelegt:

„Die Gesellschaft, bestehend aus lutherischen und reformierten Glaubensgenossen, will die bestehenden Verhältnisse der beiden evangelischen Schwesterkirchen in keinerlei Weise beeinträchtigen, hält sich aber in Hinsicht auf die Ausbreitung des Reiches Gottes unter den Heiden an die Anweisung des Herrn, Matth. 28, 18—20, in der Überzeugung, daß der bei uns geschichtlich entstandene Konfessionsunterschied nicht in die Heidenwelt zu verpflanzen ist, sondern, daß sich durch die Predigt des Evangeliums, unter der Leitung des Herrn und seines Geistes, unter den Heiden die Kirche eigentümlich gestalten wird.“

Eine mächtige Wirkung und bestimmenden Einfluß hatte Mallets Wort: „Die Mission als ein Werk des Glaubens und der Liebe hat ihren Standpunkt weder in Wittenberg, noch in Genf, noch in Rom, sondern in Jerusalem auf dem Ölberg.“ Es war begreiflich, daß diese Grundsätze manchem Bedenken begegneten, zumal grade damals die Erweckungsbewegung begann, den Konfessionalismus zu betonen, was zur Gründung der Dresden-Leipziger Mission führte. Bemerkens-

wert ist, daß Harms in dem Jahresbericht des Lauenburger Vereins von 1837 noch völlig den prinzipiellen Standpunkt der Norddeutschen Mission billigte, ebenso die Mecklenburger Kiefoth und Professor Dr. Krabbe und Chr. Hofmann, der spätere große Erlanger Theologe. In einem wahrscheinlich von ihm verfaßten Berichte heißt es:

„Wir freuen uns, daß sich ein Gebiet findet, wo die von den Vätern ererbten trennenden Bezeichnungen evangelischer Tatsachen zur Anwendung nicht bloß nicht kommen müssen, sondern gar nicht kommen können, da die fremde Zunge ihr eigenes Wort dafür wird suchen müssen.“

Indessen hatten die Vertreter einer schärferen konfessionellen Richtung, die von außerhalb, namentlich durch Pastor Petri in Hannover, unterstützt wurden, nur zu oft Gelegenheit, hervorzutreten. Die Gestaltung des Unterrichts in der Anstalt, die Ordination und Instruktion der Missionare, die künftige Abfassung von Lehrbüchern für die Heiden berührte immer aufs neue die konfessionellen Schwierigkeiten, auch dann noch, als 1843 auf Mallets weit entgegenkommen- den Antrag die Gesellschaft sich sagungsgemäß unter das Panier der ungeänderten Augsburger Konfession von 1530 stellte und einstimmig beschloß, in ihrer Mitte weitere konfessionelle Fragen nicht zuzulassen. Sie kamen freilich doch wieder und erschütterten je länger je mehr den inneren Bestand der Mission.

Dies war um so gefährlicher, als die Verfassung der Gesellschaft keine glückliche war. In dem Bestreben, die einzelnen Vereine zur Mitarbeit heranzuziehen, hatte der Verwaltungsausschuß nur die laufenden Geschäfte zu erledigen, während er für alle weiteren Maßregeln an die meist öffentlichen Generalversammlungen bezw. schriftlichen Abstimmungen der Vereine gebunden war. Wurde dadurch auch manche heilsame Anregung gegeben, das Verfahren war viel zu umständlich, zumal in den damaligen Zeiten der Segelschiffe und Posten, gab Anlaß zu Mißverständnissen und Reibungen und lähmte die Freudigkeit zur Arbeit. Mission ist Krieg, der genaue Sachkenntnis, rasche Entscheidung und straffe Führung erfordert.

Zu diesen Fehlern der Organisation trat ein Mangel an Einheit und Kraft in der Leitung der Mission. Zwischen dem Verwaltungsrat und dem Vorstand des Hamburger Vereins, zwischen den Lehrern untereinander und den Zöglingen, zwischen dem Inspektor und den Missionaren kam es zu mancherlei Auseinandersetzungen. Um so leichter gewannen einen weitgehenden, oft durch-

schlagenden Einfluß auf die Gestaltung der Verhältnisse Persönlichkeiten, die nicht unmittelbar in der Leitung standen. Die Mitarbeit eines Mallet, den man wohl als den Vater der Norddeutschen Mission bezeichnen darf, kann gar nicht hoch genug gewertet werden. Aber es machten sich auch andere Einflüsse geltend, und das Vertrauen zu den leitenden Persönlichkeiten sank, zumal Brauer die bisherige Art der Ausbildung der Zöglinge nicht für die richtige hielt.

Daß unter diesen Verhältnissen bei steigenden Bedürfnissen auf den drei Missionsfeldern ein Rückgang der Einnahmen eintrat, ist nicht zu verwundern, zumal die teuren Zeiten, die Revolutionsjahre und die schleswig-holsteinischen Wirren das Ihrige dazu beitrugen.

Die Folgen dieser beklagenswerten Entwicklung machten sich zunächst bei der Bildungsanstalt geltend. Sie konnte sich in Hamburg nicht mehr halten. Lic. Böme siedelte 1848 mit 4 Zöglingen nach Bremen über, nahm aber seinen Abschied, als bald nur noch 2 Zöglinge blieben, die dann auf Antrag des Celler Vereins mit dem noch vorhandenen Inventar nach Hermannsburg überführt wurden. Hier kaufte Harms ein Haus mit Ackerland für die Norddeutsche Missions-Gesellschaft, der Anfang seiner gesegneten Mission, die also nicht als eigenmächtige Schöpfung ihres Gründers oder im Gegensatz zur Norddeutschen Mission entstanden ist. Weitere Folgen jener Entwicklung waren der Rücktritt verschiedener Vereine, namentlich der mecklenburgischen, die Übergabe der indischen Mission an nordamerikanische Lutheraner und die Übertragung der Leitung an Bremen, nachdem Anträge auf eine Vereinigung mit Barmen oder Basel abgelehnt waren.

2. Übernahme der Leitung durch Bremen 1851—1861.

Die Übernahme der Leitung durch den Bremer Verein bedeutete geradezu eine Neugründung der Norddeutschen Mission. Die alte prinzipielle Grundlage einschließlich des Bekenntnisses zur Augustana wurde freilich unverändert beibehalten, aber die Verfassung erfuhr eine völlige Umgestaltung und erhielt statt des bisherigen demokratischen einen mehr monarchischen Charakter. Die Leitung übernahm der aus 12 Mitgliedern bestehende Vorstand des Bremer Vereins, „die Komitee“ genannt, die sich selbst ergänzte, alle Angelegenheiten der Gesellschaft selbständig erledigte und nur bei Auf-

gabe eines alten oder bei Beginn eines neuen Missionsgebietes an die Zustimmung der Vereine gebunden war.

Freilich die Zahl dieser Vereine war klein und wurde immer kleiner. Treu zu Bremen hielten nur Hamburg, Altona und Behe, während Celle 1851 und Stade 1855 zurücktraten. Ostfriesland, Lippe und der Königsberger Missionsverein hielten dagegen die alte Verbindung aufrecht, Osnabrück und namentlich Oldenburg knüpften neue wertvolle Beziehungen, und in einzelnen Gemeinden, namentlich durch Pastor C. R. Vietors Wirksamkeit in Blumenthal, entwickelte sich ein reges Leben. Aber erst 1854 war man nicht ohne Zaghaftigkeit wieder zur Feier eines Missionsfestes in Bremen geschritten, nach Art der Basler Feste mit Gottesdienst und einer ländlichen Feier. Diese reich gesegneten Veranstaltungen wurden regelmäßig wiederholt und traten, da sie auch von auswärts besucht und öfter mit Beratungen verbunden wurden, an Stelle der bisherigen Generalversammlungen, trugen aber, wie der gesamte Missionsbetrieb, bei der neuen Verfassung einen mehr vertraulichen, fast privaten Charakter. Bezeichnend hierfür ist, daß erst von 1856 an wieder regelmäßig ein Jahresbericht ausgegeben wurde, während man sich vorher mit der Veröffentlichung der Jahresrechnung begnügt hatte. Diese erfolgte im Monatsblatt, das seit März 1851 von Pastor Vietor herausgegeben wurde und das wichtigste äußere Band zwischen der Komitee in Bremen und dem kleinen Freundeskreise bildete.

Wie treu aber dieser Kreis zusammenhielt, das zeigte sich in den überaus schweren Anfangszeiten, die über die Bremer Zeitung hereinbrachen. Es war ein Mangel, daß sie ohne Missionshaus und ohne Inspektor beginnen mußte. Die erste Nummer des Monatsblattes brachte die Nachricht von der Zerstörung der Station Kuaputi auf Neu-Seeland durch Feuersbrunst. Wenige Wochen darauf waren die afrikanischen Missionare ohne Wissen der Komitee krank und entmutigt heimgekehrt, Wolf starb im Hamburger Hafen und wurde auf dem Kirchhof in St. Georg beerdigt. Am empfindlichsten aber war der Schlag, daß der allgemein geachtete Altermann Hase, seit 1819 Rechnungsführer des Vereins und Bauherr an St. Stephani, als gemeiner Betrüger entlarvt wurde. Wie viele andere ihm anvertraute Gelder, hatte er auch das ganze Vermögen der Mission, 24 000 Mark, unterschlagen. Es entstand eine große Auf-

regung in Bremen, und man fragte sich ernstlich, ob man die Mission im Todeslande weiterführen sollte. Vietor meinte: „Gott redet nicht durch Schufte zu seinen Kindern. Die Not ist nur da um der Hilfe willen.“ Noch kein Monat war verflossen, da war der ganze Schaden reichlich ersetzt, die afrikanische Mission wurde wieder aufgenommen, und die neuseeländischen Stationen konnten in allerlei Weise unterstützt werden.

Diese außerordentlichen Leistungen des schwer bedrohten Missionslebens hatte Gott namentlich durch die Männer voll Glauben und Kraft gewekkt, in deren Hand die Leitung der Gesellschaft lag. Der Vorsitzende Pastor Treviranus, dessen würdige Erscheinung mit bürgerlicher Einfachheit gepart war, stellte seine reiche Erfahrung, seine große Geschäftsgewandtheit und unermüdlige Arbeitskraft ganz in den Dienst der Sache. In seiner vorsichtig wägenden Art und hingebenden Treue war er der Vertrauensmann namentlich aller Missionare, die vor der Ausreise nach Afrika in seinem Hause wohnten und ihm innig verbunden blieben. Ihm zur Seite stand Pastor Cornelius Rudolf Vietor mit seinem auf das Praktische gerichteten Blick, seiner humorvollen Freundlichkeit, seiner brennenden Jesusliebe und seinem unerschrockenen Gottvertrauen. Er verstand es meisterhaft, fast 40 Jahre hindurch im Missionsblatt alle schweren Ereignisse in das Licht des göttlichen Wortes zu stellen und hat dadurch immer wieder den schwankenden Glauben gestärkt. Bußfertig bekannte er bei der Übernahme der Leitung die Fehler der Vergangenheit und ging der Zukunft entgegen mit dem Zeugnis: „Mit Grund zu fürchten ist nur eins, die eigene Laueheit, aber mit Grund zu hoffen ist alles; denn unsere Hoffnung ist der Herr, dem Himmel und Erde gegeben ist.“ Er hat namentlich dem kleinen Bremer Kreis die Mission zu einer Gewissenssache gemacht und wurde, was Mallet in der ersten Periode gewesen, der Bannerträger der Norddeutschen Mission, unermüdlisch mahnend: „Geht hin in alle Welt!“ Zu seinem wertvollsten Bundesgenossen gewann er seinen Bruder, den energischen weitblickenden, in Kirche und Staat eifrig tätigen Kaufmann Johann Karl Vietor, der die äußeren Angelegenheiten der Mission in seinem Kontor besorgte und mit seinem klugen Rat und seiner offenen Hand der Mission aus mancher Not geholfen hat.

Eine starke Stütze hatten diese Träger des Bremer Missions-

lebens an der Basler Mission, die wie eine treue große Schwester unserer Gesellschaft zur Seite gestanden hat. Als jene drei Männer 1851 nach Basel gereist waren, um über Sein oder Nichtsein der Norddeutschen Mission zu verhandeln, haben Josenhans, Spittler und Sarasin nicht nur zur selbständigen Fortführung des Werkes geraten, sondern auch in jeder Weise geholfen, namentlich durch Überlassung von Böglingen und treue Waffenbrüderschaft in Westafrika. Auf diese Weise kamen in den nächsten drei Jahrzehnten fast lauter Süddeutsche und Schweizer in den Dienst der Norddeutschen Mission, die für diesen Dienst nicht dankbar genug sein konnte, aber freilich dadurch eines wichtigen Mittels verlustig ging, in ihrem Heimatgebiet tiefere Wurzeln zu schlagen.

Das wertvolle Ergebnis der Missionsarbeit in diesem Jahrzehnt war die Begründung der Ewe-Mission in Westafrika. Unter unsäglichen Opfern wurden nach der Aufgabe Pekis die vier Freistätten an der Sklavenküste Keta (1853), Waha (1856), Anghafo (1857) und Ho (1859) errichtet. Ausgesandt wurden 24 Missionare und 8 Frauen. Die Erfolge waren natürlich noch äußerst gering. Aber Pastor Vietor schrieb 1855 nach der Taufe der 7 Erstlinge: „Für die 7 im Kampf gefallenen Missionare sind 7 Neger als Ersatz geschenkt. Unserer geringen Arbeit sind schon 7 Seelen geschenkt. Was für ein Lohn für alle Mühe und Angst, was für ein Antrieb, weiter zu arbeiten, bis allen das Heil nahe gebracht ist!“ Die Ausgaben von 1851—1869 betrugen 377 329 Mk., durchschnittlich 41 825 Mk. Die Einnahmen 346 153 Mk., durchschnittlich 38 439 Mk.; davon aus Bremen 179 688 Mk., durchschnittlich 19 965 Mk. Im Jahre 1858 wurde die Groten-Kollekte, eine Pfennig-Sammlung, eingerichtet, die einen recht guten Anfang nahm. Sehr wichtig war es, daß die Firma F. M. Vietor und Söhne 1857 den Schooner „Dahomeh“ in Fahrt setzte, der die Arbeiter und Güter der Mission zu billigen Sägen an die Sklavenküste bringen sollte, aber für den Handel mit Süd-Amerika bestimmt war. Er wurde jedoch in Keta festgehalten, ein bedeutsames Ereignis für die weitere Entwicklung der Mission und des Handels in Westafrika.

3. Das Inspektorat von D. F. M. Zahn 1862—1900.

Die wachsende Arbeit hatte schon längst die Anstellung eines Berufsarbeiters zu einem dringenden Bedürfnis gemacht. Nach

vielm Warten und Überlegen wurde der am 4. Juni 1833 zu Mörs geborene Pastor Franz Michael Zahn zum Inspektor berufen, der am 26. Februar 1862 sein Amt antrat. Über ein Menschenalter hindurch hat dieser Mann voll Glauben und Geduld, voll Geist und voll Kraft unserer Mission gedient und mit den ihm durch innige Freundschaft verbundenen Gebrüdern D. C. R. Vietor, der 1868 Präses wurde, und Kaufmann F. M. Vietor, der 1867 für seinen Bruder in den Vorstand trat, eine Wirksamkeit entfaltet, die an äußeren Erfolgen nicht reich gewesen ist, um so reicher aber an innerem Wert. Er hat erfahren, was Mallet ihm bald nach seinem Eintritt sagte: „Wer die Mission angreift, der faßt ein glühendes Eisen an.“ Aber er hat Treue gehalten.

Wie viel Glauben und Geduld hat Zahn an die Gewinnung von Missionaren, an die Errichtung einer Missionsschule gesetzt! Er hatte in einer 1863 veröffentlichten vorzüglichen Denkschrift die Notwendigkeit eines Missionshauses als eines Herdes für das Missionsleben dargelegt. Ein Bremer Missionsfreund kaufte für 12000 Mk. ein großes wertvolles Grundstück, das, falls nach 10 Jahren der Plan nicht verwirklicht war, zum Besten der Mission veräußert werden sollte. Der Vorstand erließ auch am 3. Februar 1865, dem 1000 jährigem Todestage Ausgars, einen Aufruf, konnte sich aber doch nicht zur Tat entschließen. Aufgeschoben war leider aufgehoben! Das Grundstück wurde mit einem Reingewinn von 75000 Mk. verkauft, der unter den schweren finanziellen Nöten der 70er und 80er Jahre zur Schuldenbedeckung benutzt wurde. Welch vorzüglicher Erzieher von Missionaren wäre Zahn geworden, und welch ganz andere Entwicklung würde voraussichtlich das Missionsleben Norddeutschlands genommen haben! Ein kleiner Erfolg war es, daß 1868 von Heinrich Wilkens das Haus in der Elhornstraße als Wohnung des Inspektors, für die Sitzungen usw. gegen billigen Zins zur Verfügung gestellt und 1882 geschenkt wurde. Um Missionare zu gewinnen, wurde 1885 ein Aufruf erlassen. Erfreulicher Weise meldeten sich je länger desto mehr junge Leute, die dann zur Ausbildung nach Basel geschickt wurden. Der 1886 erwogene Gedanke, in Bremen eine Vorschule zu errichten, kam nicht zur Ausführung. Hingegen wurden bei einem früheren Missionar, dem Pfarrer Binder zu Westheim in Württemberg von 1890—1900

nicht weniger als 20 Ewe-Jünglinge ausgebildet, die in der Mehrzahl tüchtige Gehilfen geworden sind.

Einen ähnlichen Ausgang hatten Bahns Versuche zur Anstellung von Reisepredigern zur Ausdehnung des heimatlichen Missionsgebietes. Am 1. Dezember 1866 wurde der sehr tüchtige Missionar Knecht in Osnabrück stationiert, kehrte aber schon bald nach der Schweiz, seiner Heimat, zurück. Auch ein späterer Versuch in Lippe schlug fehl, und andere diesbezüglichen Pläne kamen auch nicht zur Ausführung. Weitere feste Freundeskreise wurden kaum gewonnen, abgesehen von Hamburg, wo in der Anshartapelle unter Führung von Wilhelm Baur, Nind († 1888) und Koopmann († 1905) ein neuer Missionsherd entstand. Was die Organisation betrifft, so mußte Bahn in seinem Jubiläumsbericht 1886 gestehen: „Eine Lösung der Schwierigkeit, recht viele zu beteiligen und doch die einheitliche Leitung nicht zu stören, hat man noch nicht gefunden.“

Das Fehlschlagen dieser Pläne hatte z. T. seinen Grund in dem außerordentlich schweren finanziellen Druck, der immer wieder auf der Gesellschaft lastete und alle Kräfte in Anspruch nahm. Es stiegen freilich die Einnahmen während Bahns Inspektorats auf jährlich 100 000 Mk., darunter die Hälfte aus Bremen, aber die Einnahmen waren sehr schwankend und blieben fast immer hinter den Ausgaben zurück, so daß wiederholt sich Fehlbeträge ansammelten, die der Hälfte, ja drei Vierteln der Jahreseinnahme gleichkamen und nur durch besondere Anstrengungen gedeckt werden konnten. Zur Unterhaltung oder zur Wiederherstellung des afrikanischen Missionswerkes mußten vorläufig Mittel in Anspruch genommen werden, die ursprünglich für andere Zwecke gesammelt waren. So konnte z. B. die bereits 1867 geplante Bergstation erst 1890 gebaut werden, und wie lange zog sich der Beginn der Togo Mission hinaus! Welche Hemmnisse für einen Mann, der nicht wie Pastor Vietor von sich sagen konnte: „Es ist ein Süßes und Liebliches, auch von Menschen auf Bitten empfangen und für das Empfangene danken.“

Am schwersten aber war die Entwicklung der afrikanischen Arbeit, die nicht vorwärts, sondern so erheblich rückwärts ging, daß wiederholt der ganze Bestand gefährdet schien. „So zerstört, Waha verlassen, Anhako geplündert, Keta gefährdet,“ so hieß es einmal. Waha und Anhako mußten als Europäerstationen aufgegeben werden, nur zwei neue, Umedzome (1890) und Rome (1895),

kamen hinzu. Und wie schmerzlich war die Todesfaat der Missionsgeschwister! Bahn hat 67 Missionare, 48 Frauen und 17 Missionsgeschwestern ausgesandt, zusammen 133 Personen. Beim Rückblick auf ein halbes Jahrhundert afrikanischer Arbeit (1897) mußte er klagen, daß das Klima 56 von den insgesamt 157 Boten vertrieben und 64 in ein frühes Grab gebracht hatte, ungerechnet die Kinder. Und eine Freudenernte dieser reichen Tränensaat wollte nicht kommen! Bahn war 10 Jahre im Amte und die Afrikaarbeit 25 Jahre betrieben, aber 1872 waren nur 101 Christen und 128 Schüler vorhanden! Erst 1892 wurde das erste 1000 in der Gemeinde und 1899 in der Schule überschritten. Vor Bahns Heimgange, am 5. März 1900, waren auf 4 Haupt- und 33 Nebenstationen 2616 Gemeindeglieder und 1296 Schüler gesammelt, an denen 13 Missionare, darunter 8 verheiratete, 6 Schwestern und 63 eingeborne Gehilfen arbeiteten. So hat er den Anfang der Freudenernte noch erleben dürfen.

Fürwahr, hier war Geduld und Glauben der Heiligen not. Im heißen Kampfe hat Bahn immer wieder seine Seele vor Gott stille werden lassen, unermüdlich hat er die Freunde gestärkt, und unerschrocken die Feinde widerlegt, wenn hier wie dort die Frage nicht verstummen wollte: „Darf die Afrikaarbeit von Bremen aus weitergeführt werden?“ Es stand ihm unbedingt fest, daß die Missionsarbeit im Emelande Gottes Wille sei, daß im Reiche Gottes das Sterben kein Grund ist, von der Sache abzulassen und daß auf den Gräbern der Boten kein Gras wachsen dürfe. Er hat mit Erfolg die Bedeutung der Muttersprache in der Mission verteidigt, klare Grundlagen für das Schulwesen gelegt. Die Krone der von ihm geförderten Arbeiten in der Emesprache ist die Vollendung der Übersetzung des Neuen Testaments. Ein bedeutungsvoller Schritt war der Anfang der Frauen-Mission. Unsere Hamburger Schwestern waren die ersten Diakonissen, die in den Missionsdienst traten, ohne das Verhältnis zu ihrem Mutterhause zu lösen. So durfte Bahn trotz aller Enttäuschungen rühmen: „Wir haben unser Bürgerrecht unter dem Emevolk erkämpft! Es will uns haben!“ Auch die Entwicklung der politischen Verhältnisse, die Besitzergreifung Togos durch Deutschland, hat seiner zähen Glaubensarbeit recht gegeben, wenn gleich leider gesagt werden muß, daß bei Beginn der deutschen Kolonialpolitik Bahn aus prinzipiellen Bedenken zauderte, ja scharf

kritisierte und daher sich zu einem proftischen Handeln nicht entschließen konnte, während D. Victor noch 1888 in seinem Abschiedswort für baldige Inangriffnahme der Arbeit in Togo eintrat.

Es ist begreiflich, daß der Einfluß dieses Mannes voll Geist und Kraft weit über die Grenzen seiner Mission hinausging. So bescheiden und zurückhaltend Zahns Art war, diese ausgereifte, originale, christliche Persönlichkeit hat sich oft bewährt auf der Kanzel als ein Schriftgelehrter von Gott gelehrt, in der Kirche Bremens als ein mannhafter Vertreter des biblischen Glaubens, im gesamten deutschen Missionsleben als ein Führer von allgemein anerkannter Autorität und auch sonst als ein Ritter sonder Furcht und Tadel im mutigen Kampf für Freiheit und Wahrheit. Auf drei Punkte sei besonders hingewiesen.

D. Zahn hat mit D. Fabri 1866 die Kontinentale Missions-Konferenz gegründet, die seitdem zwölfmal in dem historischen Gartenhause der Familie Vietor getagt hat und eine Brunnenstube geworden ist, aus der Wasser des ewigen Lebens in die weite Welt sich ergossen hat. Auf diesen Konferenzen hat Zahn wiederholt bedeutsame Vorträge gehalten, so namentlich über die Tauf- und Eheordnung, und ähnlich wie Warneck belebend und klärend in die Besprechung eingegriffen. Es war ein Akt dankbarer Pietät, daß die erste nach seinem Tode tagende Konferenz am Himmelfahrtstage, 16. Mai 1901, sich in schlichter Feier an Zahns Grab versammelte.

Zahns nächster Freund war Professor D. Warneck. Er gewann Zahn, dessen Monatsblatt er einmal „als eins der lehrreichsten und ansprechendsten Organe“ bezeichnet hat, von Anfang an (1873) zu einem fruchtbaren Mitarbeiter an der „Allgemeinen Missions-Zeitschrift“, für die er eine Fülle missionsgeschichtlicher, theoretischer und apologetischer Arbeiten lieferte. Ein hoch willkommener „Speisemeister“ war er auch auf den Missions-Konferenzen, namentlich in Halle, wo er sechsmal über bedeutende Themata den Hauptvortrag gehalten hat, die alle zum Druck gelangten und teilweise von grundlegender Bedeutung geworden sind.

Über die Missionskreise hinaus in die große Öffentlichkeit trat Zahn durch seinen 1886 begonnenen Kampf gegen den afrikanischen Branntweinhandel, gegen den er zuerst nachdrucksvoll in Deutschland seine Stimme erhoben hatte. Es kam zu scharfen Auseinandersetzungen, namentlich mit dem Hamburger Adolf Woermann,

der im Reichstage die Sache zur Sprache brachte. Zahn hatte die Genugthuung, daß sich eine „Kommission zur Bekämpfung des afrikanischen Branntweinhandels“ bildete, die sich mit Erfolg bemüht hat, die Einfuhr des Branntweins mit hohen Zöllen zu belegen. Wie würde es Zahn, der so oft in der ihm auch politisch nahestehenden freisinnigen „Weser-Zeitung“ mit Energie für die Rechte der Eingeborenen eingetreten war, gefreut haben, wenn er es noch erlebt hätte, daß der Reichskanzler dem Reichstag am 26. März 1908 eine Denkschrift vorlegte, in der die Pflicht der Kolonialstaaten anerkannt wird, „die Eingeborenen vor dem Alkohollaster zu bewahren.“

So war das Lebenswerk Zahns trotz seines kleinen nächsten Wirkungskreises ein überaus reiches und gesegnetes. Seine Fortführung gestaltete sich um so schwieriger, weil für viele die Legitimation der Norddeutschen Mission in Zahns geistesmächtiger Persönlichkeit gelegen hatte, und weil die Tragfähigkeit der heimatischen Grundlage für den Weiterbau der Ev.-luth. Kirche, deren Fundamente Zahn hatte legen helfen, noch eine unzureichende war.

4. Das letzte Jahrzehnt 1900—1910.

Der am 16. September 1900 eingeführte Nachfolger D. Zahns, Pastor A. W. Schreiber, Sohn des damaligen Inspektors der Rheinischen Mission, hatte sich vor seiner Übersiedlung von der Diakonissenanstalt in Kaiserswerth über die nächsten Aufgaben der Mission mit dem Vorstande, der seit 1888 unter Leitung des Kaufmanns Johannes Schröder steht, verständigt, und fand für ihre Lösung auch in der Missionsgemeinde wachsende Unterstützung.

Die erste Aufgabe betraf die Organisation der Missionsgemeinde, die eine Konzentration der lokalen Freundeskreise zur Voraussetzung hatte. An eine Ausdehnung auf neue, noch nicht besetzte Gebiete konnte kaum gedacht werden, da das Hinterland anderer Gesellschaften unberührt bleiben sollte. Schwierigkeiten lagen darin, daß, abgesehen von Bremen, wo die positiven Gemeinden geschlossen zur Norddeutschen Mission stehen, überall auf unserem alten Quellgebiet auch andere Missionen tätig sind. Es galt ferner nicht nur mit Lutheranern und Reformierten, sondern namentlich in Bremen mit dem immer schärfer werdenden Gegensatz zwischen den Missionskreisen und dem theologischen Radikalismus und Monismus zu rechnen. Und wie verschieden die Verhältnisse in den zerstreuten Bezirken, die zu unserer

Mission halten! Nach eingehenden Beratungen erfolgte eine Neukonstituierung der Gesellschaft am 22. Juni 1903. Als Mitglieder der Gesellschaft gelten Missions-Hilfsvereine, die wenigstens die Hälfte ihrer Einnahmen nach Bremen überweisen. Solche bestehen zumeist als rechtsfähige eingetragene Vereine z. B. in Bremen-Stadt und -Land, Hamburg-Stadt und -Land, Cuxhaven, Lübeck, Altona, den an der Unterweser gelegenen Gemeinden Lehe, Blumenthal und Neuenkirchen, in Oldenburg und Wilhelmshaven-Rüstringen, in der Inspektion Hannover, in Süd-Hannover und im Emslande. In einem weiteren Verhältnis stehen Vereinigungen, die wie die Ostfriesische Missions-Gesellschaft, der Bippische und Königsberger Missionsverein sowie die Classis pastorum der Grafschaft Bentheim, die weniger als die Hälfte ihrer Einnahmen überweisen. Alle diese Körperschaften entsenden nach Maßgabe ihrer Leistungen Vertreter zur Mitgliederversammlung, die den Vorstand wählt und bei der Berufung der Inspektoren, bei der Begründung einer heimatlichen Anstalt sowie einer Missionsstation mitzubestimmen hat. Der historische § 2 mit seiner Charakterisierung der konfessionellen Stellung der Gesellschaft erfuhr nur unwesentliche Änderungen, während in Anbetracht der Tatsache, daß die konfessionellen Lutheraner trotz der alleinigen Stellung auf der Augustana sich nicht halten lassen, nachdem nunmehr Lutheraner und Reformierte fünfzig Jahre in vollem Frieden miteinander gearbeitet hatten, gesagt wurde: „Die Norddeutsche Missionsgesellschaft steht in ihrer heimatlichen wie auswärtigen Arbeit auf dem Grunde der reformatorischen Bekenntnisse.“ Die neue Organisation hat sich bis jetzt gut bewährt. Die Jahresfeste werden von fast allen Vereinen regelmäßig besichtigt. Diese fühlen sich verbunden und verpflichtet als eine Gesellschaft, die den Namen „Norddeutsche“ mit Recht behalten hat, „als Erbe und Verheißung“. Weitere Organisationen sind die seit 1905 bestehenden, gleichfalls stimmberechtigten großen Frauen-Vereine in Hamburg, Altona, Bremen, Osnabrück und Oldenburg, die in der „Phöbe“ ein eigenes Blatt haben. Dazu kam der am 20. April 1910 in Lübeck begründete Niedersächsischer Lehrer-Missionsbund, der bereits an 150 Mitglieder zählt und seine Mittel zwischen der Norddeutschen Mission und anderen Gesellschaften teilt. Der am 30. Januar 1909 entstandene Bremer Verein für ärztliche Mission hat dagegen eine selbständige Stellung.

Sehr erfreulich war die Mitarbeit der Kinder, die Pastor Bauleß, der Meister des Kindergottesdienstes, zum Missionswerk aufzurufen nicht müde geworden ist. Zeugen ihrer unermüdlichen Arbeit sind die 1900 erbaute Kirche in Reta und die stattliche Christuskirche in Lome (1907). Der seit 1904 erscheinende Missions-Kinderfreund hat eine Auflage von 21000 Exemplaren.

Größere Schwierigkeiten machte die Anstellung neuer Berufsarbeiter, deren Notwendigkeit sehr bald betont wurde, da die Hilfe der Missionare und der Bureaugehilfen nicht ausreichte. Nachdem im Winter 1904/05 ein Hamburger Kandidat vorübergehend geholfen hatte, wurde Ostern 1906 aus Altona der in der Inneren Mission bewährte Bruder des Rauhen Hauses, Wilhelm Spitzbarth, als Missions-Sekretär berufen, der im Herbst 1908 durch einen ordinierten Theologen, Inspektor Martin Schlunk, ersetzt wurde. Dieser verlegte vom 10. November 1910 ab seinen Wohnsitz nach Hamburg, wo der Rektor des Diakonissenhauses „Bethesda“, Pastor Hermann Büchsel, ein Jahr im Nebenamt unser Vertreter gewesen war. Die beiden Inspektoren sowie der Sekretär machten Reisen nach Togo, die allein schon für ihre Werbetätigkeit in den Hansestädten unentbehrlich waren. Die Übersiedlung von Inspektor Schlunk nach Hamburg dürfte u. a. für die von Direktor Schreiber wiederholt, z. B. auf den Kontinentalen Konferenzen, behandelte Frage über die Ausbildung der Missions-schwester im Anschluß an das mit der Norddeutschen Mission so nahe verbundene Diakonissenstift „Bethlehem“, von Bedeutung werden. Nach der Berufung von Professor Dr. Meinhof an das 1908 eröffnete Kolonial-Institut liegt der Gedanke nahe, die jungen Brüder nach ihrem Abgang von Basel zu ihrer weiteren Ausbildung statt wie in den letzten Jahren nach Berlin nach Hamburg zu schicken, falls hier der nötige sprachliche Unterricht erteilt wird. Beide Ausbildungsstätten sollen dann allen deutschen Missions-Gesellschaften offen stehen und somit Gedanken verwirklichen helfen, die in den Kreisen der deutschen Missionslehrer-Konferenz und auf der Edinburgher Welt-Missions-Konferenz laut geworden sind.

Bei dem Bestreben, der Mission in den Hansestädten die ihr gebührende Stellung zu gewinnen, ist ein Zusammenarbeiten der auf gleichen Glaubensgründe stehenden Gesellschaften notwendig. Daher wurde am 23. Juni 1903 in Bremen die Hanseatisch-

Oldenburgische Missionskonferenz begründet, der leider die Hermannsburger Mission fernblieb, während Vertreter der Leipziger Mission den Vorsitz führen. Ihre Wanderversammlungen, deren Vorträge in Flugschriften verbreitet wurden, haben sich zu bedeutsamen Rundgebungen des Missionslebens entwickelt. Daß die Hamburger Unterrichtsbehörde 1909 durch Professor D. Mirbt am Kolonial-Institut die ersten Missionsvorlesungen halten ließ, dürfte auf dahin zielende Anträge der Konferenz zurückzuführen sein. Der Empfangsabend, den die Konferenz gemeinsam mit dem Kolonial-Institut am 10. Juni 1910 den von Hamburg abfahrenden Teilnehmern der Edinburgher Konferenz bereitete, war ein viel beachteter Fortschritt auf dem Wege, Kolonisation, Handel und Mission zu gemeinsamer Arbeit zusammenzuführen.

Auch innerhalb der Missionskreise war man bestrebt, die Einigkeit zu fördern.

Seit 1908 besteht in Oldenburg zwischen den Hilfsvereinen für Bremen und Leipzig eine „Kooperation selbständiger Korporationen“, eine Arbeitsgemeinschaft, die mannigfache Beachtung gefunden hat. Auch mit der Schleswig-Holsteinischen Mission besteht eine Verbindung, sofern beiden Missionen 1906 ein schönes Erziehungshaus für Missionarskinder in Altona von zwei Brüdern, Freunden beider Gesellschaften, gebaut wurde.

In der Stellung der Norddeutschen Mission zur deutschen Kolonialpolitik vollzog sich daheim und draußen ein starker Wandel. Unser in kolonialen Fragen weit bekanntes Vorstandsmitglied, J. R. Vietor, beantragte mit Erfolg die Berufung eines Vertreters der Mission in den Kolonialrat. Den Arbeiten der Deutschen Kolonial-Gesellschaft sowie der Kolonialkongresse wurde rege Teilnahme geschenkt. Ohne Mitwirkung dieser Kreise wäre 1906 die Drucklegung des epochemachenden Werkes von Spieth über die Erwe-Stämme sowie der bedeutsamen sprachlichen Arbeiten unseres jetzt als Professor am Orientalischen Seminar in Berlin wirkenden Missionars Westermann nicht möglich gewesen.

Die finanzielle Entwicklung der Norddeutschen Mission im letzten Jahrzehnt weist eine sehr erfreuliche Steigerung auf. Die Gesamteinnahme war von 140 030 Mk. im Jahre 1901 einschließlich der afrikanischen Beiträge von 53 029 Mk. auf 284 919 Mk. im Jahre 1909 gewachsen, die Ausgaben von 160 901 Mk. auf 290 408 Mk.

Bremen allein brachte in den Jahren 1908/09 je 100 000 Mk. auf, mehr als irgendeine andere Stadt in Deutschland. Trotz eifriger Bemühungen hat sich im Laufe der Jahre gleichwohl ein Defizit angesammelt, das zu Anfang 1910 auf über 200 000 Mk. gestiegen ist. Aber welch reiche Freudenenernte sieht sie im Ewelande erblihen!

Die Ursache dieser schwierigen finanziellen Lage war das schnelle Wachstum der Arbeit im Ewelande. Am 1. Januar 1909 standen auf 8 Haupt- und 143 Nebenstationen 28 Missionare, 17 Missionarsfrauen und 10 Missionschwwestern, die mit 204 eingeborenen Gehilfen an 7635 Christen und 5627 Schülern arbeiteten.

So steht die Norddeutsche Mission vor der Feier ihres 75jährigen Bestehens am 11. und 12. Juni unter dem Zeichen des Segens und der Sorge. Sie hofft durch eine Jubiläumsgabe das drückende Defizit aus der Welt zu schaffen. In Bremen allein sind in kurzer Zeit schon über 100 000 Mk. gespendet, und in allen beteiligten Kreisen zeigt sich ein wachsendes Bemühen, Gott Dankopfer dafür darzubringen, daß aus der Tränensaat eine Freudenenernte erwachsen ist.

Möge diese Anspannung der Kräfte keine Abspannung zur Folge haben, sondern eine Mobilmachung sein für eine umfassendere Arbeit des Glaubens und der Liebe! Denn die Missionsparole unserer Tage lautet: „Nicht Einschränkung, sondern Entschränkung!“

Chronik.

Konferenz der Njassa-Missionen. Vom 1.—7. August 1910 hat in Mweru, der Hauptstation der holländischen reformierten Mission im zentralen Angoni-Lande (auf der Hochebene am Westufer des Njassa) die dritte Konferenz der evangelischen Missionen im Njassalande getagt. Alle dort arbeitenden evangelischen Missionen außer der hochkirchlichen Universitäten-Mission waren vertreten. Die holländisch-reformierte Missionsbehörde in Südafrika hatte eine Deputation dazu abgeordnet. Unter den anwesenden 78 Missionaren waren 11 Neffen des bekannten Andrew Murray in Wellington. Auf der Tagesordnung standen verschiedene Verhandlungsgegenstände von einschneidender Bedeutung, wie die Verschmelzung der beiden schottischen Presbyterien von Blantyre und Livingstonia in einen Kirchenkörper (ein weiteres, erfreuliches Anzeichen der Annäherung der schottischen Staatskirche und der vereinigten Freikirche), eine Revision des 1905 vereinbarten Schullehrplanes (Code of Education) und gemeinsame Verhandlungen darüber

mit der Regierung, die Probleme, welche sich aus der wachsenden Auswanderung der dortigen Afrikaner auf die Goldfelder Südafrikas ergeben usw. Der charakteristische Zug der Konferenz war die Anwesenheit des Rev. Charles Inwood, eines von der englischen Keswickkonvention ausgesandten Evangelisators (Missioner), der auf spezielle Einladung der Njassa-Missionen hin einige Monate in den dortigen Gemeinden evangelisierte, zuerst in Blantyre und seinen Nebenstationen Zomba und Domasi, dann auf den Stationen der holländisch-reformierten und der Livingstonia-Mission. Wir bringen aus den ausführlichen Berichten als ein typisches Beispiel solcher Erweckungsbewegungen fast unverfälscht den charakteristischen Bericht des anerkannt hervorragend tüchtigen und nüchternen freischottischen Missionars Donald Fraser:

Die Konferenz in London war sorgfältig vorbereitet. Schon einen Monat vorher waren auf Duzenden von Außenstationen besondere Betstunden gehalten. Nur eine ausgewählte Schar von den Christen und Katechumenen wurde nach London eingeladen. Im ganzen waren dort während der Konferenzwoche etwa 2500 versammelt. Auch eine ganze Anzahl von Missionaren verschiedener Gesellschaften war zugegen. Während der ersten Tage schien es, als ob die Notwendigkeit, jedes Wort Inwoods erst zu dolmetschen, eine tiefer greifende Wirkung aufhalte. „Aber gerade damals waren 60 Kirchenälteste zum Gebet versammelt, und die Hand Gottes war über ihnen, viele weinten laut und bekannten ihre Sünden. Am Sonnabend morgen bei einer kleinen Gebetsversammlung in der Sakristei der Kirche ging das Gebet der Ältesten dahin: „Wir sind hungrig, noch sind wir nicht befriedigt. Schärfe, Herr, die Dornen, mit denen du uns durchbohrst; spize die Pfeile, mit denen du uns triffst, bis unser ganzes Herz wund ist.“ Dann folgte ein Gottesdienst mit einer langen gedolmetschten Predigt. Am Schlusse hatten wir eine Pause zu stillem Gebet; Mr. Inwood forderte die, welche sich nach der Fülle des Geistes sehnten, auf, sich zu erheben. Einige standen mit Widerstreben auf. Dann begann ein Ältester zu beten und bekannte eine geheime Sünde; dann noch einer und wieder einer; dann begannen zwei, ohne von einander zu wissen, gleichzeitig mit Tränen zu beten und zu bekennen. Und dann kam es plötzlich wie eine daherstürmende Windsbraut. Alle 2500 Anwesenden beteten laut, ohne daß anscheinend einer von dem andern Notiz nahm. Einige begannen in namenlosem Schmerz laut zu schreien. Die physische Erregung war so gefährlich, daß wir den Gottesdienst ganz abrupt schlossen und die große Versammlung mit Umsicht auflösten.

„Am Nachmittag teilten wir die Leute, um sie besser unter Aufsicht zu haben. Die Frauen waren mit meiner Frau und den andern Damen im Schulhose, die Männer in der Kirche. Als ich zur Station hinunterging, um zu sehen, daß sich die Gemeinde in Ordnung versammelte, fand ich, sie waren schon beisammen; aber obgleich Türen und Fenster offen standen, war das Stillschweigen so tief, daß man hätte denken können, es sei keine Seele in den Häusern — und es waren 3000 dort!

„Mr. Inwood übernahm den Gottesdienst in der Kirche. Die Versammlung hörte die Predigt mit großer Andacht; dann hatten wir freies Gebet. Es begann mit ruhigen Bekenntnissen. Dann fand wieder ein überwältigender Ausbruch statt. Es war ergreifend und erschrecklich. Man konnte, wenn man zuhörte, nur an den brausenden Sturmwind denken. Wir gingen auf und ab, um die zu beruhigen, die überwältigt von ihrer inneren Bewegung zitterten. „O, bitte für mich, ich bin ein schrecklicher Sünder,“ rief mir ein junger Mann zu, indem er mich am Arme packte. In allen Gebeten wog der Ton persönlicher Überführung von der Sünde vor. Aber in wenigen Augenblicken wurde der Anblick unerträglich; es begannen sich gefährliche Zeichen von Aufregung zu zeigen. Wieder schlossen wir sofort den Gottesdienst. Aber diesmal trat auf die Aufforderung vom Rednerpult sofort völliges Stillschweigen ein, und wir schlossen mit einem Gebet persönlicher Hingabe.

„Inzwischen war in der Versammlung der Frauen das Gebet fast ununterbrochen weitergegangen. Manchmal waren 20 sogleich auf ihren Füßen, Großmütter und junge Mädchen, und schütteten ihre Herzen vor Gott aus. Da war keine Ansprache erforderlich. Was meine Frau zu tun hatte, war nur, den Strom des Gebets ab und an mit einem Gesang oder dem Vorlesen einer Bibelstelle zu unterbrechen, wenn sich Zeichen physischer Aufregung bemerklich machten.

„Am Sonntag hatten wir einen großen Gottesdienst im Freien. Es waren etwa 7000 gegenwärtig; Mr. Inwood predigte. Bevor wir die Menge zur inneren Entscheidung drängten, hatten wir freies Gebet. Männer und Frauen erhoben sich abwechselnd dazu. Sie schütteten mit einer überraschenden Freiheit und einem Reichtum von Gedanken ihre Seelen vor Gott aus. Und dann kam es wieder wie ein gewaltiger Sturmwind über die große Versammlung; Seelen schrien in ihrer Angst; Frauen standen in furchtbarer Erregung auf und zitterten am ganzen Leibe. Wieder brachen wir die Versammlung abrupt ab . . .“

Man bedenke, hier handelte es sich nicht um leicht erregbare Methodisten, sondern um nüchterne Schotten und um Männer, die mit den Formen des Revival völlig vertraut waren. Man freut sich über die Nüchternheit, mit welcher die Leiter dieser Versammlungen alle bedenklichen Aufregungen unterdrückten und so das Heft fest in der Hand behielten; aber gerade darum auch über das tiefe, nachhaltige Wirken des Geistes Gottes, das diese Tausende bis in die Tiefen ihrer Seelen ergriff.

Leider hat die Mivera-Konferenz noch eine ganz andere, höchst unerfreuliche Nachwirkung gehabt. Sie hat es fast sicher gemacht, daß auch in jenem Teile des südwestlichen Njassalandes die Schlafkrankheit ausgebrochen ist. In Südrhodesien und in der Domira-Bucht am Süden des Njassa sind 30 Fälle, darunter 3 an Europäern konstatiert. In der Mission wurde zuerst ein Katechist der Freikirchen-Mission davon befallen. Dann erkrankte einer der holländischen Delegierten aus Südafrika, ein Rev. Roux, schwer, anscheinend hoffnungslos, und zwei seiner

Träger starben. Das Merkwürdige ist, daß in jener Gegend der anerkannte Träger des Trypanosomen-Gifts, die *glossina palpalis*, nicht existiert, wohl aber reichlich die ziemlich ähnliche *glossina morsitans*, die Tsetse fliege. Die Frage taucht wieder auf, ob etwa auch diese Fliegenart Trägerin des schädlichen Gifts sein kann. (Church. Rev. 1911, 51 f.; Un. Free Ch. Miss. Rev. 1910, 544 f.; 1911, 20; Blantyre Life and Work 1910, 10 ff., Berliner Ber. 1911, 27.)

* * *

Missionssuperintendent D. Kropf und Präses Tobias Fenchel. Die deutsche Mission hat im Dezember 1910 zwei ihrer bekannteren Vertreter verloren. Am 20. Dezember starb in Bethel-Stutterheim in dem früher sogenannten Britisch-Kaffraria der Senior der Berliner Missionare, D. Albert Kropf, im Alter von 88 Jahren und fast 9 Monaten, nach fast 65jährigem Missionsdienste. Im Jahre 1822 in Potsdam geboren, wurde er im Mai 1845 nach Südafrika abgeordnet und für die Mission unter den Kossa bestimmt. Hier kam er zunächst in die äußerst unruhigen, zum Teil gefährlichen Kriegsjahre des zweiten (1846—47) und dritten (1850—53) Kaffernkrieges. Aber noch ehe diese beendet waren, begannen die Berliner Missionare die verwüstete Station Bethel wieder aufzubauen, und auf ihr hat Kropf seitdem bis zu seiner Emeritierung wenige Monate vor seinem Tode seinen Wirkungskreis gehabt. Im Jahre 1867 wurde er zum Superintendenten der Berliner Kaffraria-Synode ernannt. Seine Hauptverdienste liegen auf literarischem Gebiete, im Deutschen hat er eine lehrreiche Monographie über die Kossa-Kaffern verfaßt („Das Volk der Kossa-Kaffern im östlichen Südafrika nach seiner Geschichte, Eigenart, Verfassung und Religion.“ Berlin 1889). Weit bedeutender sind seine Kossa-Schriften. Der Wesleyaner Appleyard hatte die ganze Bibel in Kossa übersezt und drucken lassen, diese etwas übereilte und fehlerhafte Übersetzung wurde aber von den übrigen Missionaren sehr scharf kritisiert, fast abgelehnt. (The Kafir-Bible. Rev. J. W. Appleyard's Version Judged. Lovedale 1866). Es wurde ein Revisionskomitee eingesetzt, und wie so oft, entstand unter seinen Händen eine fast von Grund auf neue Übersetzung. Kropf war die Seele und bald der anerkannte Leiter dieser Arbeit. 1887—89 weilte er in Deutschland, um die Drucklegung der neuen Übersetzung zu besorgen und wurde bei dieser Gelegenheit von der Berliner theologischen Fakultät mit dem theologischen Dokortitel geehrt. Auch die bald nötige Superrevision wurde in Kropfs Hand gelegt. Ebenso bedeutend als sprachliche Leistung ist Kropfs Kafir-englisches Wörterbuch, das beste in dieser Sprache (Lovedale 1899). Kropf wurde als einer der tüchtigsten Kenner des Kossa-Volkes und seiner Sprache angesehen. An seinem Sarge bezeugte der Schotte Rev. A. J. Cowan von Lovedale: „Er gehörte nicht einer Mission, sondern allen. Südafrika nahm ihn als einen der Pioniermissionare in Anspruch. . . Obwohl er von Geburt, Erziehung und Überzeugung Lutheraner war, gehörte er der ganzen Missionsgemeinde zu und begeisterte sie.“ — Am 8. Dez. 1910 starb in Steetmannshoop nach kurzer Krankheit der Rheinische

Missionar Tob. Fenchel. Er hat das seltene Glück gehabt, die ganze Zeit seiner missionarischen Tätigkeit (35 Jahre) auf einer Station zuzubringen und so mit seiner Gemeinde völlig zu verwachsen. Als er die noch junge Gemeinde im Jahre 1876 übernahm, bestand die zerstreute, oft von Dürre und Hungersnot heimgesuchte Bevölkerung der Station hauptsächlich aus Tseibischen Hottentotten; im Laufe der Zeit wurde Kietmanshoop aber ein Tummelplatz der verschiedensten Völkerschaften; neben anderen Hottentottenstämmen erfolgte später eine zahlreiche Einwanderung von Bastards, die allmählich die Urbevölkerung zurückdrängte. Fenchel, noch ganz ein Missionar der alten Schule und nach dem alten afrikanischen Ideal, erlebte dann die Umwälzung aller Verhältnisse in der afrikanischen Kolonie. Er hatte aber ein offenes Auge für die damit gegebenen neuen Aufgaben. Kietmanshoop wurde der Sitz der Regierung im südlichen Teil des Schutzgebietes, während des Aufstandes Haupttruppenplatz und zeitweise Gefangenenlager. Mit dem Aufblühen des Ortes waren freilich für die Gemeinde mancherlei neue Gefahren und Versuchungen verbunden. Seit einer Reihe von Jahren war Fenchel der Präses der Namamission. Durch seine besonnene Ruhe, sein gereiftes Urteil und seine gründliche Kenntnis von Land und Leuten war er wie wenige geeignet, Vertrauensmann der Farbigen wie auch der Weißen zu sein. Von beiden Seiten wurde ihm Achtung und Liebe entgegengebracht. Sein Tod reißt nicht nur in der Rheinischen Mission eine schmerzliche, kaum auszufüllende Lücke, sondern wird auch unter allen verständigen Weißen des südlichen Schutzgebietes als ein schwerer Verlust für die Kolonie empfunden.

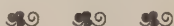
*

*

*

Kirchliche Einigungsbestrebungen. Einer der Grundtöne, der sich durch die Verhandlungen der Edinburger Konferenz hindurchzog war „Union“, aber nicht auf der unsoliden Grundlage von Kompromissen und Wahrheitsverschleierungen, sondern so, daß jede Denomination und Kirche zu der erhofften, höheren Einheit ihren besondern Reichtum beitrage. Die Lambeth-Konferenz der anglikanischen Bischöfe 1908 hatte die Melodie kräftig angeschlagen: „Als Ziel muß uns vorschweben die Kirche Christi, wie wir sie uns wünschen, ein Leib und ein Geist, bereichert durch alle die Elemente göttlicher Wahrheit, welche die gesonderten Gemeinschaften der Christen jetzt einzeln bekennen, gestärkt durch den Austausch all der Gaben und Gnaden, welche die Denominationen einzeln üben, erfüllt mit aller Gottesfülle. Wir wagen nicht, im Namen des Friedens die wertvollen Güter zu verschachern, deren Haushalter wir sind. Wir können auch nicht wünschen, daß andere untreu gegen das ihnen Anvertraute sind, das ihnen nicht minder heilig ist.“ Nun hat die anglikanische „protestantische bischöfliche Kirche“ von Amerika auf ihrer Konvention in Cincinnati im Oktober 1910 beschlossen, eine interkirchliche, von allen Kirchen der Welt zu beschickende Konferenz anzuregen, auf welcher über „Glaubensbekenntnis und Kirchenamt“ mit der Absicht beraten werden soll, eine gemeinsame Basis für einen irgendwie gearteten loseren oder festeren Zusammenschluß zu finden. Wenn wir uns erinnern, daß Vertreter dieser Kreise auf der Edinburger Konferenz mit Nachdruck die Einbeziehung der römischen und der

griechisch=orthodoxen Kirche in jede ökumenische Bestrebung auf kirchlichen Zusammenschluß betonten, so ist ja unsere Zuversicht auf praktische Ergebnisse dieser Bestrebungen nicht groß. Immerhin ist von Interesse, daß in denselben Tagen die amerikanische Kongregationalistenkirche, die kirchlichen Antipoden jener hochkirchlichen Anglikaner, auf ihrem Nationalkongzile in Boston sich in demselben Sinne ausgesprochen hat: „Diese Generalsynode spricht ihre Wertschätzung des Geistes und ihre Willigkeit zur Mitarbeit in der Richtung des Programms der Lambeth-Konferenz aus; wir hoffen ernstlich auf eine engere Gemeinschaft mit der bischöflichen Kirche in Arbeit und Gottesdienst.“ Es ist leicht verständlich, daß diese Einigungsbestrebungen von besonderer Bedeutung für den Zusammenschluß auf den großen Missionsfeldern sind. Wir müssen sie deshalb im Auge behalten. (Church Rev. 1911, 5 ff.)

Literaturbericht.

1) F. W. Deuschner: Die Frau des Chinesen. Novelle. Schwerin, Fr. Bahn. 2,20 M., geb. 3 M. Ein merkwürdiges Buch: Als Haupthandlung wird auf dem Umschlag die Geschichte einer schönen, reichen, jungen Engländerin angegeben, die in phantastisch gefärbter Liebe einem heidnischen Chinesen nach China folgt. Hier in der innerlich unmöglichen Stellung als Frau in einem polygamen, chinesischen Haushalte ficht sie schnell dahin und stirbt an gebrochenem Herzen, jedoch nicht ohne daß ihre Seele innerlich sich zum Frieden in Gott durchgerungen hat. Allein danach folgt noch eine lange Nachhandlung, in welcher ihr chinesischer Mann zum Glauben kommt, freilich auf ziemlich merkwürdige Weise, und dann in einer Reihe ebenso fremdartiger Verwicklungen eine gewisse Bedeutung als Säule der Christengemeinde erlangt. Die Schilderung des chinesischen Milieus ist, wie sich bei einem Missionar und speziell bei dem federgewandten Deuschner erwarten läßt, ausgezeichnet. Die Zustände eines chinesischen, polygamen Haushaltes werden mit plastischer Anschaulichkeit beschrieben. Allein als Novelle, und speziell im Blick auf die Tendenz, die Unhaltbarkeit einer Ehe zwischen einem heidnischen Chinesen und einer Europäerin nachzuweisen, scheint sie uns mißlungen. Die Handlung ist zum Teil unglaublich, der Charakter der Heldin Sally verzeichnet. Und die Hauptschwierigkeit solcher Mischehen, die unerquidliche, oft unerträgliche Lage der Kinder, ist nicht berührt. Dazu müssen wir gestehen, daß wir ein gewisses Vorurteil gegen frei erfundene Missionserzählungen haben, zumal wenn dabei der zugrunde gelegte Tatbestand und die als Modelle dienenden Personen sonst bekannt sind. Will man die ja zweifellos einen Novellisten in hohem Maße anziehenden Probleme des Missionslebens in erfundenen Erzählungen poetisch ausgestalten, so soll man wenigstens den Unterschied von der glaubwürdigen Geschichte so stark markieren, daß eine Verwechselung ausgeschlossen ist.

2) **Jahrbuch der nordost-deutschen Missionskonferenz.** — **Jahrbuch der sächsischen Missionskonferenz.** Unter den Jahrbüchern der deutschen Missionskonferenzen — fast alle geben ein solches heraus — ragen an Reichhaltigkeit und Gediegenheit des Inhalts diese beiden hervor. Das der königlich sächsischen Konferenz hat auch in diesem Jahre auf 200 Seiten manche treffliche Gabe. Wir erwähnen außer der sehr lesenswerten Chronik D. Pauls über das heimatlische Missionsleben der evangelischen Welt den Jubiläumsaufsatz von Missionar A. Gehring über Joh. Philipp Fabricius (geb. 22. Januar 1711), „Drei missionarisch bedeutsame Artikel der tamulischen Volkseithil“ (Buddhi [Wernunft], Größe, Guru), Prof. Dr. Meinhof, Warum haben unsere Gebildeten so wenig Verständnis für die Mission? und Kirchenrat Dr. Kleinpaul, Das Mönchtum und sein Einfluß auf die Christianisierung des deutschen, insonderheit des sächsischen Landes. — Ist das sächsische Jahrbuch speziell auf die Missionsverhältnisse im Königreich Sachsen zugeschnitten, so bemüht sich dasjenige der nordost-deutschen Missionskonferenzen ökumenischer dem heimatlischen Bedürfnisse zu dienen. Mit Rücksicht auf die drei Missionsgesellschaften, welche die meisten Interessen in den sieben östlichen preussischen Provinzen haben, sind die drei Hauptartikel aus dem Bereiche dieser Missionen genommen: Glüer behandelt die Lage der Berliner Mission auf ihrem südchinesischen Arbeitsfelde, Paul Wagner zeichnet ein Lebensbild des verstorbenen Götterschen Missionars Ferdinand Gahn, und Lic. Trittelwitz schildert uns Vater Bodelschwingh, den geistlichen Mittelpunkt der Bielefelder Mission. Ein einleitender Artikel beleuchtet den Edinburgher Weltmissionskongreß. Ein weiterer Artikel gibt eine gedrängte Übersicht über die wichtigsten Ereignisse auf dem weltweiten Missionsfelde im Jahre 1910. Wertvoll ist auch eine Studie des kürzlich von einer Visitationsreise nach Togo zurückgekehrten Bremer Missionsinspektors M. Schlunk über „Die evangelische Mission in Togo“. Ubrigens will uns scheinen, daß die Frage erwägenswert ist, ob sich nicht die deutschen Missionskonferenzen zur Herausgabe eines gemeinsamen Missionsjahrbuches zusammenschließen sollten. Des Gemeinsamen ist soviel, daß unsers Erachtens das provinziell Gesonderte in ähnlicher Weise in einem vielleicht noch weiter auszubauenden Anhang untergebracht werden könnte, wie das zum Teil in den nordostdeutschen Provinzen bereits geschieht. Freilich müßte das gemeinsame Jahrbuch an Gediegenheit seines Inhalts auch wirklich alle bisher bestehenden überragen. Aber bei einer entsprechend großen Auflage wird es auch möglich sein, etwas durchaus Solides zu leisten und die besten Kräfte zur Mitarbeit heranzuziehen.

3) **Dr. John Mott:** Die Entscheidungsstunde der Weltmission und wir. Bd. 4 der Basler Handbücher zur Missionskunde (Basel, Miss.-Buchh.). *The Decisive Hour in the History of Christian Missions.* Das Buch wurde für den Gebrauch von Missionsstudienkränzchen, besonders in der Studentenwelt geschrieben und in zwei englischen Ausgaben, der einen für Großbritannien und der anderen für Nordamerika, herausgegeben. Diese deutsche Ausgabe dient demselben Zweck und ist darum der Serie der Basler Handbücher für Missionsstudienkränzchen

eingegliedert. Es kam Dr. Mott, dem genialen Vorsitzenden der Edinburgher Weltmissionskonferenz, darauf an, die reichen und tiefgreifenden Anregungen dieser Konferenz mit ihrer ausgedehnten wissenschaftlichen Vorarbeit weiteren Kreisen zugänglich zu machen. Speziell boten ihm die Gedankenreihen der Kommission I, deren Vorsitzender er gewesen, und an deren umfassende Studien er Wochen und Monate eifigen Fleißes gesetzt hatte, das Material für dieses Handbuch. Es kann geradezu als eine popularisierte und zu diesem Zwecke teils abgekürzte, teils weiter ausgeführte Ausgabe des Reports der Kommission I angesehen werden. Entsprechend seiner Bestimmung ist das Buch in acht fast gleich lange Kapitel geteilt, die je in einer Sitzung des Studienkränzchens durchgearbeitet werden sollen; allerdings eine große Aufgabe, die seitens des Lesers eine sehr sorgfältige Vorbereitung erfordert. In den Kapiteln 5 und 6 (Heimatskirche, Kirche auf dem Missionsfeld) ist manches, gegen das wir Deutsche Bedenken haben, oder womit wir wenigstens nicht ohne weiteres übereinstimmen. Aber die Kapitel 1, 2 und 3 sind in ihrer großzügigen Schilderung der allgemeinen Missionslage und der einzigartigen Gelegenheit geradezu klassisch, und in den drei letzten Kapiteln erhebt sich bisweilen die Darstellung zu einer Höhe und Tiefe, daß man das Buch ergriffen aus der Hand legt und in stilles, weihesvolles Nachdenken versinkt. Das Buch sollte als ein ausgezeichnetes Missionsbuch für die gebildeten Kreise unseres Volkes über den Kreis seiner nächsten Bestimmung hinaus gelesen werden.

4) **Richter-Arenfeld:** Vom Kampf des Christentums um Asien und Afrika. 2 Vorträge. — Dr. Paul Dehler, Die ärztliche Mission und ihre Bedeutung für die kulturelle Entwicklung unserer Schutzgebiete. Vortrag. Berliner Missions-Buchhandlung. Im November und Dezember 1910 fanden im Reichskanzlerpalais zu Berlin vor einer vornehmen, geladenen Gesellschaft 4 Missionsvorträge statt, um die führenden Kreise der deutschen Reichshauptstadt mit den Aufgaben und Problemen der Heidenmission bekannt zu machen. In dem ersten sprach D. Julius Richter über die „Museumsetzung des Christentums mit den Kulturen und Religionen Asiens“; in dem zweiten Missionsinspektor Lic. Arenfeld über „den Kampf des Christentums um Afrika wider Heidentum und Islam“. Diese beiden sind in einem Heft zusammengedruckt (50 Pf.). In dem dritten legte Dr. Paul Dehler, der Begründer des deutschen missionsärztlichen Instituts in Tübingen, die Bedeutung der ärztlichen Mission für die kulturelle Entwicklung unserer Schutzgebiete dar (30 Pf.), in dem vierten berichtete der rheinische Missionar Hoffmann aus Kaiser-Wilhelmsland über „die Missionsarbeit unter primitiven Völkern“ (30 Pf.). Die Vorträge fanden bei der ausgewählten Zuhörerschaft eine überaus freundliche Aufnahme. Es ist daher zu hoffen, daß sie auch in der gedruckten Form geeignet sein werden, den Gebildeten unsers Volkes das Verständnis für die Größe und Eigenart der weltweiten Mission aufzuschließen. Richter.

Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung.

Von D. Joh. Warned.¹⁾

I.

Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung — das soll nicht heißen: zweierlei Evangelium, eins für die Unmündigen, eins für die Reifen; ein leichter Weg für die Heiden, ein schwererer für die Heidenchristen späterer Generationen; anfangs frohe Botschaft, später Behrsätze und Dogmenzwang. Die Entwicklung der Mission nötigt zum Ausbau der in der evangelischen Verkündigung liegenden Gedanken, zum Fortschreiten vom Einfachen zum Schwereren, vom Erleben zum Durchdenken, von der Gabe zur Aufgabe; ebenso wie sie das Gemeindeideal, den Schulbetrieb, die Organisation ausbauend wandelt. Wir folgen nur den Spuren der göttlichen Leitung und den Winken, die sie uns Arbeitern gibt, wenn wir die aus Fortschritt und Erfolg erwachsenden komplizierteren Aufgaben herausstellen und in Praxis und Theorie in Angriff nehmen.

Die Mission hat der nichtchristlichen Welt eine Botschaft zu bringen, die Botschaft, daß sie gerettet werden soll; die Botschaft vom lebendigen Gott, von dem Weg zu ihm, vom neuen Leben in ihm, welches alle Bedürfnisse des Herzens befriedigt. Diese Botschaft ist, wenn anders die Menschen auf Gemeinschaft mit Gott angelegt sind, an sich einfach und faßbar. Aber ihre Darbietung erfordert sowohl ein außerordentliches Maß von Glauben, Geduld, Liebe seitens des Botschafters, als auch angestrengte geistige Tätigkeit, um sie den Anhängern anderer Religionen verständlich und annehmbar zu gestalten. Nach allgemeiner Erfahrung der Missionare verhalten sich Heiden und Mohamedaner der christlichen Botschaft gegenüber zunächst ablehnend: die Animisten, weil die angebotenen geistlichen Güter für die materiell Interessierten keine Anziehungskraft haben; weil die Botschaft etwas unerhört Neues und Fremdes ist und ein Auf-

1) Vortrag, gehalten auf der sächsischen Missions-Konferenz in Halle am 21. Februar.

geben der bisher heilig gehaltenen Tradition inbolverleibt. Dem Chinesen mutet das Evangelium einen Bruch mit der Vergangenheit und den Volkszusammenhängen zu; er soll das, was ihm bisher als das Heiligste galt, die Verbindung mit seinen Ahnen, aufgeben; der Japaner empfindet es als Anmaßung, daß das Christentum Gott über den Staatsgedanken, der sich im Mikado zusammenfaßt, stellt; dem Hindu gilt das Unpersönliche höher als die Person. Ein gebildeter Hindu erklärte: „So tief ist Indien nie gefallen, daß es an einen persönlichen Gott glaubte.“ Die Aktivität und Energie des Christentums, seine Wertung der Geschichte als einer planvollen Entwicklung, in die Gott selbst eingreift und eintritt, ist dem Hindu unsympathisch. So stehen wir vor der den Kenner fremden Denkers nicht überraschenden Tatsache, daß das Evangelium, so lockend und lieblich es klingt, dem Heiden und Mohammedaner unerhört und unannehmbar erscheint.

Darum muß auf missionarischer Seite sorgfältig die Frage erwogen werden, wie die Verkündigung der Botschaft beschaffen sein muß, damit die Schwierigkeiten der Annahme nicht durch Unverstand und Anpassungsunfähigkeit seitens der Botschafter in unverantwortlicher Weise gehäuft werden. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sei von vornherein bemerkt, daß es sich natürlich nicht um Modifikation des Inhalts der Botschaft durch Streichung oder Umdeutung gewisser Wahrheiten oder durch Akkommodation handelt; ihr Inhalt ist und bleibt Jesus Christus, der in die Menschheit eingetretene Gottessohn, der die Macht hat, alle Menschen zu erlösen von dem, was sie von Gott scheidet. Ihr Inhalt ist und bleibt die Rettung aller Menschen dadurch, daß sie in Christo mit Gott verbunden werden. Wir glauben und fangen auch an zu sehen, daß dies Evangelium die Welt überwindet und alle heidnischen Herzen fundamental erneuert. Dieser Glaube enthebt uns aber nicht der Pflicht, darüber nachzuforschen, in welcher Weise die Botschaft am zweckmäßigsten angeboten wird; denn daß hier enorme Schwierigkeiten den Weg sperren, ist auch bei nur flüchtiger Einsicht in die Irrgärten heidnischer Religionen vorauszusehen. Bei der ersten Berührung mit dem Heidentum muß die Anbietung des Neuen so taktvoll, so zart, so weise wie möglich erfolgen, damit nicht auf lange hinaus der Weg verbaut wird. Wenn wir fragen: Wie muß die erste Darbietung der guten Botschaft an die Heidentwelt beschaffen sein, damit

unnötige Reibung und naheliegende Mißverständnisse vermieden werden, so tun wir es, um nach besten Kräften die Täler zu füllen und die Berge und Hügel für den einziehenden Herrn zu niedrigen.

Die Botschaft muß verständlich sein. So einfach das klingt, so gehört doch gar mancherlei dazu. Der Botschafter muß, um verständlich reden zu können, die Sprache seines Volkes meistern. Welches Hindernis kann der Verkündigung des Evangeliums bereitet werden durch mangelhafte Sprachkenntnisse des Verkündigers! Selbst wenn er Grammatik und Wörterschatz virtuos beherrscht, so bleibt noch die schwere Aufgabe, aus dem Gewonnenen das geistlich Brauchbare mit geistlicher Feinsichtigkeit herauszusuchen und dem spröden Material die Seele der christlichen Wahrheiten einzuhauchen. Zum nie aufhörenden Versenken in die Sprache muß sich gesellen das Studium des betr. Volkes, seines Denkens, seiner Sitte, seiner Religion, seiner Geschichte. Die schwerste geistige Arbeit hat nicht der Lernende zu leisten, sondern der Lehrende. Kein Missionar kann die christliche Wahrheit, die sich so unsagbar neu und fremd gibt, einem Heiden nahebringen, wenn er nicht dessen religiöses Denken und Empfinden nachfühlen lernt und so befähigt wird, von dessen Standpunkt aus das Neue zu betrachten und das längst Geläufige mit anderen Augen zu sehen.

Genaue Kenntnis des Heidentums und der Volksart ist nötig, um an vorhandene, mehr oder weniger wertvolle religiöse Fäden das Neue anzuknüpfen. Der Pädagog weiß, daß Darbietung neuen Stoffes nur durch Anknüpfung an vorhandenen Besitz wertvoll wird, auch wenn dieser gering und unklar ist. Der Botschafter wird mit liebendem Auge die heidnische Religion daraufhin durchsuchen, welche Anknüpfungsmöglichkeiten sie für die christlichen Güter bietet. Bei genauerem Forschen findet er mancherlei: Überall darf er ein sich mit der Ausübung des landläufigen Polytheismus nicht deckendes Gottesbewußtsein aufspüren, das ihm jenseits des Aberglaubens tiefere religiöse Bedürfnisse verrät; die üblichen Opfer, Gebete, Zeremonien bereiten den Boden für die Aufnahme christlicher Keime. Bei einigen afrikanischen Völkern findet sich der Gedanke eines Mittlers, bei anderen Sühnevorstellungen, Abwenden von Fluch, Vergeltungsahnungen, Erinnerungen an bessere Zeiten, Weissagungen auf eine vollkommene Religion (Narenen). Es war ein vorbildlicher, genialer Griff des großen Heidenapostels, als er in Athen unter der Hülle

des Polytheismus die Saite auffand, die, einmal angeschlagen, das Ohr empfänglich machte für reinere Töne. Viele Nationen haben eine reiche religiöse Vergangenheit, die in heiligen Büchern kanonisch fixiert oder durch Tradition fortgeerbt ist. Durch sorgfältiges Studium der Traditionen und Mythen, der Beden, des Konfuzius und der kanonischen Bücher der Chinesen lernt der Missionar die Untertöne der heidnischen Religionen aus dem Lärm des täglichen Aberglaubens heraus hören, die ihm verraten, auf welche Tonart er seine Melodie zu stimmen hat.

Um verständlich seine Botschaft ausrichten zu können, wird der Missionar weiter forschen, ob und inwiefern das betreffende Heidentum seine Anhänger nicht befriedigt. In jeder heidnischen Religion finden sich Anzeichen davon, daß das Herz in seinem Suchen nach Gott enttäuscht bleibt. Wenn es dem Botschafter gelingt, den religiösen Hunger aufzuspüren und ihm Worte zu verleihen, und wenn er dann lockt: das, was euch fehlt, das bringe ich euch, dann hat er eine Brücke über die trennende Kluft geschlagen. In den Edinburgher Papieren wird des öfteren darauf hingewiesen, daß, wo wir Sekten in heidnischen Religionen finden, sie uns auf diejenigen Spuren des Heidentums weisen, an denen der geistliche Hunger sich offenbart¹⁾. Ihr Studium wird dringend zu empfehlen sein. Auch im Mohammedanismus leisten die Sekten diesen Dienst. Auf eine wertvolle Spur von demjenigen, was die überaus nüchterne, moralistische und abergläubische Religion Chinas und ihres größten Interpreten Konfuzius dem Chinesen nicht hat geben können, führt der dortige Buddhismus. Dieser, von dem orthodoxen Chinesen bis heute als Irrlehre verurteilt, konnte mit seinen innerlichen, überweltlichen Werten und Idealen in der materialistischen Religion Chinas nur dadurch Eingang finden, daß er dem Chinesen geistliche Nahrung anbot, die ihm der Konfuzianismus vorenthielt. Freilich hat er seine Gabe mit soviel Wärmeabgabe bezahlt, daß er selbst darüber bereift ist. Der Wunsch, seine Botschaft verständlich zu gestalten, nötigt den Missionar zur eigenen Auseinandersetzung mit den Grundgedanken des betr. Heidentums. Er muß sich die Frage vorlegen, was diesem Heidentum besonders fehlt, und was ihm daher das Evangelium besonders zu geben hat.

Nach zwei Richtungen hin wird sich dies Forschen betätigen.

1) Vergl. A. M.-Z. 1910, S. 524 f.

Der Missionar untersucht: Wo liegen die bewegenden Kräfte des Heidentums? und welches sind seine Hauptmängel? Über Kräfte verfügt jedes Heidentum, und seien sie auch sittlich minderwertig, wie die den Animismus inspirierende Furcht. Es findet sich auch mancherlei Wertvolles: die Sehnsucht des Hinduismus nach Gottesgemeinschaft, die Schätzung des Überfinnlichen im Gegensatz zum Materiellen im Buddhismus, die Ethik des alten China, der Lebenshunger des Animismus verdienen neben verschiedenen Nationaltugenden als religiös wertvolle Kräfte anerkannt zu werden. An sie die neue Botschaft anzuknüpfen als diejenige, die da kommt, nicht zu nehmen, sondern zu geben und zu erfüllen, wird eine weise Missionspraxis sein. Der Missionar darf solchen Erscheinungen gegenüber sagen: Das, was eure Altvordern und Weisen suchen, das Ideal, das sie aufstellen, bringen wir euch in Christus vollendet. Daneben dürfen aber die Verderbenschmächte der heidnischen Religionen nicht unterschätzt werden, als ob diese nur niedere Stufen einer allmählich fortschreitenden Entwicklung wären: im Animismus die Gebundenheit an die Geister und die grauenvolle Furcht vor ihnen und den Seelen; in der chinesischen Religion Diesseitigkeit und Materialismus; in Indien die grundsätzliche Schätzung des Lebens und der Person. Der Kenner der Mängel wird das Evangelium anbieten als erlösende Kraft, welche von Fesseln befreit, die oft erst unter der Darbietung der Erlösung als Ursache des bisherigen Unbefriedigtseins empfunden werden. Dabei ist verletzende Polemik zu vermeiden; wohl aber sind mit zarter Hand die Mängel aufzudecken, ob der Heide erkennen möchte: Meine Religion gibt mir gerade das nicht, was ich von ihr verlange.

Wenn die Botschaft verständlich sein soll, muß sie die Aufmerksamkeit der Hörer wecken, darf nicht langweilig dargeboten werden, nicht von Voraussetzungen ausgehen, die wohl für den Botschafter zutreffen, aber nicht für die Hörer. Sie muß im besten Sinne populär sein. Immer muß der Prediger sich in das Empfinden derer zu versetzen versuchen, die er gewinnen will, was freilich in der Mission wie in der Heimat eine große Kunst ist. Die Predigt muß im Lokalkolorit gehalten sein, muß sich also eine gewisse Freiheit in der Form der Darstellung wahren. Eine solche Heidenpredigt, die sich auf den Standpunkt der von einer anderen Gedankenwelt erfüllten Hörer zu stellen bemüht, wird von

Missionar A. Prugt in Celebes berichtet. Er arbeitet unter dem Stamme der Toradja, die seit Jahrhunderten mit ihren Nachbarn, den Totinadu, in bitterer Feindschaft und Krieg leben. Er sprach über das Gleichniß vom barmherzigen Samariter, aber in der Weise, daß er es in dortige Farben kleidete: Ein Totinadu geht nach der Küste, um Handelsartikel zu kaufen. Auf dem Rückwege wird er überfallen und beraubt. Nach einiger Zeit kommt ein Stammesgenosse vorüber, läßt den Verwundeten aber liegen; dann wiederum ein Totinadu, der auch keine Lust hat, seinem Volksgenossen zu helfen. Endlich kommt ein Toradja (ein Glied des feindlichen Nachbarstammes), der erbarmt sich des Berschlagenen, wäscht seine Wunden und schleppt ihn auf seinem Rücken in die nächste Wohnung, wo er ihn weiterpflegt. (Das wird im einzelnen ausgemalt.) Die Zuhörer fangen an, die Köpfe zu schütteln, und einer erklärt endlich mit Bestimmtheit, das könne nicht wahr sein; kein Toradja handle so, vielmehr würde jeder von ihnen dem Totinadu den so leicht zu gewinnenden Kopf abschlagen und diesen zur Verstärkung der Seelenkräfte seiner Familie im Triumph nach Hause bringen. „Jawohl,“ entgegnet der Missionar, „so ist es bei euch, ähnlich ist es auch bei meinen Vorfahren früher gewesen; aber nun geschieht es, wie ich euch erzählt habe, und dahin soll es bei euch auch kommen.“ Da tut einer der Zuhörer den charakteristischen Ausspruch: „Ehe das geschehen könnte, müßten erst unsere Herzen verändert werden.“ Damit ist nun der Predigt des Evangeliums das Verständnis geebnet; denn nun kann der Missionar ihnen sagen von Christus, der durch seine Liebe auch die Herzen der Toradja überwindet und umändert.

Die Botschaft muß ferner anziehend und gewinnend sein. Der Missionar wird, ohne den Inhalt des Evangeliums zu entleeren, das Befremdende in seiner Botschaft zurückstellen und nicht gleich den Nachdruck legen auf das, was den Hörern die größten Schwierigkeiten für Leben und Denken bereiten wird. Wenn er seine Botschaft anziehend gestalten will, so wird er sie als frohe Botschaft, als Evangelium darbieten. Unter allen Religionen der Erde ist das Christentum die einzige frohmachende, optimistische; alle anderen Religionen haben etwas auffallend Pessimistisches, nicht nur das weltflüchtige, asketische Indien, sondern auch der Animismus und alle mit animistischen Elementen durchsetzten höheren Religionen. Die Batak auf Sumatra nennen sich mit voller Überzeugung „die

Elendesten unter allen Menschen“. Es bleibt ein Rätsel, wie es kommen konnte, daß Völker, die unter den günstigsten Daseinsbedingungen leben, in so hohem Maße der Schwermut und dem Trübsinn verfallen. Auch die Religion Griechenlands hat sich sicher nicht auf der idealen Höhe schönheitsstrunkener Freude bewegt, wie Schiller uns in seinen „Göttern Griechenlands“ vortäuscht. Man braucht nur griechische und kleinasiatische Grabschriften zu studieren, um auch hier verzweifelnden, agnostizistischen Pessimismus zu finden. Alle Heiden seufzen unter einem schweren Druck. Da wäre es unverantwortlich, wenn wir ihnen das Christentum nicht als die Erlösung von allem, was drückt und unglücklich macht, anbieten wollten, selbst dann, wenn dem in den Segnungen des Christentums groß gewordenen Missionar diese beseligende Befreiung sich nicht als die zentrale, weil noch nicht höchste Gabe des Christentums heraushebt. Unter animistischen Völkern wird die Botschaft von der Befreiung von Geistern, Furcht und Fatum als eine gute Kunde aufgenommen und hat Freude und Friede zur Folge. Es sind nicht die Forderungen, die allerdings in der Konsequenz der Annahme des Christentums liegen, welche gewinnen. Das Evangelium darf nicht als ein neues, wenn auch leichteres Joch von den Heiden empfunden werden; es muß als Gabe, befreiende Gabe angeboten werden, als ein Geschenk der Liebe Gottes an verzweifelnde, hilflose Menschen, als die Botschaft von dem, was ihnen zu ihrem Glücke fehlt.

Für jedes Volk hat das Evangelium eine spezielle Gabe. Das will nicht heißen, daß es seinen Inhalt wechselt; aber aus der Fülle seiner Gaben bietet es jedem Volk die ihm vor anderen grundlegend wertvolle zunächst an als Ausgangspunkt für die weiterhin auszuschöpfende Fülle, an der alle Nationen der Menschheit, solange die Erde steht, und wahrscheinlich noch im Himmel, schöpfen werden. Das Christentum bringt jedem Volke Befreiung aus der ihm eigenartigen Knechtschaft und Lösung seiner quälenden Rätsel. Dem Animisten geht die Sonne des Evangeliums auf, wenn er es begreifen lernt als die göttliche Befreiung vom Banne der Geister- und Seelenwelt und von der Furcht. Die Kunde von einem allmächtigen, lebendigen, handelnden Gott hat für ihn etwas so Befreiendes und Beseligendes, wie wir Gewohnheitschristen es uns kaum vorstellen können. Wenn der Hindu in jahrtausendlangem Suchen sich gemüht hat, die Gottheit denkend zu erfassen, wenn

in ihr aufzugehen wie der Tropfen im Meer, Ideal und Ziel seiner Religiosität und Askese ist, dann darf der Bote des Evangeliums das anbieten, was ihm vorschwebt und doch fehlt. Das Evangelium des Johannes übt, weil es mit Gedanken, die dem Hindu kongenial sind, sich beschäftigt, besondere Anziehungskraft auf ihn aus. Solche Beobachtungen bestimmen die Methode der grundlegenden Verkündigung. Der den Hinduismus beherrschende Grundgedanke ist die Erlösung, gemäß anders gefaßt, als wir Christen sie werten. Wenn aber die Sehnsucht nach Erlösung den indischen Herzen eingebrannt ist, dann darf das Evangelium sich ihnen empfehlen als die Gabe der wahren Erlösung. Das Problem des Buddhismus ist das Leiden, dem es zu entfliehen gilt unter Drangabe der eigenen Persönlichkeit und durch Abtöten des Willens zum Leben. Hat nicht das Evangelium für die, welche ihr Leben nicht lieb haben, eine Antwort und eine spezielle Einladung? Jesus löst dem Buddhisten das Rätsel, das sein Leben verfinstert. Kompliziert ist die Religion Chinas, ein Gemisch von Animismus, Ahnendienst, Taoismus, konfuzianischer Sozial-Ethik und Buddhismus. Das Christentum wird dem Chinesen mancherlei Güter zu bringen haben, die es ihm wertvoll machen, während andere Seiten ihn abstoßen. So unvereinbar es mit dem Ahnendienst ist, so führt es doch hinaus über die Höhe der von Konfuzius angestrebten moralischen Vollkommenheit und sozialen Gemeinschaft, in der jeder sich im Interesse des Ganzen dem anderen unterordnet; es bringt die wahre Harmonie, die der Taoist sucht.

Weiter muß die Botschaft, wenn sie die zahlreichen Hemmungen überwinden soll, einfach und zentral sein. Während die später zu betrachtende, die Fülle des Heils auseinanderlegende Unterweisung innerhalb der Gemeinde alle Seiten des Evangeliums in die richtige Beleuchtung zu rücken und alle Konsequenzen für Denken und Wollen zu ziehen die Aufgabe hat, muß die grundlegende Darbietung sich beschränken auf das zunächst Faßliche und diejenige Seite des heidnischen Gemütes beeinflussen, die sich als empfänglich erweist, natürlich nie unter Drangabe oder Verbiegung einer Wahrheit des Evangeliums. Das nötigt nicht nur zum Studium der heidnischen Psyche, sondern auch zur Revision des eigenen geistlichen Besitzes und zum Nachdenken über die Frage: Was ist am Evangelium zentral? Was ist das Wesen des Christentums? Was ist als menschliches Bei-

werk und glücklicher oder unglücklicher Erklärungsversuch entbehrlich? Was ist primär, was sekundär? So soll der Dienst der Christenheit an der Heidenwelt ihr zur Durchprüfung des eigenen Besitzstandes helfen. Missionare sind mehr als andere Christen genötigt, sich auf das Zentrum zurückzuziehen, und in bezug auf Fragen, die nach der Peripherie hin liegen, weitherzig zu sein. Wenn die Botschaft einfach und zentral sein soll, dann darf der Botschafter es vermeiden, die Konflikte, zu denen es über kurz oder lang kommen muß, zur Unzeit herbeizuführen, ehe der lebendige Gott und Jesus Christus, der Erlöser, zu einer Macht im Herzen des Besehrten geworden ist. Man wird Mohammedanern gegenüber nicht gleich das Problem des Verhältnisses Mohammeds zu Christus anschneiden. Das wäre der sicherste Weg, sich den Weg zu ihren Herzen zu verbauen; man wartet mit dergleichen Auseinandersetzungen, bis Christus ihnen groß geworden ist. Man wird nicht gleich von dem unvermeidlich werdenden Bruch mit der Tradition sprechen, sondern die Lösung solcher Konflikte der nachwirkenden Kraft Gottes überlassen.

Die nachdrücklichste Weise, in der einfach und zentral die Botschaft angeboten werden kann, ist, wenigstens bei einfachen Völkern, die Darbietung der biblischen Geschichte, das Berichten über die Heilstaten Gottes, der selbst in die Menschheit eintrat, um ihr zu helfen. Alle Missionare stimmen diesem Erfahrungsatz zu. Diese Form der Darbietung schließt die Gefahr europäisch orientierter dogmatischer Predigtweise aus, macht eine taktlose Polemik überflüssig, überführt in der anschaulichsten Weise von Gott und macht den Hörer bekannt mit der lebendigen Persönlichkeit Gottes. Ohne daß man das „wie“ und „warum“ der Gottestaten erläutert, läßt man die Hörer die für sich selbst redenden Tatsachen miterleben und führt sie so in Realitäten ein, die man ihnen doch nie andemonstrieren könnte.

Endlich muß die Botschaft, wenn sie wirkungsvoll sein will, als persönliches Zeugnis auftreten. In den Anfangszeiten einer Missionsepode ist die Anbietetung des Wortes nur auf der Basis einer Vertrauensstellung des Verkündigers zu den Hörern aussichtsvoll. Selbst Jesus mußte um das Vertrauen seiner Jünger und seines Volkes werben. Die Wahrhaftigkeit, die Selbstlosigkeit, die tätige Liebe des Missionars bahnen seinen Worten den Weg. Dann aber muß er für die Wahrheit dessen, was er sagt, mit seiner ganzen

Person eintreten. Man muß es seinen Worten abfühlen, daß es sein Heil ist, von dem er zeugt, sein Heiland, den er anbietet, sein Gott, zu dem er die Hörer führen will. Ohne die persönliche Überzeugung, ein Botschafter des Heilandes zu sein, der der Erlöser der Welt ist, und ohne die Siegesgewißheit des Glaubens, der die Welt überwunden hat, wird der Missionar dem Heidentum gegenüber ohnmächtig dastehen. Das gilt in besonderem Maße für die Anfangszeit einer Mission, wo die Erstlinge zunächst um des Wortes des Missionars willen glauben, und erst später wie jene Samariter sagen lernen: Nun glauben wir nicht mehr um deines Wortes willen, sondern wir haben selbst Jesum erkannt. Dem persönlichen Zeugnis verleiht Kraft und Wucht der christliche Wandel seines Trägers. Die vorgelebten Tugenden und Kräfte des Christentums ziehen mehr an, als geistvolle und tiefe Predigten. Hierin ist das Christentum allen Religionen der Welt überlegen; der Missionar kann dem Animisten sagen: „Ich tue, was eure Väter euch von guten Vorschriften gegeben haben, ihr tut es nicht; er kann den Chinesen sagen: Wir Christen tun, was euch Konfuzius gelehrt hat, ihr redet davon; dem Hindu: Zeige mir irgendein Gutes in deinen heiligen Büchern, das wir Christen nicht ausüben. Dabei ist zu beachten, daß der Missionar Wert legen muß auf das Vorleben solcher Tugenden, die dem betr. Volke als besonders wertvoll gelten. Unter einem primitiven Volke, dem die Tapferkeit an erster Stelle der Mannestugenden steht, wird ein Missionar, der sich fürchtet, jeden Predigterfolg zerstören. Seine Furchtlosigkeit hat dem Bahnbrecher der Batakmission, D. Kommenzen, die Herzen erobern helfen. Wenn Fähigkeit der Selbstbeherrschung manche primitiven Völker auszeichnet, dann muß der Bote des Evangeliums diese Tugend in vollkommenem Maße sich erbeten. Dem Indier muß der Wandel des Missionars beweisen, daß im Christentum die von ihm geschätzten Tugenden der Sanftmut, der Geduld, der stillen Tragfähigkeit glänzender zur Blüte kommen als in seinem eigenen Volke. In diesen Zusammenhang gestellt, gewinnen die Leiden, welche erfahrungsgemäß auf die Boten des Evangeliums von Gott besonders reichlich gelegt sind, die Bedeutung weltüberwindender Großthaten. Sie überführen die Heiden von der Selbstlosigkeit des Boten, der nicht nur nichts bei ihnen sucht, sondern auch fähig ist, Schweres zu ertragen, um ihnen Gutes zuzuwenden. So wer-

den seine Leiden Trübsale für die Heiden, Liebeserweise, die Verständniß anbahnen für die Selbsthingabe des Gottesohnes für verlorene Menschen.

Die Kirche auf dem Missionsfelde.

Von Missionsinspektor R. Wegner=Barmen.

„Es ist vielleicht eines der ermutigendsten Zeichen,“ heißt es in dem Vorwort von Bericht II der Welt-Missionskonferenz, „sowohl von dem Fortschritt des Missionswerks selbst als auch von dem Fortschritt in den Gedanken der Heimatgemeinde darüber, daß ‚die Kirche auf dem Missionsfelde‘ jetzt mit die hervorragendste Stelle in der Erörterung missionarischer Fragen und Methoden einnimmt.“ Ein zutreffendes und viel sagendes Wort. Es stellt sogleich in volles Licht, daß der Ertrag der bisherigen Missionarsarbeit über die Erwartungen und Hoffnungen hinausgegangen ist, mit denen sie einst begonnen wurde. Aus ihr selbst und ihrem Erfolg heraus haben sich neue Aussichten aufgetan und neue Aufgaben herausgestellt, für die das Auge zunächst nicht erschlossen war. Es kommt dabei nicht nur der zahlenmäßige Erfolg in Betracht, daß aus den aus den Heiden durch das Evangelium Gewonnenen Hunderte und Tausende wurden. Es wirkte auch ein tieferer, innerer Grund dabei mit. Dr. Gibson, der Vorsitzende der Kommission, der verdiente und hochgeschätzte Missionar der englischen presbyterianischen Kirche zu Swatau in China, wies ihn bei der Vorlegung des Berichtes an die Konferenz in feiner Weise in den Worten auf: „Jeder aus dem Heidentum neu gewonnene Christ ist ein lebender Organismus; unmittelbar verbindet und verknüpft er mit sich selbst andere lebende Organismen derselben Art und desselben Charakters, und so entsteht daraus notwendig der große Organismus einer Kirche auf dem Missionsfelde.“ Gleichwie es sich von selbst gebietet, die an einem Ort gewonnenen Getauften zu einer Gemeinde zusammenzuschließen, so drängen auch die auf einem Gebiete gesammelten Gemeinden zu irgend einer Verbindung, zu irgend einem organischen Zusammenschluß untereinander; damit steht das Werden einer Kirche vor uns.

So hat sich aus ihrer eigenen Geschichte das letzte große Ziel klar herausgestellt, das bei aller Missionsarbeit erstrebt, auf das sie angelegt werden muß, an dem sie zu messen ist. Es ist die Heraus-

bildung und der Aufbau einer sich selbst erbauenden und regierenden, sich selbst unterhaltenden und selbst ausbreitenden eingeborenen Volkskirche, die ein lebensfähiges Glied an dem vielgestaltigen Leibe der einen großen Kirche des Herrn auf Erden ist. Die Missionsarbeit geht fehl, die dieses Ziel nicht klar ins Auge faßt, die an irgend einem Punkte unterläßt und versäumt, was zu seiner Erreichung gehört. Sie unterbindet ihre eigene gesunde Weiterentwicklung, wie an Beispielen gezeigt werden könnte. Es ist auch nicht etwa nur an dem, „daß das wohl ein begeisterndes aber noch in weiter Ferne stehendes Ideal“ ist, vielmehr, wie es an einer anderen Stelle des Vorwortes heißt: „Wir sehen jetzt in manchem Land schon eine wirklich vorhandene Kirche, festgewurzelt und fruchtbringend. Sie hat an manchem Ort ihre Mündigkeit erreicht, an anderen Orten rückt sie dieser immer näher; und sie ist beides, willens und imstande, vielleicht in einigen Fällen zu eifrig, auf sich die ganze Last der eigenen Verantwortung und des von ihr zu fordernden Dienstes zu nehmen.“ Oder wie an einer weiteren Stelle zu lesen ist: „Die Zeit liegt noch nicht so fern, wo das Missionswerk als ein ständiger Kampf mit dem Heidentum gefaßt und die gewonnenen Befehrten höchstens als kleine Häuflein einflußloser Beute angesehen wurden, deren Befehrung um der gewonnenen Einzelindividuen selbst willen wohl dankenswert, die aber von keiner sonderlichen Bedeutung für die Missionsarbeit im ganzen sei. Diese Auffassung muß jetzt ganz aufgegeben werden. Wir haben jetzt die ‚Kirche auf dem Missionsfelde‘ nicht nur als ein Nebenerzeugnis der Missionsarbeit zu denken, sondern als den wirksamsten Faktor in der christlichen Propaganda.“

Auf der Konferenz trat dieser „Kirchengedanke“ bei allen Verhandlungen durchschlagend und siegreich heraus; sie schätzte den ganzen Ertrag der bisherigen Arbeit unter diesem Gesichtspunkt ein, wie das sogleich damit angedeutet ist, daß ihrem zweiten Bericht eben diese Überschrift gegeben wurde: Die Kirche auf dem Missionsfelde. „Die Konferenz würdigte und erkannte in einer neuen Weise den Platz, den die eingeborene Kirche in der Arbeit der Mission wie in der Evangelisation der Welt einnimmt. Auf sie wiesen auch die Fragen, die im Rahmen der ersten Kommission zur Besprechung kamen, als auf das zu erstrebende Ziel hin.“ Diese grundsätzliche und bewußte Stellungnahme der Konferenz gibt ihren Verhandlungen eine grundlegende und maßgebende Bedeutung.

Wenden wir uns dem Bericht selbst zu. Ähnlich wie der Begriff Mission seinem Umfange und seiner Ausdehnung nach einer genaueren Begrenzung bedarf — fällt darunter z. B. auch die Arbeit an alten christlichen Kirchen, die erstarrt sind? — so auch der Begriff „Kirche auf dem Missionsfeld“. Die Einleitung gibt als kennzeichnende Bestimmung an, daß wir da eine „Kirche auf dem Missionsfeld“ haben, wo diese von einer nichtchristlichen Welt umgeben ist, die noch für das Evangelium gewonnen werden muß, und wo eine in der Neubildung begriffene Kirche in einem Abhängigkeitsverhältnis steht zu einer älteren christlichen Gemeinschaft, von der sie in irgend einem Maße Hilfe und Leitung, vielleicht auch Aufsicht erfährt. Diese Näherbestimmungen treffen indes auf einigen kleineren bisherigen Missionsgebieten, z. B. in der Südsee, schon nicht mehr ganz zu. Die Christianisierung ist dort schon so weit eine vollständige, und die jungen Kirchen haben schon ein solches Maß von Selbstständigkeit erreicht, daß „ihre weitere Geschichte sich in die allgemeine Kirchengeschichte versflucht.“

Doch wie weit läßt sich nun von „Kirche auf dem Missionsfeld“ — wie überall so auch hier, soweit es sich um Stätten evangelischer Missionsarbeit handelt — auf dem weltweiten Missionsgebiet schon reden? Die Einleitung gibt uns eine anschauliche Vorstellung davon, indem sie, dem Lauf der Sonne in ihrem Aufgang auf den verschiedenen Längengraden folgend, schildert, wo überall auf der ganzen Erde Heidenchristen sich am Sonntag zur Anbetung Gottes versammeln.

„Der Tag des Herrn dämmert zuerst gegen das Ende des englischen Sonnabends auf den Fidjschi-Inseln. Sie sind das erste bewohnte Land, wo der Ruf des Sonntags zur Anbetung gehört und beantwortet wird. Vor noch nicht allzu langer Zeit ein typisches Beispiel dichter heidnischer Finsternis, machen die Fidjschi-Inseln jetzt den Anfang mit der Anbetung am Tag des Herrn. Ihnen folgt Neu-Seeland mit den Überresten des Maori-Volkes; diesem die Tausende von Anbetern Gottes unter den Ureinwohnern Australiens und eben so viele Polynesier auf ihren Inseln nebst manchen dorthin eingewanderten Chinesen. Ganz bald schließen sich ihnen die Christen von Neu-Guinea an, die um den Preis so manchen teuren Lebens europäischer und polynesischer Missionsarbeiter aus wildem Volk gewonnen sind. Nach kaum einem Zwischenraum bricht der Sonntag in Japan an, hier über einem Land alter Zivilisation aufleuchtend, in dem auch schon weit über 100 000 christlicher Gottesverehrer gesammelt worden sind. Eine Stunde später beginnt die Kirche der Mandschurei ihren Gottes-

dienst, die nach so mancher schweren Heimsuchung durch Krieg und Verfolgung jetzt eine geistliche Erweckung von seltener Kraft erlebt. Fast gleichzeitig beginnt der Gottesdienst der koreanischen Christen, die in diesem so lange verschlossenen Land erst in unserer Generation gewonnen sind. Die Reihe kommt dann an die Philippinen und gleichzeitig an die schon alte und weithin bekannte Kirche von Celebes. Ihnen folgen sofort die Gottesdienste der Christen, die mitten unter den Mohammedanern auf Java gesammelt worden sind. Doch ehe der Tag den Längengrad von Java überschritten hat, hat er schon in China und auf Formosa begonnen, woher auf die Shanghai-Konferenz mindestens 150 000 Abendmahlsberechtigte ihre Vertreter gesandt haben. Mit China gleichzeitig müssen die Christen malaiischer und chinesischer Abkunft auf Borneo genannt werden und so gleich nach diesen die von Siam, die von der Halbinsel Malakka sowie die von Sumatra, Birma und Assam. Wie gewaltig schwillt dann die Zahl an, wenn die Sonne über Indien und Ceylon aufgeht, wo die Zahl der Christen jährlich viermal so schnell wächst als die gesamte Bevölkerung. Vergeblich suchen dann freilich ihre Strahlen noch in Beludschistan und Afghanistan, und nur einige wenige sind es auch erst, die sie in Persien und Arabien ihre Knie vor Gott beugen sieht. Dann aber erreicht die Sonne in ihrem Lauf Afrika, dieses weite und verschiedenartige Missionsfeld, auf dem Licht und Finsternis noch in so hartem Kampf liegen. Auf seiner Schwelle begrüßt die Märtyrerkirche von Madagaskar die Rückkehr des Tages des Herrn. Dann aber kommt eine Strecke, von der Ostküste Afrikas über Livingstonia und Uganda bis zum Kongoland im Herzen des Erdteils, von Natal und Kapland bis Südwestafrika im Süden, die eine geringere oder größere Zahl von Anbetern Gottes stellt. Doch nun müssen wir mit unseren Gedanken hinauf nach Grönland wandern, das mit seinen Christen das Mittelglied zwischen Afrika und der alten Christenheit in Europa und Amerika bildet. Auf dem Wege dahin seien die Neger in Westindien und die Patagonier im fernsten Süden nicht vergessen. Über der großen alten Christenheit ihrem Untergang sich zuneigend, ruft die Sonne als die letzten Anbeter Gottes die Christen von Samoa und den Freundschafts-Inseln zusammen, untergehend die Stelle ihres Aufgangs wieder erreichend. In welchem Umfang sind sie doch schon zur Wahrheit geworden die Worte des alten englischen Kirchenliedes: Wir preisen dich, o Gott; wir beugen uns vor dir als dem Herrn. Die ganze Welt betet dich an, den ewigen Vater. Die heilige Kirche auf der ganzen Welt beugt sich vor dir!"

Der Bericht selbst behandelt dann in 7 Kapiteln die Momente, die bei dem Aufbau einer Kirche auf ganz neuem Boden in Frage kommen und durch die ihre Befähigung zur Lösung der eigentümlichen Aufgabe bedingt ist, die ihr an der sie noch umgebenden „Heidentwelt" obliegt. Das wichtigste Kapitel ist sogleich das erste mit der Überschrift „Verfassung und Organisation der Kirche". Denn hier handelt es

sich um die beiden grundlegenden Fragen: Einmal, in welcher Weise werden am besten die einzelnen Christen zu dem Organismus einer Gemeinde, die einzelnen Gemeinden zu dem Organismus einer Kirche miteinander verbunden? Wie wird sicher gestellt, daß die Gaben der einzelnen Glieder zu ihrer vollen Entfaltung und Betätigung gebracht und dem Ganzen dienend eingegliedert werden und wiederum das Ganze in der rechten Weise den Gliedern handelnd und dienend gegenübertritt? Und zum anderen: Wie gestaltet sich das Verhältnis der im Werden begriffenen Missionskirche zu der Mutterkirche in der alten Heimat am befriedigendsten?

Auf verschiedenen Wegen wird die Lösung gesucht. Darüber werden wir uns nicht wundern. Was einmal in einem anderen Zusammenhang ausgesprochen worden ist, daß die Mission die Projektion der alten Christenheit in die Heidenwelt hinein sei, trifft gerade hier in besonderem Maße zu. Welch eine Mannigfaltigkeit aber kirchlicher Verfassungsformen in der alten Christenheit! Jeder Missionar weiter nimmt aus der kirchlichen Gemeinschaft, aus der er stammt, deren Verfassungsideal mit hinaus und arbeitet nach ihm auch auf dem Missionsfelde. So finden sich auf ihm alle die verschiedenen gemeindlichen und kirchlichen Gestaltungsformen der Christenheit zu Hause wieder. Der Bericht beschränkt sich darauf, diese in ihren Grundzügen darzulegen. Aus Gründen, die auf der Hand liegen, wird in ihm von einer vergleichenden Abwägung der Vorzüge oder Mängel der einzelnen Formen abgesehen.

Wir können diesen Teil des Berichts nicht einfach wiedergeben. Auf der einen Seite tritt gerade hier störend hervor, daß die englischen und amerikanischen Leiter der Kommission von den Verhältnissen in den kontinentalen Missionen nur höchst unzureichende Vorstellungen hatten, zum anderen aber auch, daß, zum Teil infolge mehrfachen Wechsels bei den kontinentalen Mitgliedern, es leider von seiten dieser an ausreichender Berichtigung gefehlt hat. Die Darstellung der Verhältnisse in den kontinentalen Missionen ist ein Zerrbild, mit dem wir unsere Leser nicht aufhalten wollen.

Man kann unterscheiden einmal Missionen, die in der Hauptsache die heimatliche Kirchenorganisation auf die heidenchristlichen Gemeinden übertragen. Das geschieht zumeist bei den Kongregationalisten, den Presbyterianern und den Methodisten.

Bei der Londoner, den baptistischen und einigen verwandten Missionen treffen wir mit dem kongregationalistischen System auf die einfachste Form von Kirchenbildung. Jede einzelne Gemeinde wird als ein nach jeder Seite hin selbständiges Gebilde hingestellt, unabhängig von jeder übergeordneten Autorität, sei es in der Heimat, sei es auf dem Missions-

selbe selbst. Nur in der ersten Zeit übt der Missionar oder die hinter ihm stehende Missionsgesellschaft einen leitenden Einfluß oder eine gewisse Aufsicht aus. Beide treten aber zurück, sobald die Gemeinde sich unter ihrem eingeborenen Pastor zusammengeschlossen hat und auch selbst für ihre Bedürfnisse aufkommt. Dieses unverbundene und einsame Allein stehen von Gemeinde neben Gemeinde läßt indes in steigendem Maße das Bedürfnis nach einer Verbindung untereinander entstehen. So haben sich z. B. die 200 Gemeinden der baptistischen Missionsgesellschaft in Indien zu 4 „Unions“ zusammengeschlossen, und jetzt sind Bemühungen im Gange, auch über diese 4 hinaus zu einer letzten zusammenfassenden Einheit zu gelangen. Es handelt sich aber auch bei den jährlichen Zusammenkünften dieser „Unionen“ nur um einen gemeinsamen Austausch und einen Zusammenschluß für gemeinsame Aufgaben. In keiner Weise steht der „Union“ eine Autorität über die einzelnen Gemeinden zu. Auch in Südafrika, wo Pastoren und Laien als Vertreter der einzelnen Gemeinden zu einer gemeinsamen Versammlung (Council) zusammentreten, handelt es sich immer nur um einen „Rat“, den diese Versammlung einer einzelnen Gemeinde auf eine ihr vorgelegte Frage erteilt. Ähnlich ist es in Samoa, wo indes die Versammlung von Vertretern der einzelnen Gemeinden sich 1875 zu einer Art Presbyterium mit gesetzgebender und zuchtübender Macht konstituiert hat.

Die samoanische Verfassung ist der presbyterianischen schon stark angenähert. Das treibende Motiv bei dieser ist, eine möglichst straffe Zentralisation in einer leitenden Kirchenbehörde mit weitgehendster Selbstverwaltung der Einzelgemeinde zu verbinden. Möglichst früh wird auf Selbstständigkeit der einzelnen eingeborenen Gemeinden hingearbeitet. Die einzelnen Gemeinden schließen sich dann aber zu Presbyterien zusammen, die Presbyterien zu „Synoden“ oder „Assemblies“, die „selbständige Schwesterkirchen“ neben den „General Assemblies“ der heimatlichen Kirchen darstellen. Den Presbyterien und Synoden steht autoritative Vollmacht über die einzelne Gemeinde zu. In dem Bericht wird hervorgehoben, wie sehr das presbyterianische System den Zusammenschluß eingeborener Kirchenkörper, die der Arbeit verschiedener Missionsgesellschaften ihren Ursprung verdanken, erleichtere. So haben sich in China 8 derartige Gebilde zu einer einheitlichen Kirche zusammengeschlossen; in ähnlicher Weise ist die eingeborene Kirche von Süd-Indien entstanden.

Das methodistische System, das bekanntlich sehr kompliziert ist, verleugnet auch auf dem Missionsgebiet seinen eigenartigen demokratischen Charakter nicht. Den eingeborenen Christen werden möglichst früh dieselben Rechte zugestanden wie dem Missionar. Die zusammenfassenden Einzelheiten sind, ähnlich wie die „Bezirke“ (circuits) in der Heimat, die Synode oder die Konferenz, die sich aus Mitgliedern der verschiedenen Gemeinden desselben Bezirks zusammensetzt. In einem Bericht wird als Gefahr dabei herausgehoben, daß der Missionar zu früh abseits zu stehen kommt und so der erwünschten Beeinflussung verlustig geht. Auf der anderen Seite tritt der Eindruck stark hervor, daß die Generalkonferenz, sei es

in England oder Amerika, möglichst lange eine geistliche Autoritätsstellung der Kirche auf dem Missionsfeld gegenüber festzuhalten sucht.

Im Unterschiede von den erstgenannten suchen andere Gruppen von Missionen originale, den eigenartigen Verhältnissen der heidenchristlichen Gemeinden angepasste Organisationen zu schaffen. Hierher gehören vor allem die anglikanischen und die kontinentalen Missionen.

In den anglikanischen Missionen ist der ziemlich straffe Rahmen damit gegeben, daß möglichst bald überall der Episkopat eingerichtet und ihm die ihm nach anglikanischen Anschauungen zustehenden Obliegenheiten — Konfirmation, Ordination und Visitation — übertragen werden. Dadurch wird der Zusammenhang mit dem kirchlichen Gesamtorganismus selbst in dem Falle bewußt festgehalten, daß der Bischof ein Eingeborener ist.

Neben dieser feststehenden Ordnung des Kirchenregiments suchen nun aber die anglikanischen Missionen, besonders die auf diesem Gebiete mit vorbildlicher Weisheit arbeitende C. M. S., jeder Gemeinde möglichst bald unter ihrem eingeborenen Geistlichen volle Selbstverwaltung einzuräumen. Die so selbständig gewordenen Gemeinden werden zu Diözesen-Synoden zusammengeschlossen. Auf der anderen Seite wird ebenso strenge an dem kirchlichen Zusammenhang mit der Heimatkirche festgehalten, und zwar eben mit Hilfe des Episkopats. Die Bischöfe fördern den weiteren Zusammenschluß der Diözesen-Synoden zu einer größeren Kirchenprovinz, und so bilden sich eingeborene anglikanische Kirchenkörper heraus, die einen Teil der über die ganze Welt verbreiteten anglikanischen Union ausmachen.

Bei den kontinentalen Missionen lag eine derartige Bindung an ein kirchenregimentliches Schema nicht vor. Es ist selbstverständlich, daß auch sie sich bei ihren Organisationsversuchen an die ihnen aus der Heimat geläufigen Ordnungen angelehnt haben. Nun besteht allerdings bei ihnen eine große Mannigfaltigkeit der Typen. Aber es ist unrichtig, wenn der Bericht den Typus der „kontinentalen“, der Brüdergemeine und der französischen Reformierten als drei verschiedene Typen charakterisiert. Sie sind in den Grundlagen und im Aufbau identisch, nur daß die Brüdergemeine früher mehr das Ziel im Auge hatte, selbständige Brüderkirchengemeinen im organischen Verbande mit der Mutterkirche zu pflanzen und die Pariser Mission nach ihrem ganzen heimatlichen Habitus sich stark dem presbyterianischen Typus annähert. Die Kontinentalen haben den auf diesem Gebiete vorliegenden Aufgaben ein besonderes Maß von Arbeit und Fleiß zugewandt, und es ist bedauerlich, daß das weder bei den Vorarbeiten noch in der mündlichen Verhandlung zum Ausdruck gekommen ist. „In dem gesamten Aufbau von Volkskirchen werden die kontinentalen nach vielen Richtungen hin die Lehrmeister der protestantischen Mission werden.“ Allerdings ist dabei zu erwägen, daß die Arbeiten der zweiten Kommission etwas einseitig auf die Verhältnisse Chinas und Japans eingestellt waren. Die deutschen und kontinentalen Missionen aber haben es wesentlich mit Kirchengründung unter kulturrainen Völkern oder unterdrückten Volksklassen zu tun. Charakterisch für sie ist, daß sie es ablehnen, den Eingeborenen, den Gemeinden wie den Seldern und Pastoren, ein größeres Maß von Ver-

antwortung und Selbstverwaltung aufzulegen, als diese nach sorgfältiger Kenntnis der Verhältnisse schon zu tragen imstande sind.

Die interdenominationellen Missionen unter denen die China-Inland-Mission an erster Stelle steht, verzichten auf eine einheitliche Verfassung. Sie schließen die Gemeinden der verschiedenen Teile ihres Missionsfeldes zu Sektionen zusammen, denen im einzelnen die Verfassungsideale der Missionare ihr Gepräge geben, die dort die führende Stellung einnehmen. Besonders deutlich tritt hier das Bestreben heraus, die Entstehung einheitlicher Eingeborenen-Kirchen zu fördern.

Der Bericht läßt der Darlegung der verschiedenen Verfassungsformen einige einleitende Worte vorhergehen. Es heißt in ihnen: „Unsere Ermägung der beschriebenen Organisationen führt uns nicht zu der Erkenntnis eines indischen Systems, einer chinesischen Methode oder eines afrikanischen Typus kirchlicher Organisation. Geographische Verhältnisse und Rassenbestimmtheiten scheinen bisher auf die Ausgestaltung der kirchlichen Verfassungsformen kaum Einfluß ausgeübt zu haben. Es ist in missionarischer und anderer Literatur viel über die Temperamente und Anlagen der Rassen geschrieben worden, und hohe Hoffnungen sind ausgesprochen worden, wie sehr dieser Reichtum an Gaben die christliche Gedankenwelt und die religiösen Erfahrungen bereichern und vertiefen würde. Es liegt nach unserem Empfinden eine Enttäuschung darin, daß der Volkscharakter in den betreffenden Ländern der kirchlichen Organisation nach nicht in irgendeinem Maße sein Gepräge aufgedrückt hat.“

Ist nicht in diesen Worten zugleich eine beachtenswerte Kritik enthalten? Hat wirklich jene erste Grundfrage kirchlicher Verfassung mit der Übertragung der Formen der alten Christenheit ihre rechte Lösung gefunden? Müssen diese nicht der Eigenart angepaßt sein, die jedes Missionsgebiet mit den sozialen Verhältnissen des auf ihm wohnenden Volkes und den Vorzügen oder Mängeln von dessen Charakter darbietet? Eine Kirche, die sich unter einem Negervolk Afrikas erbaut, muß doch ein anderes Gepräge haben als eine solche, die auf dem alten Kulturboden Chinas erwächst. Hier haben wir Völker mit einem schon schärfer ausgebildeten Persönlichkeitsbegriff; die Schwächen anderer Völker treten gerade darin am schärfsten heraus, daß der einzelne noch nicht das Recht der eigenen Persönlichkeit gegenüber den Banden der Sippe, des Dorfes, des Stammes erkannt hat und sich dessen bewußt geworden ist. Wie sehr ist aber auch hierdurch das Maß der Selbständigkeit der eingeborenen Gehilfen

und der Verantwortung, die auf sie gelegt werden kann, bedingt! Das ist doch auch wieder ein Moment von eingreifender Bedeutung. Sind jene doch gleichsam die Träger der neuen, in ihrem Aufbau begriffenen Kirche.

Die Neger der Vereinigten Staaten.

Von D. Julius Richter.

(Schluß.)

Ein so allgemeiner Bildungshunger erregte auch eine allgemeine Teilnahme. Es konnte denn doch viel geschehen, um ihn zu befriedigen und ihn in geordnete Bahnen zu leiten. Das erste und gewiesene Organ dazu war das unter dem General Oliver Howard eingerichtete „Freedman's Bureau“, ein organischer Versuch der siegreichen Nordstaaten, ihre freiheitliche Negerpolitik praktisch durchzuführen. Die Maßnahmen dieses Bureaus werden vom innerpolitischen Standpunkt aus verschieden beurteilt. Im Jahre 1865 eingesetzt, hatte dieses Arbeitsamt für Farbige bald mit so heftigen Widerständen zu ringen, daß es am 1. Januar 1869, also nach kaum vierjähriger Arbeit wieder aufgelöst wurde. Sein Hauptverdienst ist es wohl gewesen, das farbige Schulwesen in Gang zu bringen und in größerem Maßstabe anzuregen. Für Negerschulzwecke gab das Bureau rund 6 Millionen Dollar aus. Mit auf seine Anregung hin entstanden in den Jahren 1865—1869 fast alle die höheren Schulanstalten, Institute, Colleges und Universitäten, welche bis heute den Negern eine höhere Ausbildung anbieten.

Fast jeder Staat mit einer starken Negerbevölkerung errichtete in seinen Grenzen eine höhere Ausbildungsanstalt für Farbige. Manche davon sind berühmt geworden. Wir werden von einigen noch ausführlich erzählen. Wir geben hier nur die Namen und Gründungsjahre: 1865 Lincoln-Institute in Jefferson City, Missouri. Shaw-Universität in Raleigh, Nord-Carolina. 1866 Hampton-Institut in Virginia. Fisk-Universität in Nashville, Tennessee (bekannt geworden durch die „Zubiläumfänger“). 1867 Atlanta-Universität in Georgia. Widdle-Universität in Charlotte, Nord-Carolina. Howard-Universität in Washington (D. C.) 1869 Straight-Universität in New-Orleans, Louisiana. Tougaloo-Universität in Mississippi. Talladega-College in Alabama. Claflin-Universität in Orangeburg, Süd-Carolina. Die Namen College und Universität sind für diese Institute anspruchsvoll. Sie sind eben in Nord-Amerika keine festgeprägten Begriffe, und die Amerikaner nehmen den Mund gern recht voll.

Bei der Gründung der meisten dieser höheren Schulen halfen die Kirchen- bzw. Missionsbehörden der Nordstaaten hochherzig mit. Manche wurden zunächst als Missionsinstitute und unter missionarischer Leitung ins Leben gerufen. Alle aber sind früher oder später unabhängige Institute geworden. Um das gleich hier der Vollständigkeit wegen zu erwähnen, so ist 1881 noch zu dieser Liste das heute bekannteste Negerbildungsinstitut als eine spezifische farbige Schöpfung, Booker Washingtons Tuskegee-Institut in Alabama, dazugenommen.

Nach der Auflösung des Freedmann's Bureau kam das Schulwesen für die Farbigen in ein zuzeiten schwieriges Übergangsstadium. Die Verhältnisse waren eben in den meisten amerikanischen Staaten, zumal den Südstaaten noch im Flusse. Allmählich nahmen sie alle das Volksschulwesen von Staats wegen in die Hand und gliederten sich dann neben den Schulen für Weiße auch solche für Farbige an. Das war nicht mehr als recht und billig; denn nicht nur bildeten die Farbigen einen erheblichen Bruchteil der Bevölkerung; auch ihre Steuerkraft wuchs von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, und da die Schulen aus den öffentlichen Steuern unterhalten wurden, stellte sich in einigen Staaten zeitweilig sogar der kuriose Zustand heraus, daß die Farbigen die Schulen der Weißen mit unterhielten. Daß das farbige Schulwesen meist stiefmütterlich behandelt wurde, wird niemand wunder nehmen. In einigen Südstaaten kosteten die Weißenschulen pro Kind 5 Dollar, auf das farbige Schulkind aber wurden nur 50 Cents aus dem Staatsäckel bewilligt.

Es ist auch in solchen öffentlichen Staatsschulen (Public schools) möglich, durch private Aufbringungen sei es das Gehalt des Lehrers aufzubessern und sich dadurch bessere Lehrkräfte zu sichern, teils eine Verlängerung des vielleicht nur auf wenige Monate berechneten offiziellen Jahreskurses herbeizuführen. Alle möglichen Mittel werden von den Farbigen versucht, um so ihre Schulen aufzubessern. In manchen Dörfern legen sich die Eltern für jedes Kind, das sie zur Schule schicken, eine monatliche Steuer von 10 Cents (40 Pf.) auf. In andern übernehmen sie der Reihe nach für einen Tag in der Woche die Verpflegung des Lehrers. Oder sie schenken ihm ein Schwein, ein Huhn, ein Duzend Eier, einen Fisch, ein Kaninchen, um ihm auszuhelfen. Oder — eine neuerdings beliebte Art — sie richten eine Schulfarm von 3 oder 4 Morgen ein und kommen dann alle, Eltern und Kinder, an einem Wochentage, gewöhnlich am Sonnabend, zusammen, um den Acker zu bestellen und zu ernten.

Zieht man alle diese Umstände in Betracht, so kann man den

Fortschritten, welche die farbige Bevölkerung der Union in Schulbildung gemacht hat, seine Anerkennung nicht versagen. Nach dem sorgfältigen Zensus von 1900 sind nur noch $44\frac{1}{2}\%$ der Farbigen Analphabeten. Im Jahre 1865 waren es wahrlich 95% , bei dem Zensus von 1890 noch $57,1\%$. In dem Jahrzehnt von 1890 bis 1900 sind also die Prozente der Analphabeten um $12\frac{1}{2}\%$ zurückgegangen; ist der Bildungsgrad während des eben zu Ende gehenden Jahrzehntes in gleichem Maße gestiegen (was sehr wahrscheinlich ist), so gibt es jetzt unter den Farbigen der Union nur noch 32% Analphabeten. In Italien sind $38\frac{1}{3}\%$, in Spanien 68% , in Rußland 77% , in Portugal 79% Analphabeten. Die Neger der Vereinigten Staaten können sich also sehen lassen.

Die Erziehungsfrage ist aber in bezug auf die Neger nicht vorwiegend eine Frage niederer oder höherer Schulen. Als die 4 Millionen Neger im Jahre 1895 aus der Sklaverei austauchten, waren sie mit Ausnahme eines kleinen Prozentsatzes von Männern und Frauen, die in der Sklaverei einiges Vermögen erworben hatten, überwiegend besitzlos. Und es war ein besonderer Fluch der Sklaverei, daß sie auf alle körperliche Arbeit einen Makel gelegt hatte, der nicht nur zur Folge hatte, daß die Weißen sich von ihr fernhielten, sondern naturgemäß auch auf die Farbigen, sobald sie frei über sich entscheiden konnten, die Wirkung ausübte, daß sie sich ihr, wo sie nur immer konnten, entzogen. Wir haben hier nicht von der wirtschaftlichen Krise zu reden, die in den damals noch fast ausschließlich landwirtschaftlichen Südstaaten die Folge der Emancipation war. Auf die Masse der Neger übte die letztere zunächst die fast naturgemäße Wirkung, sie in ein arbeitscheues Proletariat zu verwandeln, das nur der grimme Hunger trieb, irgendeine nutzbringende Beschäftigung zu suchen, aber auch nur so lange, bis eben der Hunger gestillt werden konnte. Das war fast ein toter Punkt im wirtschaftlichen Leben. Es war sowohl im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung des amerikanischen Südens wie in dem der Neger selbst eine Lebensfrage, die Neger zu regelmäßiger, freier Arbeit und zu einer soliden Existenz zu erziehen. Dies schwierige soziale Problem war vorläufig nicht durch die Einrichtung höherer Schulen zu lösen; die Neger waren dafür noch nicht reif. Die Unterlage ihres neuen Daseins als freie Bürger im freien Staate mußten die Landwirtschaft und das Handwerk sein; die Landwirt-

schaft einmal, weil diese überall die große Erziehungsschule aufstrebender Völker zu regelmäßiger, planvoller Arbeit ist, weiter weil sie zumal im sonnigen Süden die den Negern congenialste Art der Beschäftigung war, in der sie sich wohlfühlten, und für die sie ein besonderes Maß von Verständnis und Geschick mitbrachten. Und das Handwerk, weil dieses schon in den Zeiten der Sklaverei in den Südstaaten zum großen Teil in den Händen der Farbigen gelegen hatte und die Farbigen in dem ausgesprochenen Nachahmungstalent ihrer Rasse dafür ein unlengbares Geschick mitbrachten.

Jedem Fortschritt der Neger in diesen beiden Richtungen stellten sich nun aber schwere Hindernisse in den Weg. Wir lassen uns von Booker Washington ein typisches Beispiel des Emporarbeitens eines Negers erzählen:

Als dieser Neger am Ende des Bürgerkrieges frei wurde, mochte er 60 Jahre alt sein, und er begann sein neues Leben wie damals die Mehrzahl meiner Rasse, mit nichts. Er besaß kein Haus; seine Kleidung war dürftig; seine Speise bestand in einem Säckchen Mehl und einen Streifen Speck. Indessen brachte er aus der Sklaverei die Kenntnis des Ackers und die Gewohnheit zur Arbeit mit. Bei seiner Emanzipation verließ er die Farm, auf der er Sklave gewesen war, und ließ sich auf einem angrenzenden Plaze als Pächter nieder. Er erzählte mir, als er frei geworden war, fühlte er sich zunächst gedrungen, etwas herumzustreifen, um zu sehen, was seine Freiheit eigentlich bedeutete. Aber er fand bald, daß er sich in den meisten Beziehungen gegen die Tage der Sklaverei wenig verbessert hatte. Der Mann, von dem er gepachtet hatte, lieferte ihm Tagesrationen, gab ihm Anweisungen über seine Tagesarbeit und beaufsichtigte seine Ernte. Am Ende des Jahres hatten die Kosten der Pacht und der Zinsen die ganze Ernte aufgezehrt, so daß er im folgenden Jahr nicht ein Haar besser daran war, wie im vorhergehenden. Hatte er einmal ein bißchen Geld zur Verfügung, so hatte er das bald an den Kaufmann zu bezahlen. Wurde er gar krank oder stieß seiner Familie sonst etwas zu, so war er am Ende des Jahres womöglich in Schulden, und das war schlimmer als besitzlos.

Er fand, es war eines seiner wichtigsten Vorrechte in der Freiheit, Schulden zu machen; aber wenn er sie gemacht hatte, verlor er selbst das andere einzig wertvolle Vorrecht, nach Belieben von einer Plantage zur andern zu gehen. Der Regel nach hat nämlich der Negerpächter für geborgtes Geld keine andere Sicherheit zu geben, als seine Arbeitsleistung. Um nun diese Arbeit dem Gläubiger sicherzustellen, ist es Sitte, in vielen Südstaaten sogar Gesetz, daß der Negerpächter die Farm nicht verlassen darf, bis er seine Schuld bezahlt oder bis ein anderer Besitzer ihn aufgekauft hat. Diese Lage, die sich natürlich, ich möchte fast sagen notwendig, aus dem Verhältnis zwischen dem weißen Landbesitzer und dem farbigen Pächter entwickelt hat, stellt eine Art Leibeigenschaft dar. Solche Leibeigenschaft

eigenschaft ist vielleicht nur ein Durchgangsstadium für eine Gesellschaft, welche in der Sklaverei gelebt hat, auf ihrem Weg zur Freiheit. Allmählich dümmerte der ganze Ernst dieser trostlosen Lage in dem alten Neger. Er sah, daß sich seine Lage nicht verbesserte, daß sie aber leicht schlimmer werden könne. In dieser Zeit begann er, zu unserer jährlichen Bauernkonferenz in Tuskegee zu kommen. Hier hörte er die Geschichte von andern Negerbauern, die sich aus dieser teilweisen Sklaverei emporgearbeitet hatten, und er begann darüber nachzudenken, daß, was für andere möglich gewesen war, für ihn nicht unmöglich sei. Er dachte zum ersten Male in seinem Leben darüber nach, wie er wohl zu einem eigenen Heim kommen könne — einem Plage, erzählte er mir, wo er einen Nagel einschlagen und einen Baum pflanzen könne, und er werde dort bleiben und seinen Kindern nach ihm gehören. Er begann über den Acker nachzudenken, den er bearbeitete, und der leidenschaftliche Wunsch ergriff ihn, denselben zu besitzen und zu verbessern. Er wünschte in eine Lage zu kommen, wo er seine Umgebung umgestalten und seinen Kindern die von ihm gemachten Verbesserungen sicherstellen konnte.

Um mehr aus dem Boden zu gewinnen, stand er morgens früh auf und war mit seiner Frau und seinen Kindern bis spät in die Nacht auf dem Acker tätig. Dazu mietete er ein Maultier. Es war ein schrecklicher Schlag für ihn — der sich allerdings schließlich zu seiner Rettung entwickelte, als mitten in der Ernte das Tier starb. Er beschloß, im nächsten Jahre einen Ochsen zu kaufen. Er sprach darüber mit seiner Frau, und sie wurden beide einig: Während des Tages wollten sie alles, was sie fertig bringen konnten, mit ihren Hacken beackern, aber in der Nacht beim Mondschein legte er das Geschirr, das das Maultier getragen hatte auf seinen Rücken und zog den Pflug so gut als er konnte durch die Furche, während seine Frau lenkte. Diese Art, den Acker zu bestellen, war so ungewöhnlich, daß er die Aufmerksamkeit seiner Nachbarn dabei nicht wachrufen mochte.

Am Ende des Herbstes fand er, daß er genug erworben hatte, um einen Ochsen zu kaufen. Er hat mir oft genug erzählt, wie stolz er war, daß er diesen Ochsen sein eigen, sein freies, unverschuldetes Eigentum nannte; niemand außer ihm hatte einen Anspruch darauf. Mit Hilfe seines Ochsen gewann er, seine Frau und seine Kinder im nächsten Jahre eine größere Ernte, und als sie die Baumwolle gepflückt hatten, da hatten sie mehr Geld in ihrem Besitz als je zuvor in ihrem Leben. Damit kaufte er ein Maultier. . . Heute hat der Mann sein eigenes gutes Haus, das nicht nur mit dem notwendigsten Hausrat, sondern sogar mit einigen Annehmlichkeiten des Lebens ausgestattet ist, und er hat sogar etwas Geld auf der Sparkasse. . . B. Washington, N. a. D. II, 48—52.

Man muß sich diese mühsame Emporentwicklung vergegenwärtigen, um den großen wirtschaftlichen Fortschritt zu würdigen, den die Neger in den 45 Jahren seit ihrer Emanzipation gemacht haben. Die einzige genaue und umfassende Statistik über die gegen

wärtige wirtschaftliche Lage der Neger ist aus dem Jahre 1900, und blickt also erst auf 35 Jahre wirtschaftlicher Emporentwicklung zurück. Von den 8840789 Negern der Vereinigten Staaten damals waren rund 4 Millionen in gewinnbringenden Beschäftigungen, davon 2143176 im Ackerbau und verwandten landwirtschaftlichen Berufen, 1324160 irgendwie im Dienste als Diener, Mägde, Hausknechte, Kellner, Köche u., und 484303 in Handwerken, im Kleinhandel, Bergbau usw. In den Händen der landbebauenden Neger befanden sich im Jahre 1900 746715 größere und kleinere Farmen mit einem Gesamtareal von 38237933 amerik. Morgen, also in der Gesamtgröße von Holland und Belgien, und mit einem gesamten Kapitalwerte von 2 Milliarden Mk., wovon 324249397 Dollar in Grundbesitz, 71903315 Dollar in Gebäuden, 18854757 in totem Inventar und 84936265 in Zug- und Milchvieh angelegt sind.

Es ist nicht ganz leicht, zuverlässige Zahlen für diese wirtschaftliche Emporentwicklung der Neger zu bekommen. In den meisten Staaten wird der in den Händen von Farbigen befindliche Grundbesitz nicht gesondert von dem der Weißen verbucht. Der Staat Georgia aber führt gesonderte Register, und die Verhältnisse in ihm sind typisch für die Entwicklung in anderen Südstaaten. Georgia ist ganz überwiegend ein Ackerbaustaat. Von seinen 2216331 Einwohnern sind 1034813 Neger, also 46,7 %. Die Neger besaßen im Jahre nach der Emanzipation (1866) etwa 10000 amerik. Morgen, die einen Wert von 22500 Dollar repräsentierten. Wir geben nun eine Tabelle, welche das Wachstum ihres Grundbesitzes und seines Wertes darstellt. Die Neger besaßen in diesem Staate:

1876:	457635 acres mit	1232104 Doll.	Bodenwert		
1886:	802939	" "	2508198	"	"
1896:	1043847	" "	4234848	"	"
1907:	1449624	" "	7972787	"	"

Man sieht, die Neger arbeiten sich zu einem selbständigen, voranstrebenden Bauernstande mit wachsendem Besitze empor. In den Südstaaten sind die Neger überwiegend — einige Bergbau- und Industriestädte wie Birmingham ausgenommen — Ackerbauer. In den Nordstaaten sind sie vorwiegend in Handwerken und kleinen städtischen Betrieben. Wir setzen wieder eine Tabelle her, um einen Einblick in die soziale Struktur einer Großstadt=Negerkolonie zu gewähren. In Philadelphia wohnten im Jahre 1900: 62613 Neger; davon waren 7690 gewöhnliche, ungelernete Arbeiter, 4378 Diener und Kellner, 1957 Kutscher, Lakaien und dgl., 921 Träger und Padenhelfer, 444 Barbier, 346 Boten, Laufburschen und dergl., 308 Maurer, 7319 Kaufleute, Händler und dgl., 13 Hotelbesitzer und 585 in höheren Berufen. 26033 von ihnen waren in erwerbenden Berufen, und sie besaßen ein Gesamtvermögen von 20 Millionen Mark.

Man muß sich diese beiden Hauptrichtungen der sozialen Emporentwicklung der Neger, die rein schulmäßige, intellektuelle und die wirtschaftliche, nebeneinander und in ihrer Wechselwirkung vergegenwärtigen, um die Bedeutung von Negerbildungsanstalten wie das Hampton-Institut, Washingtons Tuskegee-Institut und der Howard-Universität in Washington zu verstehen und zu würdigen. Ich habe Gelegenheit gehabt, das Hampton-Institut und die Howard-Universität zu besuchen. Es wird von Interesse sein, von ihnen etwas genauer zu berichten, da sie zwei wertvolle Typen der Negererziehung darstellen.

V. Hampton-Institut und Howard-Universität.

Nach einer wunderbaren Nachtfahrt auf dem Potomac-Flusse und der breiten Chesapeake-Bay langte ich bei Sonnenaufgang in Old Point Comfort an. Hier ist für die amerikanische Geschichte historischer Boden. Nahe beim Hafen liegt das alte Fort Monroe. Gegenüber mündet das breite Ästuar des James-Flusses, an dem die ersten englischen Niederlassungen stattfanden. In dem wenige Stunden entfernten jetzt fast vergessenen Jamestown — in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts dem Mittelpunkt der englischen Kolonisation in Virginia — wurde 1619 die erste Schiffsladung Sklaven verkauft und damit die Sklaverei eingeführt. Eine schöne Wanderung von einer Stunde brachte mich nach dem in einer fruchtbaren, flachen Ebene am Zusammenfluß des James-Flusses mit der Chesapeake-Bay gelegenen Städtchen Hampton und seinem Glanz- und Anziehungspunkte, dem „Hampton Normal and Agricultural Institute“, was wir etwa „Lehrerseminar und Ackerbauschule“ übersetzen würden. Es ist ein auf mehr als zwanzig amerikanischen Morgen weit angelegtes Anwesen mit mehr als 100 großen und kleinen Häusern. Die Hauptgebäude sind das große Schulhaus, die Industriewerkstätten, die Kirche und die Bibliothek, außerdem die großen Pensionshäuser. Das Institut ist nämlich Internat, und zwar für Jünglinge und für junge Mädchen, für Neger wie für Indianer. Alle diese Häuser liegen auf dem weiten Grunde unter schönen Schattenbäumen, Magnolien und südlichen Zypressen, und gut gehaltene Rasenflächen ziehen sich durch das ganze Anwesen bis zum Ufer des breiten, fast einem Meeresarme gleichen James-Flusse.

Der Mann, der das Hampton-Institut geschaffen und ihm seine charakteristische Gestalt gegeben hat, war General Chapman Armstrong. Allerdings wurde auch diese Anstalt, wie in den Jahren unmittelbar nach der Emanzipation so viele, zunächst von einer Missionsgesellschaft, von dem Am. Board, ins Leben gerufen. Aber Armstrong, zur Leitung eingesetzt, ging bald so eigene Wege, daß die Missionsleitung sich davon zurückzog und die Stiftung Armstrong überließ. Dieser hatte sich als Kommandeur eines der Negeregimenter im Bürgerkriege eine lebendige Vorstellung von den Bedürfnissen der Negerrasse gebildet und hatte als Sohn eines der alten hawaiischen Missionare von Kind auf Missionslust geatmet. Er ging von der Anschauung aus, daß den Negern nur zu helfen sei, wenn man sie auf der Grundlage körperlicher Arbeit, d. h. in Ackerbau und Handwerk, zur Begründung eines soliden Mittelstandes befähigte. Die ungelernte, grobe Arbeit auf der einen Seite, welche die weißen Pflanze am liebsten von den Negern erwarteten, hat keine erziehlichen Momente in sich, um eine Volksschicht über die Zustände eines besitzlosen Proletariats zu erheben; und die durch höhere Bildung zugänglichen wissenschaftlichen Berufe andererseits erheben sich zu weit über das geistige Niveau des Volkes, um von mehr als Vereinzelten erreicht zu werden, die dadurch von der Masse ihres Volkes abgelöst werden. Armstrong legte also das Institut planmäßig auf Arbeitserziehung für die Berufe des kleineren Mittelstandes an. Zu diesem Zwecke kaufte er eine große Farm (Shellbanks), auf der nicht nur alle gewöhnlichen Zweige des Ackerbaues, sondern auch Viehzucht, Geflügelzucht, Kunst-, Handels- und Landschaftsgärtnerei und ähnliche Berufe gelehrt werden; außerdem Werkstätten für alle üblichen Handwerke von der Grobschmiede bis zur Buchdruckerei und Buchbinderei. Von höheren Berufen nahm er nur den Volksschullehrerberuf auf, der in Amerika vorwiegend in den Händen von jungen Mädchen ist. Er mußte dabei davon ausgehen — und das ist zum Verständnis des Anstaltsbetriebes wichtig, — daß einmal die eintretenden Knaben und Mädchen fast gar keine Anschauungen für ihre künftigen Berufe mitbrachten, daß andererseits die aus der Anstalt Entlassenen wertvoll nur waren, wenn sie gelernt hatten, auf eigenen Füßen zu stehen und ein vorwärtstrebendes Element unter ihren Landsleuten zu werden.

Weitaus die meisten Zöglinge treten mittellos in die Anstalt

ein; nur für einen Teil der Indianer zahlt die Regierung Kost- und Erziehungsgeld. Der Lehrgang ist vier- bis fünfjährig. Die Zahl der Zöglinge schwankt zwischen 750 und 850, wovon etwa 70 Indianer und 700 Neger, etwa 325 Mädchen und 500 Jünglinge sind. Aufgenommen werden sie im Durchschnitt mit 18 Jahren. Beim Verlassen der Anstalt sind sie zwischen 23 und 25 Jahren.

Um nun die Zöglinge zur Selbstständigkeit zu erziehen, ist nichts frei. Sie müssen sich ihre Kleidung, Nahrung, Schulgeld, Schulbücher uzw. selbstverdienen. Der ganze Schullauf ist aber sehr generös darauf eingerichtet, daß sie das recht wohl können. Im ersten Jahre verrichten sie den Tag über ungelernte Arbeit im Haushalte, in der Küche, auf dem Acker und in den Werkstätten. Nur des Abends haben sie zwei Stunden regelmäßigen Unterricht. Dadurch gewöhnen sie sich in das Anstaltsleben ein und können sich in den verschiedenen Gewerben umsehen, um sich einen ihnen zusagenden Lebensberuf auszuwählen; außerdem verdienen sie durch diese grobe Arbeit genug, um nicht nur die Kosten des ersten Schuljahres zu decken, sondern auch einen guten Vorschuß für die folgenden Jahre zu haben. Am Anfang des zweiten Anstaltsjahres erwählen sie sich einen Beruf und werden nun in demselben regelmäßige Lehrlinge. Die Jünglinge wählen meist den Ackerbau oder ein Handwerk, die Mädchen werden mit Vorliebe Lehrerinnen. Die Berufsvorbereitung nimmt nun in den folgenden drei Jahren die Hauptzeit und Kraft in Anspruch. Regulärer Schulunterricht ist für die Lehrlinge meist wieder nur Abends zwei Stunden. Es ist aber so eingerichtet, daß die Jünglinge nicht nur, sobald sie die wichtigsten Handgriffe gelernt und in ihrem Handwerk etwas Übung bekommen haben, für jede gut ausgeführte Arbeit regulären Tage- oder Akkordlohn bekommen, sondern daß sie außerdem den Sonnabend frei haben, um an diesem Tage verdienen zu können. Für ausreichende und ihnen zusagende Arbeit wird immer gesorgt. Die Mädchen haben die häuslichen Arbeiten in allen Professoren- und Lehrerhäusern auszuführen, zu Tische zu dienen und die große Wäsche zu besorgen und verdienen sich damit ihr Schul- und Kostgeld. Übrigens verdingen sie sich meist während der drei Monate Sommerferien in einer der reichen Sommerfrischen als Dienstmädchen und erhalten dafür hohen Lohn, da sie wegen ihres anstelligen Wesens gesucht sind. Nach drei Lehrlingsjahren können die Zög-

linge ihr Abgangsexamen machen oder, richtiger amerikanisch, ihr Diplom nehmen. Meist bleiben sie dann noch ein fünftes Jahr, um die großen Lücken ihrer Schulbildung wenigstens in einem regulären Schuljahre auszufüllen. Für die Lehreraspiranten gewährt eine von mehr als 500 farbigen Kindern besuchte Elementar- und Übungsschule Gelegenheit zur Erprobung im Berufe. Die wissenschaftlichen Leistungen sind, wie sich bei dieser Gesamtanlage des Lehrgangs erwarten läßt, nicht erheblich. Doch sollen im allgemeinen die Lehrziele der amerikanischen Highschool, doch ohne die klassischen Sprachen, erreicht werden. Aber der Geist der Anstalt ist ausgezeichnet, und von den wirtschaftlichen und sozialen Folgen für die Hebung der Negergesellschaft ist man in Amerika des Lobes voll.

Das Hampton-Institut ist die Ausbildungsanstalt Booker Washingtons gewesen, und er hat seit 1881 das größere, von ihm im Staate Alabama eingerichtete Tuskegee-Institut im wesentlichen nach denselben Grundsätzen eingerichtet. Ich bin nicht in Tuskegee gewesen, das hätte auch von Hampton im Staate Virginia noch 36 Stunden Schnellzugfahrt nach dem fernen Süden gekostet. Aber ich habe einen großen Vortragsabend für das Tuskegee-Institut in der Carnegie-Hall in Newyork mitgemacht und habe Washington selbst ausführlich gesprochen. Unterschiede beider Anstalten sind, daß im Hampton-Institut grundsätzlich das ganze Lehrpersonal aus Weißen, in Tuskegee aus Farbigen besteht; ferner — und das ist wichtiger —, daß Washington sein Institut und alle von demselben ausgehenden Einflüsse auf den Ackerbau hinrichtet, weil es seine Anschauung ist, daß Ackerbau, zumal im Kleinbetriebe, die gesündeste und vorerst zukunftsreichste Existenz der Neger ist.

Allerdings einen Nachteil haben beide Institute: sie sind nach unseren Anschauungen sehr teuer. Wenn auch die Zöglinge Kost- und Schulgeld verdienen müssen, so leisten sie doch keine produktive Arbeit; ihre Arbeitsleistung kommt nur dem Anstaltsbetriebe zugute. In Wirklichkeit aber muß für alle 800 Zöglinge in Hampton und für die 1500 Zöglinge in Tuskegee alles bis zu der Anstaltstracht hinunter bezahlt werden. Nach der letzten Jahresrechnung verausgabte das Tuskegee-Institut 1035040 M. Davon kamen 246475 M. an Zinsen von den jetzt 5333382 M. betragenden Stiftungskapitalien, 105500 M. an Zuschüssen aus staatlichen Fonds und aus Stiftungsfonds wie dem Slater- und dem Peabody-Fonds, 571708

M. an Legaten und etwa 500 000 M. an Einzelgaben und Beiträgen ein. Das Tuskegee-Institut würde also nach seinem Etat unter unseren größten Missionsgesellschaften rangieren. Aber — die Amerikaner der Nordstaaten bezahlen diese großen Summen für diese Negerinstitute willig, und speziell Washington ist ihr Liebling, er erhält alles, was er für den immer größeren Ausbau seiner großartigen Anstalt braucht.

So gewiß nun diese Grundsätze von Hampton und Tuskegee richtig und gesund sind, so drängt sich doch schon nach kurzem Studium der Negerfrage in den Negergebieten der Union dem Beobachter die Überzeugung auf, daß sie allein zur Lösung des Negerproblems nicht ausreichen. In demselben Maße wie die Neger ein Staat im Staate werden, müssen sie, um die intensive Konkurrenz mit der an wirtschaftlicher, sozialer und intellektueller Kraft unendlich überlegenen weißen Bevölkerung aushalten zu können, auch farbige Führer haben. Ihre Kirchen und damit ihre sozialen Gemeinschaftsbildungen sind von den Weißen fast ganz unabhängig, und je schroffer die Scheidung zwischen Weiß und Schwarz wird, um so empfindlicher werden die Neger gegen die Leitung und Vormundung durch Weiße, auch wenn diese noch so wohlgemeint sind. Zumal als Geistliche und Lehrer müssen sie Leute aus ihrer Mitte haben. Auch in den höheren Berufen als Apotheker und Ärzte, als Leiter industrieller Unternehmungen und Bankiers, als Journalisten und Rechtsanwälte ist ein wachsender Bedarf an qualifizierten Farbigen. Die Neger leben nun einmal in den Vereinigten Staaten in der komplizierten Gesellschaftsordnung der Weißen, und sie müssen suchen ihre Stellung darin zu behaupten; man bedenke doch nur, daß sie im Staate Süd-Karolina 58 $\frac{1}{2}$ %, in Mississippi 58 $\frac{1}{2}$ %, in Louisiana 47 %, in Georgia 47 %, in Florida 43 $\frac{1}{2}$ %, in Alabama 45 % der Bevölkerung ausmachen.

Es ist deswegen unumgänglich, daß einige den besseren Hochschulen des Landes einigermaßen entsprechende Negerausbildungsanstalten bestehen. Sie waren vielleicht verfrüht, so lange noch keine Anstalten wie Hampton und Tuskegee zur Schaffung eines soliden Mittelstandes vorhanden waren. Sie können sich aber auf dieser Grundlage gesund entwickeln. Nun gibt es in Amerika nicht wie bei uns feste Maßstäbe für das höhere Schulwesen, also auch keine festen Ordnungen, welche Ansprüche an die Einrichtung eines Kollege

oder einer Universität zu stellen sind, welche Bedingungen bei der Aufnahme zu erfüllen, welche durchschnittliche Höhe bei den wissenschaftlichen Darbietungen innezuhalten, welche Anforderungen bei der Verleihung des Abgangsdiplooms unerlässlich sind. Alles dies wird nur teils durch die in der Luft liegenden Anschauungen bedingt, und diese haben zumal in dem letzten Vierteljahrhundert entschieden die Neigung auf Steigerung der wissenschaftlichen Erfordernisse; teils hängen sie von dem der Anstalt zugänglichen Studentemateriale ab, und auch bei diesem ist eine langsame Hebung des Bildungsstandes unverkennbar.

Gegenwärtig die beste, gehobenste Regierungsuniversität ist die Howard-Universität in der Landeshauptstadt Washington. Diese habe ich besucht. Auch sie ist eine Stiftung der „Rekonstruktionszeit“ unmittelbar nach dem Bürgerkriege und verdankt ihren Namen dem General Oliver Howard, dem Leiter des Freedmann's Bureau und später auf einige Jahre Rektor dieser nach ihm benannten Hochschule. Sie liegt in dem anmutigen, hügeligen Gelände der weitgebauten Hauptstadt auf einer der höchsten Erhebungen im Nordwesten und macht mit ihren sehr stattlichen, vierstöckigen Gebäuden auf ausgedehntem Campus einen ansehnlichen Eindruck. Auch diese Universität ruht ebenso wie Hampton und Tuskegee auf dem in Amerika so beliebten Grundsatz der Koedukation. Die mir zugängliche Literatur über die Hochschule gibt wohl die Namen aller Studenten, aber nicht an, wie viele von den 1200 Jünglinge und junge Mädchen sind. Ich hatte die Freude, an die versammelte Studentenschaft in der wunderhübschen, ephemerumrankten Rankin-Gedächtniskapelle eine Missionsansprache zu halten. Ich hatte dabei den Eindruck, daß reichlich ein Drittel der Studenten junge Mädchen seien. Die Universität ist nach ihren Statuten für jedermann mit ausreichender Bildungsgrundlage offen; tatsächlich wird sie seit Jahrzehnten nur von Farbigen besucht, und auch im Lehrkörper sind die Farbigen stark vertreten.

Die Howard-Universität enthält zunächst ein Gymnasium mit 323 Schülern, die man aber billigerweise von der Zahl der Studenten abziehen sollte. Der akademische Lehrkörper besteht aus sechs mehr oder weniger selbständig nebeneinander stehenden Disziplinen; zuerst das College für allgemeine Bildung ohne Richtung auf einen bestimmten Beruf. Absolvierung eines solchen vierjährigen

College ist auf den besten amerikanischen Hochschulen heute Bedingung für den Beginn des eigentlichen Fachstudiums. In der Howard-Universität ist diese Anforderung noch nicht durchgeführt. Es werden aber der Studenten mehr, welche sich durch einen mehrjährigen College-Kursus für ihre besonderen Berufsstudien vorbereiten. Die anderen Hauptfächer sind Theologie, Pädagogik, Medizin, Jura und Handelswissenschaft. Die besuchteste Disziplin ist Medizin, die allerdings mit Einschluß der affiliirten niederen Zweige der Zahnheilkunde, Apothekerei und der weiblichen Krankenpflege 409 der Studenten, fast die Hälfte, in Anspruch nimmt. Ihr steht in dem nahegelegenen Freedmans-Hospital ein großes, gut eingerichtetes Krankenhaus zur Verfügung.

Die Zahl der Neger in mehr oder weniger akademischen Berufen ist ja verhältnismäßig noch nicht sehr groß. Die Statistik von 1900 zählt ihrer 47324, einen auf etwa 200 Neger. Davon sind 15530 Geistliche und 21268 Lehrer (von den letzteren echt amerikanisch 13525 Frauen). Diese beiden unentbehrlichen Hauptberufe nehmen also 36795 Farbige in Anspruch und lassen für alle anderen Berufe nur etwa 10000 übrig. Davon sind 3921 Musiker und Musiklehrer — charakteristisch bei der ausgesprochenen musikalischen Begabung der Farbigen —, 1734 Ärzte, Zahnärzte und Apotheker, 728 Rechtsanwälte und Notare, 718 Regierungsbeamte, 236 Künstler oder Kunstlehrer, 210 Journalisten usw.

Männer von hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen scheinen die Neger bisher nicht hervorgebracht zu haben, — und das ist auch nur natürlich. Ausgezeichnet begabte Führer ihrer Klasse haben sie mehrere gehabt; der bekannteste und bewundertste aus der Zeit der Emancipation war Frederik Douglass; heute ist es unbestritten Dr. Booker Washington. An Schriftstellern und Dichtern hat es ihnen nicht gefehlt. Über den Rahmen der Negergemeine hinaus haben Anerkennung und zum Teil Bewunderung gefunden Prof. Du Bois mit seinem Buche „Die Seele der Schwarzen“, Thomas Fortune als Herausgeber der New Yorker Zeitschrift „Das Zeitalter“, und die Negerdichter Du Bois und William Braithwaite. Unter ihren Malern ist der bekannteste Henry Tanner, der auf der Pariser Kunstausstellung mit der goldenen Medaille ausgezeichnet wurde, von ihren Schauspielern der auch in Deutschland bekannt gewordene Ira Aldridge.

Im ganzen möchte ich nach den freilich nur flüchtigen Eindrücken, welche ich beim Studium des Negerproblems gewonnen habe, — ich hoffe ihnen bei einem späteren Aufenthalte in Nordamerika mehr Zeit widmen zu können —, mich dem Urteile des amerikanischen Journalisten Lyman Abbott, des Herausgebers des „Outlook“ anschließen, das sich auch Andrew Carnegie in einem ausgezeichneten Vortrage über das Negerproblem¹⁾ aneignete: „Niemals in der Menschheitsgeschichte hat eine Rasse im Schulwesen und in der materiellen Kultur derartige Fortschritte im Laufe von 40 Jahren gemacht wie die amerikanischen Neger.“

Missionsrundschau.

Südafrika.

Von P. Friedrich Maeder.

7. Transvaal.

Für die Mission in Transvaal, wie auch für die im ehemaligen Transvaal, ist der südafrikanische Krieg naturgemäß am folgenreichsten gewesen, wenn auch die andern südafrikanischen Missionsgebiete an ihrem Teil mehr oder weniger seine Wirkungen verspürt haben und noch spüren. Die Verwandlung der ehemaligen Burenstaaten in englische Kolonien hat für die Arbeit unter den Eingeborenen vielfach andere Verhältnisse und Bedingungen geschaffen, um so mehr als die Eingeborenen- und Missionspolitik der Engländer sich von der der früheren Herren des Landes nicht unwesentlich unterscheidet. Während der Buren geneigt ist, die Schwarzen als eine inferiore Rasse zu werten, welche im Verhältnis zum weißen Mann in einer dienenden Stellung zu verbleiben hat, ist der Engländer mehr auf soziale und kulturelle Hebung der Eingeborenen bedacht (vgl. die interessanten Ausführungen von D. Merensky in M. M.-Z. 1901, 397 ff.). Die neue Lage der Dinge ist für die Mission insofern günstiger, als die Missionsbestrebungen, besonders soweit sie direkt dem kulturellen Fortschritt dienen, wie die Schularbeit und die Industriemission, jetzt auf die tätige Hilfe und Mitarbeit der Regierung rechnen können. Das wird auch von den nichtenglischen Missionen dankbar begrüßt. Nur die Hermannsburg Mission hatte in den ersten Jahren nach der britischen Annexion den Eindruck, daß „die Missionsarbeit in Transvaal unter den Buren leichter und segensreicher war“ (Jahresber. 1901, 10) und fand Veranlassung, sich über „unweises, unfreundliches und ungerechtes Verfahren“ der englischen Kolonialregierung gegen die deutsche Mission zu beklagen (Jahresber. 1905, 5. Über

1) Andr. Carnegie, The Negro in America; gedruckt in Cheyney, Pa.

mit der Zeit hat man auch hier beiderseitig sich besser kennen und verstehen gelernt, und das Verhältnis der Regierung zu den deutschen Missionen ist seitdem ein durchaus wohlwollendes und freundliches.

Am eingreifendsten macht sich der Einfluß des Regierungswechsels in Transvaal bei dem Missionschulwesen geltend, das sich infolgedessen zurzeit in einem Übergangstadium befindet. Wie in den übrigen englischen Kolonien, so werden jetzt auch hier Missionschulen, deren Leistungen den Anforderungen der Regierung entsprechen, von der letzteren durch Geldbeiträge unterstützt, während die Burenregierungen, ihrem Standpunkt gemäß, weder selbst Schulen für die Eingeborenen unterhielten, noch den von der Mission unterhaltenen irgendwelche Unterstützungen gewährten. Die Urteile der nichtenglischen Missionare, sogar innerhalb einer und derselben Missionsgesellschaft, über die Vorteile und Nachteile der englischen Schulpolitik lauten verschieden, je nachdem sie bei der Annahme des Regierungsprogramms den Missionschulen ihren religiösen und nationalen Charakter erhalten zu können oder nicht, aber auch je nachdem sie eine höhere Ausbildung der Eingeborenen überhaupt, und besonders das von den Eingeborenen jetzt sehr begehrte Englischlernen, für wünschenswert oder für unnötig oder gar schädlich erachten (Berl. Jahresber. 1907, 85. 1908, 42. Bulletin de la M. Romande 1904, 201. 1905, 164. 1907, 202. 1908, 226. 1909, 237. Germ. Jahresber. 1905, 5 f. 12. 1906, 10 f. 1908, 37. 1909, 29 ff.). Zu wünschen wäre eine gegenseitige Verständigung und ein möglichst einheitliches Vorgehen sämtlicher in Transvaal arbeitenden Missionen in dieser Angelegenheit, um so mehr als auch deutsche Missionare der Transvaalregierung das Zeugnis geben, daß sie berechtigten Vorstellungen sich stets zugänglich erweist (Berl. Jahresber. 1908, 42). Die 1903 gegründete Transvaal Missionary Association, welche regelmäßig Konferenzen von Vertretern der verschiedenen Transvaal-Missionen veranstaltet, dürfte auch in dieser Frage eine Annäherung der abweichenden Standpunkte herbeiführen. Zurzeit ist die Schulfrage in Transvaal freilich um so komplizierter, als der sich jetzt bemerkbar machende stärkere Bildungstrieb bei den Eingeborenen zum Teil kein gesunder ist, sondern mit dem seit der englischen Besitzergreifung erwachten falschen Freiheitsdrang und Selbstständigkeitssträumen zusammenhängt. Es liegt zurzeit die Gefahr nahe, den Fortschritt zu überlasten und durch künstliches Hinausschrauben des Bildungsniiveaus bei den Farbigen eine für die Zukunft des Landes verhängnisvolle Überkultur zu züchten. Doch wird die fortschreitende Konsolidierung der südafrikanischen Verhältnisse unzweifelhaft auch auf die Eingeborenen beruhigend wirken, und eine solche Beruhigung der Gemüter macht sich bereits bemerkbar (Berl. Jahresber. 1908, 43). Jedenfalls wird aber die Mission nicht umhin können, auch in ihrer Schularbeit den veränderten Verhältnissen Rechnung zu tragen. Stand in früheren Zeiten, als die um die Missionsstationen angesiedelten schwarzen Christen unter der patriarchalischen Leitung ihrer Missionare ein von der Außenwelt

ziemlich abgeschlossenes Leben führten, — stand damals die Missionschule fast ausschließlich im Dienste der Religion und Kirche und konnte ihre Aufgabe damals im wesentlichen darauf beschränkt erscheinen, den Eingeborenen neben dem allernotwendigsten weltlichen Wissen eine gründliche Kenntnis des Christentums beizubringen und sie zum Lesen der Bibel in ihrer Muttersprache zu befähigen, so wird die Mission heute, wo ihre Pflegebefohlenen immer mehr und unaufhaltbar in den Verkehr und in den Erwerbskampf hineingezogen werden, bei selbstverständlicher Beibehaltung der religiös-sittlichen Basis, ihre Ziele im weltlichen Unterricht höher stecken müssen, um ihren Christen ein besseres Fortkommen im Irdischen zu ermöglichen.

Im übrigen ist mit Freuden zu begrüßen, daß in den ehemaligen Burenstaaten sich schon sehr bald nach der britischen Besitzergreifung eine gegenseitige Annäherung der Eroberer und Eroberten vollzogen hat, und von dem friedlichen Zusammenwirken der burischen und englischen Elemente im neuen Transvaal, das nun auch einen Bestandteil eines größeren Ganzen, des geeinigten britischen Südafrika, bildet, ist für eine gerechte und weise Eingeborenenpolitik im Interesse der Mission das Beste zu hoffen. Und das um so mehr, als auch die Buren, wie aus manchen Anzeichen hervorgeht, die Bedeutung der Farbigen für die zukünftige Entwicklung Südafrikas mehr und mehr erkennen und auch ihrerseits einen erfreulichen Missionseifer entfalten (Berl. Jahresber. 1908, 42 f.). Zu befürchten ist aber ein Wiederaufleben der burischen Platterwei, die schon in einzelnen Fällen zur Anwendung gekommen ist (ebd. 1909, 56. 66).

Was den gegenwärtigen Zustand des Christentums in Transvaal betrifft, so ist bei aller Anerkennung der bisherigen Fortschritte der Mission nicht zu verkennen, daß noch sehr viel zu tun übrig bleibt. Transvaal kann noch lange nicht als im wesentlichen christianisiert gelten. Nach den Ergebnissen des Zensus von 1904 zählte man in Transvaal (einschließlich des Swasilandes¹⁾ unter 1 317 227 Einwohnern 289 952 Weiße, 1 021 656 Eingeborene und 35 619 sonstige Farbige (darunter 12 320 Asaten). Verschiedenen christlichen Bekenntnissen gehörten an (nach dem Statesman's Yearbook 1909, 215):

	Weiße:	Farbige:
Lutheraner	5 279	58 978
Methodisten	17 206	20 946
Anglikaner	55 094	13 296
Holländ.-reform. Kirche	143 015	4 314
Presbyterianer	18 682	1 197
Röm.-kathol. Kirche	14 474	2 007
Andere Christen	14 259	9 749
Insgesamt Christen	268 009	110 487

1) Die Bevölkerung von Swasiland wurde 1904 gezählt auf: 890 Weiße, 84 529 Eingeborene, 72 sonstige Farbige. N. N.

Von den übrigen waren: Juden 15 481, Hindus, Buddhisten usw. 11 440 (darunter 10 693 Farbige), „ohne Religion“ und unbekannten Glaubens 972 815 (darunter 967 097 Farbige). Somit würden, die Richtigkeit dieser Zahlen vorausgesetzt, in Transvaal mit Swasiland auf 1 057 275 Farbige nur 110 487 „Christen“, d. h. Getaufte und Leute, welche selbst zu den Christen gezählt sein wollen, entfallen. Das wären etwa $10\frac{1}{2}$ Prozent der farbigen Bevölkerung; fast $\frac{9}{10}$ der letzteren wären also noch Heiden. Doch liegen hier offenbar statistische Irrtümer vor, und der Prozentsatz der eingeborenen Christen wird vermutlich um ein Beträchtliches höher sein.¹⁾ In den verschiedenen Teilen des Landes ist das Christentum in verschiedener Stärke vertreten. Während auf weiten Strecken und bei manchen Stämmen der Betschuanen bezw. Basuto die Macht des Heidentums gebrochen erscheint und das Christwerden geradezu Modesache geworden ist (Berl. Jahresber. 1906, 50. Herm. Jahresber. 1904, 17), sind in anderen Gegenden die Heiden noch in der Mehrzahl, wie besonders im Westen und im Norden von Transvaal. Dort hat das Heidentum seit dem Kriege sogar einen neuen Aufschwung genommen, und die fast in Vergessenheit geratenen Beschneidungsfeiern, boguera und boyali, sind wieder aufgelebt (Berl. Jahresber. 1904, 98. Bull. de la M. Rom. 1905, 155. Hermannsb. Jahresber. 1905, 9. 12. 1908, 14).

Das geistliche Leben in den älteren christlichen Gemeinden ist seit dem Kriege vielfach zurückgegangen. Wenn auch der Kirchenbesuch meist noch ein guter ist, so wird doch an manchen Orten über Rückgang der Kommunikantenziffern geklagt (Herm. Jahresber. 1908, 29. 1909, 21), und besonders häufig sind Klagen über die zahlreichen Kirchzuchtsfälle, wegen Trunksucht und Unzucht, zum Teil auch wegen Rückfalls in heidnischen Aberglauben und Zaubereisünden. Der Äthiopismus, dessen Wogen in den ersten Jahren nach dem Kriege in Transvaal recht hoch gingen, läßt neuerdings weniger von sich hören. Doch ist es 1908 und 1909 zu größeren Separationen im Gebiete der Hermannsburger Mission gekommen (s. unten). Die Erziehung der Gemeinden zur Selbständigkeit macht in den meisten Missionen Fort-

1) Leider ist mir der offizielle Zensus-Report nicht zugänglich, und bin ich außerstande, die Angaben des sonst recht zuverlässigen „Statesman's Yearbook“ nachzuprüfen. Auffallend ist, daß die durch Summierung der Daten der Religionstabelle sich ergebende Zahl der Farbigen (1 088 280) mit der an anderer Stelle gegebenen Gesamtzahl der farbigen Bevölkerung Transvaals (1 057 275) nicht stimmt. Für einige der aufgezählten christlichen Bekenntnisse sind die Daten überraschend niedrig. So betrug z. B. nach den Missionsberichten die Zahl der getauften Eingeborenen allein der Hermannsburger und der Berliner Mission in Transvaal im Jahre 1904 zusammen 77 589, während „Statesman's Yearbook“ nur 58 973 farbige „Lutheraner“ registriert.

schritte. Die Beiträge der eingeborenen Christen sind im Steigen begriffen. Besonders rühmt die Ausbreitungsgesellschaft die Opferwilligkeit ihrer Gemeinden (S. P. G. Rep. 1906, 154. 1907, 166). Die Mission Romande hat auf Beschluß der Eingeborenen selbst einen festen Gemeindebeitrag eingeführt und eine Zentralkasse für die eingeborenen Gemeinden begründet (Bull. 1906, 185. 187). Die Notwendigkeit der Verstärkung bezw. Begründung eines eingeborenen Pastorenstandes ist von allen Missionsgesellschaften erkannt und hat sie zu zielbewußtem Vorgehen veranlaßt. Die Wesleyaner, welche 1904 nur 14 eingeborene ordinierte Pastoren hatten, haben jetzt 24. Die Anglikaner haben eine ganze Reihe von Katechisten ordiniert (S. P. G. Rep. 1905, 152. 1908, 181. 1909, 194). Die Berliner Mission hat 1904 durch die Ordination von 5 Nationalhelfern ihren eingeborenen Pastorat in Transvaal neu begründet und zählt jetzt in ihren beiden Transvaal-Synoden 12 ordinierte eingeborene Geistliche, die sich gut bewähren. Einem von ihnen ist 1909 sogar die selbstständige Verwaltung einer Hauptstation anvertraut worden (Jahresber. 1909, 46. 63). Endlich haben sich 1909 auch die Hermannsburg Mission und die Mission Romande entschlossen, erstere zwei, letztere einen Nationalhelfer zu ordinieren.

Zu überaus wichtigen Missionszentren haben sich in Transvaal die großen Städte entwickelt, vor allen Johannesburg mit seinen Goldfeldern, auf welchen nicht nur aus dieser Kolonie, sondern von weit und breit aus ganz Südafrika die Schwarzen zusammenströmen, um Arbeit und Verdienst zu suchen. Im Juni 1907 wurden in den Goldminen von Transvaal insgesamt 147 557 Eingeborene beschäftigt. Dazu kamen seit 1904 chinesische Arbeiter, deren Zahl bis auf 53 000 stieg. Doch ist schon bald die Einfuhr von Minenarbeitern aus China eingestellt worden, und im Juni 1907 verließ bereits die erste Partie Chinesen nach Ablauf ihres Kontraktes Transvaal. An ihre Stelle sind wieder schwarze Arbeiter getreten. Da unter den in den Städten und auf den Goldfeldern konzentrierten Eingeborenen viele Christen sind und diese hier nur zu leicht dem Christentum entfremdet werden und den sittlichen Gefahren erliegen, sieht sich die Mission schon aus diesem Grunde genötigt, diesen immer größere Bedeutung gewinnenden Punkten ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden. Sodann bietet sich aber an solchen Punkten auch die willkommene Gelegenheit, das Evangelium manchem Heiden nahezubringen, der in seiner Heimat mit dem Christentum nicht in Berührung gekommen ist. So finden wir denn in und um Johannesburg nicht nur starke Zentren der Wesleyaner und Anglikaner, sowie eine Hauptstation der Berliner Mission (1909: 270 Getaufte und die verzweigte Arbeit von Bakers Südafrikanischer Compound Mission; sondern auch der Amerikanische Board, sowie die Schwedische Kirchenmission haben hier Zweignationen ihrer Sukumission, letztere mit 168 Getauften, und die amerikanischen Freimethodisten eine Zweignation ihrer Ruhandane Mission (mit 116 abendmahlsberechtigten Christen), und 1904 hat auch die Mission Romande in Johannesburg eine Hauptstation gegründet.

Indem wir noch auf die einzelnen in Transvaal arbeitenden Missionen eingehen, ist hervorzuheben, daß die beiden großen englischen Missionsgesellschaften, die schon vor dem Kriege dort tätig waren, die Ausbreitungs- und die wesleyanisch-methodistische, seit der britischen Annexion ihren Eifer mehr als verdoppelt haben, ohne immer bei der Ausdehnung ihrer Arbeit die Interessensphären anderer Missionen zu respektieren. Einige wesleyanische und anglikanische eingeborene Prediger sollen sogar durch so bedenkliche Konnivenzen gegen das Heidentum, wie die Duldung der boguera, anderen Missionen Konkurrenz gemacht haben (Berl. Jahresber. 1904, 68. Herm. Jahresber. 1906, 21). Die Anglikaner hatten in Transvaal (Diözese Pretoria, vor dem Kriege 33 Geistliche, aber schon 1905 waren ihrer 80 (Rep. 1905, 152). Speziell die Arbeit unter den Eingeborenen hat unter Bischof Dr. Carter, der vor seiner Ernennung zum Bischof von Pretoria (1902) 11 Jahre Missionsbischof von Zululand gewesen ist (seit 1909 Erzbischof von Kapstadt), einen großen Aufschwung genommen. Auf den Goldminen allein sind allsonntäglich gegen 100 eingeborene Gehilfen der S. P. G. tätig (Rep. 1907, 165). Außer Johannesburg, dem Zentrum der Witwatersrand-Mission, welche von der „Community of Resurrection“ getrieben wird (Miss. Field 1907, 179 f.), dienen als Missionszentren: Pretoria, Rustenburg, Potchefstroom (mit 3000 Kommunikanten: Rep. 1905, 152) und Pietersburg. In Johannesburg finden wir auch eine Frauenmission mit Mädchenfortschule, daselbst und in Pietersburg Lehrerseminare. Neuerdings dringt die S. P. G. besonders auch in Nordtransvaal (Setutsumi-land) ein, wo sie den Wesleyanern und Berlinern ins Gehege zu kommen droht (Rep. 1905, 152. 1908, 181). Die Gesamtzahl der getauften Eingeborenen in Verbindung mit der S. P. G. läßt sich leider auch für Transvaal nicht feststellen. Man ist da lediglich auf den Regierungszensus angewiesen, der (1904) 13 296 anglikanische „Christen“ verzeichnet. Der „Churchman's Miss. Atlas“ (2. Aufl. 1908, S. 44), gibt für 1907 die Zahl der „communicants“ in den Missionsdistrikten der Diözese auf 5183 an.¹⁾

Die Wesleyaner berichten von einem „marvellous success“ unter den Eingeborenen (Rep. 1909, 114). Das numerische Wachstum ist jedenfalls ein außerordentlich starkes. Während 1903 6238 vollberechtigte farbige Kirchenglieder und 2684 „probationers“ gezählt wurden, gibt der Bericht für 1910 bereits 12 654 bzw. 4337 an. In sieben Jahren haben sich die Gemeinden verdoppelt. Das „strategische Zentrum“ bildet der Witwatersrand, wo allein das Jahr 1906 einen Zuwachs von 1000 Kirchengliedern brachte (Rep. 1907, 106). Neuerdings finden die Wesleyaner auch in Nordtransvaal, im Bawendalande, Eingang (Rep. 1909, 115). Von dem innern Zustand der Gemeinden erfahren wir aus den sehr all-

1 Nach dem Report der Diocese of Pretoria 1909/10 gehören zur Church of England „mehr als 6000“ Kommunikanten in 230 Gemeinden mit 48 Schulen.

gemein und reichlich rhetorisch gehaltenen Berichten so gut wie gar nichts. Bemerkenswert ist, daß eingeborene Christenfrauen an der Ausbreitung des Evangeliums tätigen Anteil nehmen und 1909 sogar eine Konferenz in Potchefstroom abhielten, um über Fragen des christlichen Familienlebens zu beraten (Rep. 1910, 156). Das Gehilfenseminar in Miskerton bei Pretoria hat vergrößert werden müssen (Rep. 1906, 109).

Die Berliner Mission scheint die Krisis, welche der Krieg den Missionsgemeinden gebracht hat, glücklich überwunden zu haben und in gesunder Entwicklung begriffen zu sein. Die Gemeinden der Südransvaal-Synode, welche vor dem Kriege (1899) 13 866 Getaufte zählte, sind (1909) auf 18 764 Getaufte angewachsen, die der Nordtransvaal-Synode von 4635 auf 10 859. Das Wachstum der ersteren beträgt in dem verflossenen tritischen Jahrzehnt 28 Prozent, der letzteren sogar 135 Prozent. Die Berichte der meisten Stationen lauten günstig. Der Kirchenbesuch ist gut, die Kommunikantenziffer beträgt in Südransvaal 117 Prozent der Zahl der Abendmahlsberechtigten, in Nordtransvaal fast 175 Prozent. In der Selbsterhaltung sind gute Fortschritte zu verzeichnen. Die Beiträge der eingeborenen Christen für Kirche und Schule betraffen sich in Südransvaal auf 92 898 Mk., in Nordtransvaal auf 35 808 Mk., was in der ersteren Synode etwa 8,70 Mk., in der letzteren etwa 6 Mk. auf jedes erwachsene Gemeindeglied ausmacht. Sind auch seit dem Kriege Sündenfälle in den Gemeinden, besonders Fälle von Unzucht und Trunksucht häufiger geworden, wozu in Nordtransvaal noch Zaubereisünden hinzukommen (Jahresber. 1908, 46. 48. 61. 64. 1909, 48. 68 und öfter), so wird doch andererseits hervorgehoben, daß die Gefallenen sich der Zucht und Ermahnung willig fügen und die Gemeinden selbst, und besonders die Ältesten, den Missionaren im Kampf gegen die Sünde treu zur Seite stehen (Jahresber. 1908, 46. 64. 65. 1909, 48 und öfter). Die Bapedianer, welche in der Zeit der Kriegsunruhen sehr rührig waren, machen der Mission auch jetzt noch hier und da zu schaffen und sind jedenfalls gefährlicher als die eigentlichen Athiopier, indem sie sich den lutherischen Gemeinden gegenüber für die rechten „ba-Luther“ (Lutheraner) ausgeben. Auf einer Außenstation von Vobetal haben sie eine Separation veranlaßt, welche aber bisher keinen größeren Umfang angenommen hat. Dagegen haben die Bapedianer in Johannesburg unter den Berliner Gemeindegliedern eine rege Propaganda entfaltet und den starken numerischen Rückgang der Gemeinde von 1557 (1907) auf 970 (1908) mit verschuldet (Jahresber. 1906, 53. 1908, 52. 59. 1909, 64). Ihr Schulwesen hat die Berliner Mission soweit den Anforderungen der neuen Zeit anzupassen vermocht, daß ein Schüler ihres Lehrerseminars in Potchefstroom 1908 das beste Examen in ganz Transvaal gemacht hat (Jahresber. 1908, 44. 49). Das 1909 erweiterte Seminar zählt 80 Zöglinge.

Die Hermannsburg-Mission ist trotz der ungünstigen Verhältnisse und neuerdings eingetretener größerer Separationen im letzten Jahrzehnt 1899—1909 von 43 327 Christen auf 57 236, also um etwa

32 Prozent gewachsen. Die Zahl der Heidentaufen ist gegen früher zurückgegangen, was aber in einem Teil des Missionsgebietes, besonders im Ruftemburger Distrikt, mit einer Abnahme der Heiden zusammenhängt (Jahresber. 1904, 17. 19. 1905, 10). Leider hat aber das äußere Wachstum der Gemeinden mit dem inneren nicht Schritt gehalten. Der geistliche und sittliche Zustand ist seit dem Kriege stark zurückgegangen. Die Kommunikantenziffer beträgt jetzt kaum 58 Prozent der Zahl der erwachsenen Gemeindeglieder, während der Prozentsatz vor dem Kriege doppelt so hoch war. Als Grund wird nicht nur die starke Abwanderung der erwachsenen männlichen Bevölkerung in die Städte und die Erhebung eines jährlichen kirchlichen Beitrages, sondern auch ein Rückgang des Glaubenslebens angegeben (Jahresber. 1909, 5). Die Klagen über die Häufigkeit der Abfälle und Sündenfälle in den Gemeinden, besonders das Zunehmen der Unzucht und Trunksucht, sowie über die Lässigkeit der Gemeindeglieder in Entrichtung der kirchlichen Beiträge wollen nicht verstummen (Jahresber. 1907, 14. 1908, 18. 20 f. 1909, 5. 17. 20). An kirchlichen Beiträgen sind 1909 nur 47 656 Mk. einge- kommen, was auf jedes erwachsene Gemeindeglied einen Durchschnitts- beitrags von noch nicht 1,80 Mk. ausmacht. In einem Bericht, der die Schwierigkeit der Erziehung der Gemeinden zur Selbsterhaltung be- ront, begegnen wir dem Bekenntnis: „Wir haben leider versäumt, auf diese wichtige Sache gleich von Anfang an Bedacht zu nehmen, und das Nachhaken ist schwer“ (Jahresber. 1906, 12). Aber es fehlt auch nicht an erfreulichen Ausnahmen von freudiger Opferwilligkeit (Jahresber. 1906, 22. 1907, 18. 19). Die Seelsorge wird erschwert durch die Größe vieler Stationsbezirke, die meist von einem einzelnen Missionar ver- waltet werden, und durch den Mangel an tüchtigen Nationalhelfern. Das Hilfsseminar in Berseba blieb einige Jahre aus Mangel an Schülern geschlossen und ist erst 1908 mit 15 Zöglingen wieder eröffnet worden (Jahresber. 1906, 11. 1908, 36). Der Äthiopismus bedeutet noch immer eine Gefahr für die Gemeinden (ibid. 1909, 7). Im Jahre 1908 ist es auf einem Fiktal von Bethanie, Makolokoe, auf Veranlassung eines ehrgeizigen Nationalhelfers, der sich in seiner Hoffnung auf Er- langung der Ordination getäuscht sah, zu einer bedauerlichen Separation gekommen, wobei auch einige andere benachbarte Hermannsburgers Mis- sionsstationen in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Insgesamt haben sich etwa 1000 Gemeindeglieder von der Hermannsburgers Mission ge- trennt und sich den Bopedianern (Winterschen) angeschlossen (Jahresber. 1908, 23. Herm. Missionsbl. 1909, 324 ff. 361. 387 f.). Noch schmerz- licher ist diese Mission durch die 1909 erfolgte Separation der vielge- rühmten Gemeinde Bethanie getroffen worden, um so schmerzlicher, als der geistige Urheber und Leiter der Separationsbewegung ein Hermanns- burger Missionar ist, ein Sohn des bekannten Begründers der Station, W. Behrens. Die etwa 4000 Seelen zählende Gemeinde mit dem Bakuna- hauptling und seinem Rat an der Spitze, hat sich nach fruchtlosen Ver- handlungen von der Hermannsburgers Missionsleitung losgesagt und

unter die Leitung des ausgetretenen Missionars Behrens, des bisherigen zweiten Stationsmissionars, gestellt. Doch gibt die Missionsleitung die Hoffnung nicht auf, daß wenigstens ein Teil der irregeleiteten Gemeindeglieder zurückkehrt, und hält darum noch bis auf weiteres Bethanie mit einem Missionar besetzt (Jahresber. 1909, 11. Hermannsb. Missionsbl. 1910, 195 ff. 346 ff.).

Die Hannoversche ev.-lutherische Freikirche hat in Transvaal zwei Gruppen von Missionsstationen, von denen die eine im Potchefstroom-Distrikt¹⁾, unter Betschuanen, gelegen, etwa 3500 Getaufte zählt, die andere im Wasserstroom-Distrikt, unter einer Sulu sprechenden Bevölkerung, 838 Getaufte. Beklagt wird auch hier über Lässigkeit im Entrichten der kirchlichen Beiträge, welche mit Ausschließung der Säuglingen aus der Gemeinde bestraft werden muß. Andererseits sind auf zwei Stationen der Betschuanenmission neue größere Kirchen von den Eingeborenen allein, ohne jeden Zuschuß von seiten der Mission, willig erbaut worden (Missionsbl. der Hannov. ev.-luth. Freikirche 1909, 50. 1910, 52).

Die holländisch-reformierte Kirche hat 4 Stationen im Rustenburg-Distrikt und bei Waterberg mit (1906) etwa 1200 Getauften und einen Missionsbezirk im Norden von Transvaal am Zoutpansberg mit (1906) 533 Getauften.

In Nordtransvaal verdient endlich noch die solide Arbeit der Mission Romande Erwähnung. Auch im Bereich dieser Mission hat der Krieg ein Wiederaufleben des Heidentums (Bulletin de la M. Romande 1905, 155) sowie eine Erschlaffung des geistlichen Lebens und einen sittlichen Rückgang in den Gemeinden (Bull. 1904, 206 f. 1906, 181. 1908, 217 ff. 1910, 238 f.) zur Folge gehabt. Die Missionare sehen die Aufgabe der Gegenwart „nicht sowohl darin, die Gemeinden zu vergrößern, als sie zu heiligen“ (Bull. 1910, 219). Speziell die Trunksucht wird als der am Gemeindeglied „nagende Wurm“ bezeichnet (Bull. 1910, 238). Die ersten Schritte zum Ziel einer gesunden Verselbständigung der werdenden Kirche sind mit der Einberufung der ersten Synode in Eim im November 1905, der Gründung einer Zentralkasse für die eingeborenen Gemeinden und der 1909 erfolgten Ordination des ersten eingeborenen Pastors getan worden (Bull. 1906, 184 f. 1910, 235). Es fehlt aber den Gemeinden noch das rechte Verständnis für die Pflicht

1) In dem neuen, von der Edinburger Welt-Missionskonferenz herausgegebenen „Statistical Atlas of Chr. Missions“ ist die nahe bei Ventersdorp gelegene Station Roodepoort der Hann. ev.-luth. Freikirche mit dem zwischen Johannesburg und Krügersdorp liegenden gleichnamigen Ort und die gleichfalls in der Gegend von Ventersdorp zu findende Station Potchefabelo mit der bekannten Berliner Station Potchefabelo bei Middelburg verwechselt worden. Vgl. zur Lage der Hann. freikirchl. Betschuanenstationen: Missionsblatt der Hann. ev.-luth. Freikirche 1908, 53 f.

des Lebens. Immerhin haben die 770 Kirchenglieder der 4 Stationen in Nordtransvaal (1909) 4112 Mk. für kirchliche Zwecke aufgebracht. Die kleine Gemeinde in Pretoria (126 Gl.) wird als „das Salz“ bezeichnet, „welches das Verderben verhindert, sowohl das Verderben der jungen Leute, welche in die Stadt zur Arbeit kommen, als auch das Verderben der Gemeinden des Nordens, durch ihre Vermittelung“ (Bull. 1902, 150). In dem von der Regierung unterhaltenen Ausfäzigenasyl in Pretoria treibt Missionar Creug eine gesegnete Arbeit und hat dort eine Gemeinde von 77 Gliedern und 40 Katechumenen gesammelt (Bull. 1904, 206. 1909, 242 f.). In Johannesburg (seit 1904) sind bereits 32 Glie-der und 73 Taufbewerber vorhanden.

Chronik.

Religionsgeschichtliche Konferenz. Im Anschluß an die letzte Missionskonferenz der Provinz Sachsen in Halle fand sich am 22. Februar eine kleine Schar von Professoren, heimatlichen Missionsarbeitern und Missionaren zusammen, um darüber zu sprechen, wie die religionsgeschichtlichen Beobachtungen und Arbeiten der Missionare für die heimatliche Kirche und Theologie besser fruchtbar gemacht werden könnten. Herr Prof. D. Lütgert hielt einen einleitenden Vortrag, welcher demnächst in unserer Zeitschrift veröffentlicht werden wird. Man beschloß, in Zukunft mit der Halle'schen Missionskonferenz eine Zusammenkunft religionswissenschaftlich interessierter Männer zu verbinden. Eine doppelte Erwägung führte zu diesem allge-
mein mit Befriedigung aufgenommenen Beschluß: Die biblisch fundamen-
tierte Theologie erkennt immer klarer, daß die Mission, ihre Auseinander-
setzung mit den nichtchristlichen Religionen und die Entwicklung der einge-
borenen Christengemeinden zu Kirchen dem Verständnis des Christentums und
des Neuen Testaments wertvolle Beiträge zu liefern hat. Mehr als früher legen
die Missionare Wert auf gründliches Studium der nichtchristlichen Religionen
und Eingehen auf die Denkweise der von ihnen bearbeiteten Völker. An-
gesehen der vielen komplizierten, an ihr Können die höchsten Anforderungen
stellenden Aufgaben des wachsenden Missionsbetriebes fühlen sie heute mehr
als je das Bedürfnis, von fundigen Männern der Wissenschaft Anleitung
und Befruchtung zu empfangen, um nach guten Methoden ihr reiches
Material verständnisvoll sammeln und sichten zu können. Beide Parteien,
die Dozenten der Heimat sowie die Arbeiter auf dem Missionsfelde, wür-
den bei einem derartigen Zusammenarbeiten gleichzeitig die Lebenden und
Nehmenden werden. Es wurde beschlossen, den in vielen Zeitschriften und
Blättern verstreuten religionsgeschichtlichen Stoff übersichtlicher als bisher
zu sammeln und, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten verarbeitet, den
Interessenten zugänglich zu machen; zunächst etwa in der Weise, daß in
unserer Zeitschrift hin und wieder eine religionswissenschaftliche Rund-
schau veröffentlicht wird, welche den verstreuten Stoff zusammenträgt und

auf das für Theologie und Mission Wertvolle hinweist. Wir erhoffen, daß mit dieser Annäherung ein inniges Zusammenarbeiten von Männern der Wissenschaft und der Praxis angebahnt werde, begrüßen daher jene vorbereitende Versammlung von Herzen und wünschen dem von ihr gewählten Arbeitsauschuß — Prof. D. Bütgert, Prof. D. Haußleiter, Missionsinsp. D. J. Warneck — volles Gelingen, Entgegenkommen seitens der Theologie und Mitarbeit der Missionare. Die Mission hat der Theologie ohne Frage viel zu geben; sie muß es aber noch besser lernen, zu beobachten und das Gesammelte darzubieten; die Theologie aber dürfte mehr als bisher auf die reichen Beobachtungen und Erfahrungen der Mission achten und sie für die christliche Erkenntnis verarbeiten. J. W.

*

*

*

Zur Vorgeschichte der Allgemeinen Missions-Zeitschrift.¹⁾ Es wird niemand bezweifeln, daß die A.=M.=Z. dem Geschichtsforscher stets eine wichtige Quelle für eine bedeutungsvolle Periode des deutschen, evangelischen Missionslebens sein wird. Wenn ich recht sehe, so ist dies die dritte, welche wir nach ihren charakteristischen Eigentümlichkeiten zu unterscheiden haben.

Die erste umfaßt die jugendlichen Anfänge der Dänisch-Hallischen sowie die der Brüdermission. In ihrem Schluß zeigt sie das traurige Wanken unter der Macht des Rationalismus. Die zweite beginnt mit der Gründung der deutschen Missionsgesellschaften, unter Erweckung neuer Lebenskräfte in den verschüchterten pietistischen Häuslein durch ausländische Einflüsse. Bei unerwartetem Wachstum blieb jedoch das Werk durchaus gesondert von der organisierten Kirche und ihren Vertretern. Die Pastoren saßen zu den Füßen der Stundenhalter. Besonders scheute man die durch den Rationalismus anrücklich gewordene Theologie. Das Missionsleben deckte sich völlig mit dem neuerwachten Glaubensleben und wurzelte in der persönlichen Besehrung und der Liebe zum Heilande. Der Gedanke einer wissenschaftlichen Fundamentierung der Mission und der Theorie ihrer Aufgabe und Methode lag den Missionsfreunden jener Zeit völlig fern. Daher kam es, daß bei einer glühenden Liebe und bewundernswerten Hingabe ein erschreckender Mangel an Sachkenntnis herrschte. Was man von der Mission wußte, waren zumeist nur anekdotenhafte Züge, die nicht selten der Wirklichkeit widersprachen.

Diese Periode ist im Grunde noch jetzt nicht ganz abgeschlossen. Es kommt selbst noch unter unsern Missionaren vor, daß sie aus ihrer Abneigung gegen alle wissenschaftlichen Bestrebungen kein Hehl machen. Die Gemeinschaftskreise haben die pietistischen Traditionen aufgenommen. Wenn die Tausende von Gebern der Missionsbeiträge, welche das überraschend gewachsene heutige Werk tragen, sich einer kleinen Prüfung ihrer Bekanntschaft mit der Mission unterziehen sollten, würden sie auch heute größtentheils eine erschreckende Unkenntnis zutage bringen.

1) D. Grundemann wünscht über seinen Anteil an der Entstehung dieser Zeitschrift authentische Auskunft zu geben. Wir tragen um so weniger Bedenken, seine Mitteilungen unverändert abzudrucken, als sie manche den jetzt lebenden Missionsarbeitern unbekannte Einzelheiten enthalten.

Die Perioden im Strom der Zeiten werden nicht durch einen Querschnitt begrenzt, sondern oftmals durch eine Linie, die sich schräg über das Gewässer hinzieht und erst einen schwachen Streifen absondert, sodann aber der neuen Periode ein immer weiteres Gebiet anweist, während das des alten sich mehr und mehr verengt.

So hat auch die dritte Periode des deutschen Missionslebens mit sehr geringen Anfängen begonnen. Einer ihrer charakteristischen Züge ist die wissenschaftliche Fundamentierung der Mission. An verschiedenen Stellen regte sich das Bedürfnis, dieselbe zu studieren. Dieses bildete im Jahre 1866 einen der Faktoren zur Gründung der Bremer Continentalen Missionskonferenz. Es ist bezeichnend, daß der erste Vortrag bei der ersten Tagung der Konferenz von den nötigen Hilfsmitteln zum Studium der Mission handelte. Ich hatte am 8. Mai 1866 die Ehre denselben zu halten über die Herstellung eines allgemeinen Missionsatlas und die Herausgabe einer jährlichen, allgemeinen Missionschronik. Das Protokoll gibt einen kurzen Auszug, aus dem hier folgendes mitgeteilt sein möge.

Nach dem holländischen Sprichwort onbekend maakt onbemind wurde die Stellung der meisten Missionsfreunde zur Sache gekennzeichnet. Selbst den meisten Pastoren fehlt eine genügende Bekanntschaft mit der Mission. Sie sehen sie an wie ein auf Goldgrund gemaltes Heiligenbild, dem der Boden unter den Füßen fehlt, und haben keine Ahnung von den menschlichen Schlacken, die dem göttlichen Golde beigemischt sind. Viele begnügen sich für ihre Missionsarbeit mit einigen alten Anekdoten, die in langer Fortpflanzung so verändert wurden, daß sie sich von der tatsächlichen Wirklichkeit weit entfernt haben. Soll unser Missionsleben gesunden, so muß von den heimatischen Arbeitern die große Sache studiert werden. Dazu gehören Hilfsmittel. Vor allem ein Missionsatlas.

(Hier wurden nähere Mitteilungen gemacht über den allgemeinen Missionsatlas, welchen ich damals bei Justus Perthes in Arbeit genommen hatte, nachdem bereits eine Missions-Weltkarte¹⁾ günstige Aufnahme gefunden hatte. Der Atlas wurde 1871 vollendet.)

Außer dem Atlas aber, so fuhr Dr. G. fort, sei eine Missionschronik und Statistik nötig, mittelst welcher in jedem Jahre in übersichtlicher Zusammenstellung die Leistungen der einzelnen Missionsgesellschaften kurz und bündig veranschaulicht würden.

Es folgen eingehendere Vorschläge zur Ausführung des Planes, denen die Versammelten zustimmten mit dem Ersuchen, daß ich die Herausgabe übernehmen möchte. Ich mußte jedoch erklären, daß die Arbeit am Atlas noch auf mehrere Jahre alle meine Kräfte in Anspruch nehmen würden. Da auch Dr. Gundert die Herausgabe ablehnte, so wurde ich gebeten, nach Vollendung des Atlas den Plan wieder aufzunehmen und ins Leben zu setzen — wozu ich mich bereit erklärte.

Volle 6 Jahre ruhte die Sache. Bei der zweiten Versammlung der

1) 1861. — 2. Auflage, deutsch, holländisch und schwedisch 1862.

Konferenz 1868 war ich auf einer Studienreise in Amerika. Erst auf der dritten, 1872, konnte ich der Erfüllung meines Versprechens nähertreten. Ich durfte einen eingehenden Plan vorlegen, dem die Versammlung zustimmte. Es wurde der Vorschlag gemacht, daß bei der allgemein anerkannten hohen Wichtigkeit dieses Werkes die einzelnen Missionsgesellschaften sich zur Abnahme einer bestimmten Anzahl von Exemplaren verpflichten und so die Ausführung sichern sollten.

Soweit die gedruckten Protokolle.

Damals war auch mein lieber Freund Warnck in Bremen. Wir benutzten die Gelegenheit, über gemeinsame Missionsarbeiten zu sprechen. Früher hatten wir noch nie (wie in einigen der Nachrufe unrichtig gesagt ist) zusammengearbeitet. Seine ersten literarischen Arbeiten galten nicht der Mission sondern der biblischen Theologie.¹⁾ Erst 1872 arbeiteten wir gemeinsam an einer von ihm unternommenen Herausgabe einer Reihe von Lebensbildern. Während er über Christiane Kähler schrieb arbeitete ich J. Fr. Niedel, ein Lebensbild aus der Minahassa. Diese Arbeit bildete eine von den Verzögerungen, die mich auf ein halbes Jahr nicht an die Missionschronik kommen ließen. Der Neubau des hiesigen Pfarrhauses, Krankheit und Todesfall in der Familie, und anderes wirkte in gleicher Weise.

Vor mir liegen jetzt die nach mühsamem Suchen wieder aufgefundenen Briefe meines Freundes. Noch am 27. Dezember 1872 ist in einem ausführlichen Briefe nur von jenen Lebensbildern gehandelt.

Erst am 14. Januar 1873 tritt die erste Erwähnung eines neuen Missionsunternehmens auf, eines Allgemeinen Missionsblattes. W. gibt sofort einen eingehenden Plan, den er mir zur Begutachtung vorlegt. „Weitere Verabredungen später, wenn ich Deine Zustimmung im allgemeinen habe.“ Christlieb und ich werden als Mitredakteure genannt. — Nach weiteren Verhandlungen wurde schon im Februar eine Einladung zur Mitarbeit an einer neu zu begründenden Allgemeinen Missionszeitschrift versandt. Die gedruckte Zuschrift (4 Seiten 4°) ist unterzeichnet: Dr. Christlieb, Dr. Grundemann, Dr. Warnck, Bertelsmann. Der Erfolg war über Erwarten und beförderte das Unternehmen.

In einem seiner weiteren Briefe vom 18. März 1873 machte mein Freund den Vorschlag, ich möchte „das selbständige Erscheinen der Missionschronik aufgeben, resp. ein solches Arrangement treffen, daß die abgekürzte Chronik in unserer Zeitschrift erscheine.“ Auch in den Antworten auf die Einladung war auf eine solche Verschmelzung hingewiesen. Auch Fabris War-

1) Bekannt ist „Pontius Pilatus, der Richter Jesu Christi“. In einem Briefe vom 12. März 1865 schreibt er von einer Monographie über die Geschichte Jesu von Ostern bis Himmelfahrt. Ich bin jetzt verwundert über eine dort beigelegte Bemerkung, daß ich die Hauptveranlassung gewesen sei, daß er sich auf das Gebiet der Schriftstellerei begeben habe. Mir war das ganz unbewußt geblieben.

nung (für die ich den Ort und die Zeit in meiner Erinnerung nicht mehr feststellen kann), daß man die Sache nicht schädigen möge durch zwei Veröffentlichungen, die einander Konkurrenz machen, wirkte mit. Ich entschloß mich, mein Separatgeschäft fallen zu lassen und alles für dasselbe gesammelte Material nebst den Vorarbeiten als Einlage in das neue Kompagniegeschäft mitzunehmen.

Schon unter dem 22. Februar hatten die Verhandlungen über das Programm begonnen. Dabei bemerkte W.: „Ich sehe, du mußt doch als Redakteur mehr als den Namen hergeben.“ Auf Christliebs und meinen Namen war ihm viel angekommen. Er selbst war (wie er noch vor wenigen Jahren mir einmal sagte) damals ein unbekannter Mann. Ich war durch den Atlas bei den Missionsfreunden in allen Erdteilen bekannt geworden. Nun mochte meine damalige Berühmtheit nicht weit her sein. Die 4000 an sämtliche damaligen Missionare gesandten Fragebogen könnten vielleicht an die Art, wie Kieselack berühmt wurde, erinnern.¹⁾ Aber tatsächlich hatte ich Verbindungen (größtenteils persönlich geknüpft) mit allen Missionsgesellschaften, auch den englischen und amerikanischen. Auch die Früchte meiner zehnjährigen speziellen Missionsarbeit mußte mein Freund wohl zu schätzen. In dem festgestellten Programm wurde mir dann der Platz eingeräumt, an dem ich mich für die geopferte Missionschronik schadlos halten konnte.

So konnte denn unter gemeinsamer Arbeit schon im Herbst 1873 das Probeheft hergestellt werden, mit dem die Allgemeine Missions-Zeitschrift ins Leben trat.

Nun bin ich der einzige Überlebende von den vier Gründern des Blattes. Ich schaue wehmütig zurück auf unsere gemeinsame Arbeit — aber mit herzlichem Dank für den reichen Segen, den Gott dem Werke bisher verliehen hat. Mit der Zeitschrift hat ein unerwarteter Aufschwung des deutschen Missionslebens stattgefunden. Möge sie in weiterem Segen immer mehr einer tiefen wissenschaftlichen Fundamentierung desselben förderlich sein.

D. R. Grundemann.

*

*

*

Missionar J. E. Newell. Über den am 12. August 1910 in Gütersloh verstorbenen Rev. J. E. Newell von der Londoner Missions-Gesellschaft auf Samoa enthält die November-Nummer des samoanischen evangelischen Gemeindeblattes einen Nachruf, aus dem wir das Folgende um so lieber mitteilen, als es auch in jenem samoanischen Blatt deutsch gedruckt ist.

„Newells Werk und seine Arbeit, die er für Samoa geleistet hat in den 30 Jahren, zu würdigen, ist die Zeit noch zu früh. Die Generationen von Lehrern und Pastoren, die er herangebildet hat und die bis zu den Tokelau=Ellice=Kiu Inseln und bis zu Neu Guinea gegangen sind, bilden ein lebendiges Zeugnis für seine Arbeit. Eine Menge wichtiger und nütz-

1) Er schrieb bekanntlich seinen Namen mit mächtigen Buchstaben an alle Burgruinen und alle Felsen in der Nähe von Touristenstraßen und gewann damit seine Wette.

licher Lehrbücher sind von ihm verfaßt. Sein Scheiden ist aber auch, wie uns der stellvertretende Gouverneur Herr Oberrichter Dr. Schulz schrieb, für die ethnologische und philologische Wissenschaft der Samoa-Inseln ein Verlust. Die Grammatik, die er noch Zeit zu vollenden hatte, wird wohl für lange Zeit die einzige und beste bleiben. Mit ihm ist unstreitig einer der besten Kenner des alten Samoa dahingegangen. Mit seltener Energie und seltenem Fleiß pflegte er zu arbeiten. Ruhe sich zu gönnen war er nicht gewohnt. Als er einst verwundet war, ließ er sich auf einer Tragbahre in die Schule tragen um den Unterricht geben zu können. Ein stark ausgeprägtes Pflichtgefühl zeichnete ihn aus. Es bildete einen Bestandteil seines feinen, durchgeistigten Charakters. Allerdings war die äußere Schale scheinbar manchmal etwas rauh. Er war keiner der glatten Gesellschaftsmenschen. Wer sich aber die Mühe nahm, ihn kennen zu lernen, entdeckte bald einen ebenso feinen Kopf wie — was noch mehr ist — ein großes, liebevolles Herz. Es ist nicht hier der Ort, die Züge seiner, stets nobler Gesinnung eines selten uneigenützigen, aufrichtigen Herzens zu berichten. Er war sich stets bewußt, daß er Gott für seine Handlungen Rechenschaft schuldig war. Die Samoaner fühlten es instinktiv daß er stets nur ihr Bestes suchte, daher vertrauten sie ihm, daher war sein Einfluß über dieselben ein großer. Den eminentesten Dienst hat er allen Weißen, der ganzen Kolonie, ja in gewissem Sinne dem ganzen Deutschen Reiche erwiesen, als er auf die Bitte des Gouverneurs in jenen kritischen Tagen nach Savaii ging und Lauati bewog, sich zu ergeben. Daß diese friedliche Lösung die beste war, ist heute auch von denen anerkannt, die damals diese Meinung aufs bitterste bestritten. Ein hervorstechender Zug war, seitdem er im Jahre 1901 und 1902 in Deutschland gewesen war, seine große Hochachtung und was noch mehr ist, ein tiefes Verständnis für deutsches Wesen. Die Berichte, die er gab, zeugen dafür in großartiger Weise und haben in Samoa viel dazu beigetragen, Deutschland bekannt zu machen. Insbesondere liebte er es, von seinem Besuch auf den berühmten Lutherstätten zu erzählen. Obwohl in der samoanischen Kirche keine vorgeschriebenen Gebete bestehen sondern nur freie Gebete, vergaß er nie, für den Kaiser und seine Familie sowie die Regierung in Samoa hier zu beten.“

D. Paul.

Literaturbericht.

1) D. Gustav Warned. 1834—1910. Blätter der Erinnerung von Professor D. M. Kähler und Missionsinspektor D. Joh. Warned. Berlin, Martin Warned. Brosch. 1 M. Diese auch mit Photographien und Bildern von Prof. Warned, Gliedern seiner Familie und seiner wichtigsten Wirkungsstätte Rothenschirmbach anmutig ausgestattete Broschüre wird den vielen Freunden und Schülern des Entschlafenen ein wertvolles Andenken sein. Den Inhalt bilden zwei Aufsätze; der erste ist das großzügige Bild der vielseitigen Tätigkeit Prof. Warneds, das die treue Freundeshand Prof.

Kählers mit meisterhafter Sachkunde gezeichnet hat, und das wir auch in dieser Zeitschrift (S. 105) gebracht haben. Der zweite Teil, der von seinem Sohne gezeichnete Lebensgang Warneds, lehnt sich zwar an die in unserer Zeitschrift S. 37 veröffentlichten Erinnerungen an, ist aber eine selbstständige Arbeit, welche viel mehr ins einzelne geht und eine Fülle zuverlässigen Detailmaterials beibringt. Hier tut man, obgleich gerade in diesem weiteren Rahmen die enge äußere Begrenzung nur um so deutlicher hervortritt — Warneds Leben spielt sich im wesentlichen zwischen Raumburg, Noigisch, Dommitsch, Rothenschirmbach und Halle ab; nur als Hauslehrer und hernach als Missionsinspektor weilte er einige Jahre am Rhein; in England war er nur einmal zwei Wochen zum Besuche der Evangelisationsversammlungen von Pearfall Smith in Brighton 1876; sonst hat er den deutschen Boden kaum verlassen — einen tiefen Blick in den geistigen Reichtum seiner Entwicklung und in die weltweiten Beziehungen, die sich um ihn gruppieren. Und wie lernt man bei diesen naturwahren Erzählungen den Mann von unverblümter Wahrhaftigkeit im Urtheil, von zartester Liebe gegen seine Hausgenossen, den anregenden und gebenden Freund seiner Freunde und treuen Pfarrer seiner ihm am Herzen liegenden Gemeinde lieben!

2) **D. Joh. Warned:** Lebenskräfte des Evangeliums. Missionserfahrungen innerhalb des animistischen Heidentums. 4. Auflage. Berlin, Martin Warned. 4,50 M., geb. 5,50 M.

3) **Strümpfel:** Was jedermann heute von der Mission wissen muß. Ebendort. 21.—30. Tausend. Brosch. 1,50 M., geb. 2 M. Wir haben nicht eben viel Missionsbücher in Deutschland, die durch mehrere Auflagen gehen. Es ist das eines von den niederdrückenden Zeichen eines relativ geringen tieferen und wachsenden Missionsinteresses. Um so mehr begrüßen wir es mit Freuden, daß diese beiden wohlbekannten Bücher neu aufgelegt sind, Strümpfel sogar in der ungewöhnlich hohen Auflage von 10 000 Exemplaren. Über den Inhalt braucht kaum ein Wort hinzugefügt zu werden. Es ist bekannt, mit welchem Interesse Prof. Warned sich bis in die Einzelheiten um Strümpfels Buch kümmerte, wie ja auch die Anregung dazu von ihm ausgegangen war. Strümpfel hat an die Spitze ein neues Kapitel gestellt: „Was ist Mission?“ und hat dem 19. Jahrhundert, der gegenwärtigen Missionslage, der katholischen Mission und den nichtchristlichen Religionen zwar knapp gehaltene, aber zur Ergänzung wertvolle Abschnitte gewidmet. Auch der Widderschnitt des Buches ist fast von Grund auf neu geworden und wesentlich verbessert. D. Joh. Warneds „Lebenskräfte“ haben zumal in Verbindung mit der Edinburgher Missionskonferenz in der gesamten evangelischen Welt Aufmerksamkeit erregt und Schule gemacht. Der große Abschnitt über die animistischen Religionen im Report der Komm. IV (6—37) ist durchsetzt mit Zitaten aus Warneds Buch und ist im wesentlichen eine große Bestätigung von Warneds Ergebnissen. So ist es nur billig, daß das Buch auch in Deutschland über den Kreis der Missionsberufsarbeiter in allen an neuer

Erfassung und Beleuchtung der biblischen Wahrheit interessierten Kreisen die verdiente Aufmerksamkeit findet.

4) *The Moslem World. A Quarterly Review of current events, literature and thought among Mohammedans, and the progress of Christian work in Moslem lands.* Herausgegeben von D. Samuel Zwemer. London, Nile Mission Press. 4 M. Eine weltweite Bewegung kann sich heute ohne ein regelmäßig erscheinendes Organ kaum behaupten und geltend machen. Es ist charakteristisch für den Umfang und die Energie, mit welcher die „Welt des Islam“ ihre Schatten in die europäische Kulturwelt hineinwirft, daß nun bereits drei wissenschaftliche Zeitschriften eigens für das Studium des Islamproblems existieren, eine französische (*Revue du Monde Musulman*, im Auftrag der Mission Scientifique du Maroc herausgegeben von den Herren L. Bouvat, A. Cabaton, A. Fevret, M. Slousch u. a.), eine deutsche, *Der Islam* (vgl. 1910, 518) und nun diese englische. Es ist auch lehrreich, daß während jene beiden andern Zeitschriften vorwiegend wissenschaftlich orientiert sind, diese angelsächsische den missionarischen Gesichtspunkt, das Verhältnis von Islam und Christentum und die Bestrebungen der Mohammedaner-Mission in den Vordergrund stellt. D. Zwemer und seine Freunde denken sich die Zeitschrift als ein Zentralorgan für alle Bestrebungen seitens der christlichen Welt, den Islam zu beeinflussen und zu durchdringen und ihn zu diesem Zweck erst einmal gründlich kennen zu lernen. Er setzt voraus, daß diese Arbeit durch die gemeinsame Anstrengung der Missionsforscher aller am Islamproblem beteiligten christlichen Völker geleistet werden soll. In dem nächsten Mitarbeiterstab sind neben den Engländern und Amerikanern drei Deutsche, Dr. Joh. Lepsius, Pfarrer Würz und der Unterzeichnete. Die erste, im Januar dieses Jahres herausgegebene Nummer enthält hauptsächlich zwei größere, allerdings kaum erstklassige Artikel, den einen über den Islam in Rußland, den andern über den Islam in China. Letzterer ist Abdruck des betreffenden Kapitels aus dem Buche Marshall Broomhall's über diesen Gegenstand (vgl. S. 100. 102). Ersterer ist eine interessante Studie von Frau S. Bobrownikoff, einer der Ziminsky-Mission (1905, 365) nahestehenden Dame. Wir wünschen der neuen Zeitschrift, daß ihr ein wirksamer Dienst zur Klärung der Probleme der Mohammedaner-Mission und zur Erweckung der Christenheit in der Mitarbeit an ihrer Lösung besichert sei.

5) *Begleiter durch die Literatur der Mohammedaner-Mission.* Von Miss. G. Simon, Bielefeld. Herausgegeben vom Studentenbund für Mission (50 Pf.). Das Heftchen gibt im ersten Teile einen alphabetischen Literaturnachweis, im zweiten die Quellen nach sachlichen Gesichtspunkten zusammengestellt. Es will solchen, die sich mit der Geschichte und den Problemen der Mohammedaner-Mission beschäftigen wollen, den Weg zu der erforderlichen Literatur weisen. Allerdings kann man sich beim Durchblättern des Heftes dem Eindruck nicht verschließen, daß diese Literatur noch ungleichmäßig ist und große Lücken aufweist.

Nichter.

Die missionarische Verkündigung als Botschaft und als lehrhafte Unterweisung.

Von D. Joh. Warned.

II.

Wenn nun die Erstlinge gewonnen sind, christliches Leben sich anbahnt, kleine oder größere Christengemeinden Sammelbecken und Rückhalt für die Übergetretenen werden, erweitert sich der Arbeitskreis und die Aufgabenfülle des Missionars um ein Bedeutendes. Es gilt jetzt nicht mehr, nur zu Christus zu bringen, sondern auch in die Fülle der Wahrheit und ihres Verständnisses einzuführen. Der Missionar steht nun vor einer wesentlich veränderten Situation. Er hat nicht mehr Felsen zu sprengen und Urwaldriesen auszuroden, sondern soll das Gepflanzte mit zarter Hand pflegen, Unkraut ausjäten und dem sich emporringenden Leben zur gesunden Entfaltung verhelfen. Er hat nun Leute zu erziehen, die Gott erlebt, zu ihm, dem Lebendigen, ein Verhältnis der Gemeinschaft gewonnen haben, frei von Furcht geworden sind, mit erwachender Hoffnung auf ein überweltliches Leben hinausblicken, Kräfte einer unsichtbaren Gotteswelt grundlegend geschmeckt haben. Das neue Leben in ihnen muß sich auswachsen, verlangt nach Betätigung, ringt mit starken Feinden, wirkt auf Gemüt, Willen und Verstand umwandelnd ein, schafft neue Ideale und baut sich eine neue Gedankenwelt. Auch Heiden, selbst primitive, sind in ihrer Art denkende Menschen, doch ist Wille und Urteil vielfach unter Tradition geknebelt. Jetzt erwacht der lange eingedämmte Erkennntnistrieb mit elementarer Gewalt. Eine Riesenarbeit liegt vor den jungen Christen, Aufgaben religiöser, ethischer, intellektueller, sozialer Art; das Leben des Individuums und der Gemeinde sucht sich auf der veränderten Grundlage neue Bahnen. Die Heidenchristen sind in eine neue Welt hinübergerettet; Umschau haltend entdecken sie eine Fülle aufstauender Fragen, Schwierigkeiten, Rätsel. Wie notwendig ist es, daß jetzt eine verständnisvolle Unterweisung ihnen zuteil wird. Der Missionar versteht es, daß Paulus in seinen Gemeindebriefen

soviel Wert legt auf das Wachsen der Erkenntnis, und zwar einer zweifachen: wachsende Erkenntnis Gottes und seiner Geistesgüter und wachsende Erkenntnis der neuen Pflichtenwelt. War der Heidenmissionar Herold, einladender Rufer, so muß der Führer der heidenchristlichen Gemeinde Erzieher sein in Schule, Predigt und Seelsorge. Dabei braucht er die Kunst, über geistliche Dinge in anderen als den ihm von daheim geläufigen Worten, Bildern und Wendungen zu sprechen. Ich habe im Unterricht im Missionshause den Brüdern empfohlen, in einer Predigt über den Glauben einmal das Wort Glaube ganz zu vermeiden und für die biblischen Gedanken andere Formen als die biblisch geprägten Termini zu suchen. Ein armer Missionar, der das nicht vermag!

Der junge Christ kommt an einer prinzipiellen Auseinandersetzung mit dem heidnischen und volklichen Erbe nicht vorbei. Es wäre eine Zeichen von Oberflächlichkeit, wenn die Christen, rückblickend auf ihre Vergangenheit, sich nicht Gedanken machten über das Heidentum, dem sie entronnen sind. Wir finden, daß bei Paulus eine zweifache Beurteilung des Heidentums scheinbar unvermittelt nebeneinander hergeht. In seiner Areopagrede und in einigen Andeutungen seiner Briefe (wie Röm. 2) hört er die Sehnsucht des Heidentums nach Gott heraus, während er z. B. in den Korintherbriefen hinter den toten Götzen die gottfeindliche Dämonenwelt und den Fürsten der Finsternis zerstörend am Werke sieht. Die Erklärung dieser verschiedenen Beurteilung wird darin liegen, daß er als Prediger der Heiden mit Sorgfalt aus dem Heidentum diejenigen Momente herausucht, welche vom Hunger der Seele nach Gott zeugen und so zu Gott hinführen, während der Leiter der Gemeinden den Christen gegenüber auf die vereinzelt Sterne der heidnischen Nacht wenig Wert legt, nachdem die helle Sonne jenen aufgegangen ist. Dem strengen Urteil Pauli schließen sich viele Heidenchristen heute wie zur Zeit Tertullians an. Die Christenheit aus den Heiden ist vielfach davon überzeugt, daß trotz mancher Güter in der Religion ihrer Väter die eigentlich wirksamen Kräfte des Heidentums von unten stammen. Sie erkennen die Armut ihrer früheren Religion, aber auch ihre im Gegensatz zu Gott sich auswirkende Verderbenskraft. Das unter der Oberfläche des Heidentums vorhandene Gute zu betonen, hat für die Christen wenig Bedeutung, da das alles ja im Christentum in der Vollendung enthalten ist.

Trotz dieses energischen Urteils über das Erbe der Väter, dem sie abgesagt zu haben glaubt, bedarf die Heidenchristenheit verständnisvoller Anleitung zur Selbstprüfung. Denn wenn auch Gözendienst und das irrige Gottesbild bei den Christen prinzipiell überwunden ist, so bringen sie doch nicht nur altgewohnte Vorstellungen und Aberglauben, sondern auch gewisse Grundgedanken, die ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sind, mit herüber. Es gehört eindringende Belehrung dazu, bis der Animist seine Vorstellungen vom Seelenstoff und ihre Ausstrahlungen auf das tägliche Leben mit der Wurzel auszureißen vermag. Es muß aus dem neuen Gottesbegriff eine neue Weltanschauung erwachsen. Der Missionar, der mit dem Verbrennen der Gözenbilder das Heidentum radikal vernichtet und den Feind entwaffnet glaubte, befände sich in einem verhängnisvollen Irrtum. Tief gehen die Wurzeln des Glaubens an das Fatum; wenn auch der neue Gottesbegriff ihm den Krieg erklärt, so weicht er doch nur einer wachsenden Erkenntnis des Christenstandes. Konsequenzen, welche das neue Verhältnis zu Gott hat, müssen dem Heidenchristen lehrhaft nahegebracht werden. Die Unterweisung muß auch die Heidenchristen noch in den Kampf gegen den Materialismus, die Diesseitigkeitsgesinnung schicken. Es gilt der gar zu leicht aus dem Heidentum mitgebrachten Anschauung vorzubeugen (jedenfalls da, wo es sich um Übertritt großer Massen handelt), als ob das Christentum wie das Heidentum eine magisch wirkende Religion sei, deren Kräfte durch die Beobachtung gewisser Gebräuche ausgelöst werden. Sorgfältige Pflege erheischen die Gedanken von der christlichen Hoffnung, die dem Animisten zunächst konträr sind, wenn sie dem jungen Christen zu einem wesenhaften Gut seiner Religiosität werden und in die neue Begriffswelt aufgenommen werden sollen.

In Indien wird von dem Denken des jungen Christen eine radikale Umwälzung verlangt. Er muß lernen, den Wert der Person zu finden, Gott als Person höher zu stellen als eine unpersönlich Gottheit, und in sich selbst eine mit anderen Personen in fruchtbarer Wechselwirkung stehende Persönlichkeit zu sehen; er muß seine passive Indolenz überwinden, muß Verständnis gewinnen für den in die Geschichte eintretenden, handelnden Gott und damit für die Geschichte überhaupt. Er muß ebenso wie der Buddhist das Leiden anders werten, nämlich als etwas, was nicht nur mechanisch sich aus-

wirkende Strafe und Folge menschlicher Verfehlungen ist, sondern Erziehungsmittel Gottes, ein Faktor, der positiv fördernde Bedeutung für das Menschen- und Völkerleben haben kann. Er muß den Gedanken denken lernen, daß Gnade höher steht als Recht, und daß es das Vorrecht der göttlichen Majestät ist, vergeben zu dürfen. Es handelt sich für ihn um eine Umwälzung nicht nur seines religiösen Fundamentes, sondern seiner philosophischen Gedankenwelt, um eine Umkehr von phantastischer, uferloser Spekulation zu einer vom wirklichen religiösen Erleben ausgehenden nüchternen Erkenntnis des übersinnlichen. Es leuchtet ein, daß weise Einführung seitens des verantwortlichen Missionsarbeiters dazu gehört, wenn er dem philosophisch veranlagten Hinduchristen, dem Kontemplation angeborenes Bedürfnis ist, Leiter und Lehrer bleiben will. Es kommt zur Bildung einer christlichen Theologie, welche mit dem indischen Erbe Zwiesprache hält. Es wäre verhängnisvoll, wenn der Missionar dabei nur Zuhörer wäre.

In China und Japan sieht der junge Christ das menschliche und gesellschaftliche Leben in neuem Lichte. Der ostasiatische Christ muß dem materialistischen Grundzug seines Lebens neue Werte zuführen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung mit der bisher dominierenden Pietät den Verstorbenen gegenüber, die natürlich unter keinen Umständen zu einer Fortsetzung des Ahnenkultus führen und daher Konflikte mit dem Volksempfinden nicht scheuen darf, aber doch für das chinesische Ohr nicht in schrillen Mäxton ausklingen darf. Es müssen in Ostasien christliche Gedanken dahin ausgebaut werden, daß man im Christentum keinen Feind des Vaterlandes und des Staatsgefüges erblickt. Schwere Aufgaben des christlichen Denkens ergeben sich für die mohammedaner-christlichen Gemeinden. Hier wird fundamentale Umgestaltung des despotischen Gottesbildes und eindringende Beschäftigung mit der Person des Gottmenschen unabweishare Forderung, nicht aus erkenntnistheoretischen Gründen, sondern weil die hier liegenden Rätsel dem Christen zur Klippe werden. Hier lebt auch die paulinische und reformatorische Auseinandersetzung zwischen Gesetz und Gnade wieder auf.

Die Eigenart eines christianisierten Volkes kann und soll in bestimmter Richtung förderlich auf den Typus des dort entstehenden Christentums wirken. Wenn der Ostasiate eminent praktisch und für das Leben brauchbar veranlagt ist, so darf diese Richtung

auch seinem Christentum ein bestimmtes, sich in der tatkräftigen, sozial umgestaltenden Liebe auswirkendes, dem Völkerganzen dienendes Gepräge geben. Das muß der unterweisende Missionar sich klar machen. Der Hindu mit seinem Bedürfnis nach spekulativem Denken, mit seiner Hochschätzung des Transzendenten, wird, wenn christianisiert, nach dieser Richtung hin dem Leibe Christi dienen dürfen. Während dem Chinesen die praktische Ausgestaltung des christlichen Lebens mehr zuzagen wird, reizen den Hindu die Tiefen der Erkenntnis in der neuen Religion. Der germanische Typus des Christentums hat nicht nur der deutschen Kirche einen besonderen Dienst leisten müssen, während dem anders gearteten amerikanischen Charakter entsprechende Aufgaben zufallen, die einander zu ergänzen berufen sind. Es bedarf pädagogischen und psychologischen Verständnisses seitens der Missionare, um für die Gemeindeunterweisung die Eigenart eines Volkes weise auszunutzen. Sie werden immer in Versuchung sein, ihre Christen nach dem Schema des Volkstypus modeln zu wollen, in das sie selbst durch Geburt und Erziehung gegossen sind; müssen aber bedenken, daß, sowie Gottes Naturschöpfungen unendlich mannigfaltig sind, so auch die Völkertypen, und daß hier für jedes christianisierte Volk neben der besonderen Gabe die entsprechende Aufgabe liegen wird. Verfügt aber der Missionar einer werdenden, in diese Probleme geworfenen Heidenchristenheit nicht über gründliche Kenntnis des Volkstums, seiner Anlagen und seiner Bedürfnisse, dann kann es ihm gehen wie der Henne, die Enteneier zwar ausbrütet und ihre Freude an den auskriechenden Küchlein hat, dann aber ratlos am Ufer umherirrt, wenn diese sich auf das ihr fremde Element des Wassers begeben. Wir sollen nicht Christen formen, ein Bild, das uns gleich sei, sondern Gottes Schöpferreichtum vollen Spielraum lassen.

Daneben wird die Eigenart eines Volkes der christlichen Durchsäuerung des Volkskörpers charakteristische Hemmnisse bereiten. Wenn der praktische Chinese als Heide auch aus seiner Religiosität ein Geschäft gemacht, wenn er scharfen Blick für das Wirkliche hat, wenn er daher vielleicht einst Großes leisten wird in der sozialen, christlichen Ausgestaltung des Volksganzen, so ist ihm der Sinn für das Überweltliche nur kümmerlich entwickelt. Das indische Volk ist wirklich ein Volk von Denkern, darum wird ihm die christliche Unterweisung auf Jahrhunderte hinaus die Gedanken des Jakobusbriefes

einschärfen müssen. Auch differenzierte ethische Unterweisung wird nötig sein. Man denke daran, daß bei sinnlich veranlagten Völkern die Unfittlichkeit so tief eingewurzelt ist, daß erst das Gefühl der Scham anerzogen werden muß; bei anderen die Trägheit, bei vielen die Unwahrhaftigkeit und brutale Selbstsucht. Sorgfältiger Pflege bedarf bei animistischen Völkern das Erwecken des Gefühls der Eigenpersönlichkeit und der eigensten Verantwortlichkeit gegenüber dem ererbten Kollektivismus. Das Vollwerk der indischen Kaste ist mit der Taufe noch nicht überwunden. Lange, eindringende Belehrung wird nötig sein, ehe die Voraussetzungen, auf denen dieses Kolosseum ruht, innerlich erschüttert werden. Nicht mit einem Schlage, sondern nur infolge langer Unterweisung in den Prinzipien des Christentums wird die mehr oder weniger unter allen heidnischen Völkern verachtete Stellung des weiblichen Geschlechts umgestaltet. Es bedarf durchaus nachhelfender Erziehung der religiös Erneuerten, ehe das Familienleben, die Kindererziehung, das Verhältnis von Herren und Dienern bezw. Sklaven, Obrigkeit und Untertanen sich am christlichen Ideal normiert. Sind doch selbst die christlichen Völker Europas kaum erst in die Elemente der Ethik der Bergpredigt eingedrungen. Das Erkennen und Ablegen der Nationallaster wird auch nach echter, religiöser Herzenserneuerung nur in Verbindung mit sorgsamer, geduldiger Unterweisung erreicht, welche Jahrhunderte vorsehen muß. Also eine unendliche Fülle von Aufgaben auf religiösem und sittlichem Gebiet, die der Neubefehrte unmöglich alle auf einmal sehen und lösen kann, und die im Volksleben nicht in einer oder zwei Generationen sich durchwirken, die daher ohne sorgfältige Unterweisung seitens der geistlich Reisenden nicht ausgebaut werden.

Nun bringt aber der Heidenchrist auch ein mehr oder weniger reiches geistiges Erbe mit, das wir nicht einfach mit dem Begriff „heidnisch“, daher verwerflich, abtun können. Aufgabe der missionarischen Unterweisung muß es sein, zwischen dem väterlichen Erbe der jungen Gemeinde und dem neuen Leben, das in sie gepflanzt ist, die Verbindungslinie, wenn nicht zu ziehen, doch anzudeuten. Das war das Hauptproblem, das sich riesengroß vor den Judenchristen der Anfangszeit erhob, und es war Pauli Verdienst, vom neuen Glauben aus den mitgebrachten Besitz durchgeprüft und scheidend oder verbindend am Christentum abgewogen zu haben. Der Judenchrist stand vor Fragen weitgehendster Bedeutung: Wie soll der Christ

über das Gesetz denken? Wie weit gilt das: Ich aber sage euch? und wie weit das Wort von den neuen Schläuchen für den neuen Wein? Hier mußte vieles dem Licht der gewohnten Beurteilung entrückt und umgedacht werden. Natürlich lag bei den Judenchristen die Sache anders als bei den Heidenchristen, welche in ihrer von Gott losgelösten Vergangenheit bereitwilliger Irrtümer und Mißbildungen anerkennen werden als der Judenchrist, der aus einer von Gott gegebenen Religion herkam. Bei der anbietenden Botschaft ist eine Beschäftigung mit diesem Problem noch nicht am Plage. Sie gibt einfach und überläßt die Durcharbeitung der Konsequenzen der Zeit, welche die jungen Christen stark genug findet, um vom neuen Besitzstand aus den alten richtig zu werten.

Wir müssen versuchen, uns in die Lage eines Heidenchristen oder Mohammedanerchristen hineinzudenken, der auf heilige Bücher zurückblickt, die seinem inneren Leben bisher Direktion gegeben haben. In irgend einer Weise muß die volkstümliche Aneignung des Christentums Stellung nehmen zu den heiligen Büchern der Vergangenheit. Das Einfachste wäre schlangweg Ablehnung nach dem bekannten Motto: entweder steht dasselbe darin wie in der Bibel, und dann sind sie überflüssig, oder es steht etwas anderes darin und dann sind sie schädlich. Wir müssen es aber verstehen, daß der Mohammedaner, wenn er Christ geworden ist, irgendwelche Linien zum Koran ziehen wird; daß der Hindu über seine Beden nun den Scheinwerfer des neuen Gottesglaubens gleiten läßt. Würde man dieses Bedürfnis ignorieren oder gar verdammen, so würde unter der christlichen Oberfläche heimlich heidnisches Gut weitervegetieren, und die Gefahr des Synkretismus wäre viel größer, als wenn diese Auseinandersetzung öffentlich vollzogen wird. Wir erhielten ein christlich redendes, aber heidnisch denkendes und empfindendes Volk. Ein chinesischer Christ sagte, daß er zwei Herzen habe, ein konfuzianisches und ein christliches, die unvermittelt nebeneinander bestünden. Hier gibt es Grenzlinien abzustecken, Zäune zu errichten, Warnungstafeln aufzustellen, aber auch positive Güter dem Christentum zwar nicht zuzubaddieren, wohl aber zu assimilieren. Recht verstanden wird hier das Wort gelten dürfen, daß Christus nicht gekommen ist, aufzulösen, sondern zu erfüllen, nämlich dasjenige, wonach die Weisesten und Besten der heidnischen Vergangenheit getastet haben, das nun im Christentum Erfüllung, wenn auch in ungeahnter Weise, findet.

Dabei ist zu berücksichtigen, daß die heiligen Schriften des Heidentums solche Gedanken aufdecken, welche das Volk innerlich beschäftigen. Wenn der Gedanke des Karma, der sich nach Naturgesetzen vollziehenden unbarmherzigen Kausalität, die Sphinx des Hindugeistes bildet, dann müssen christliche Denker dieses Rätsels Lösung herausarbeiten. Ich habe in der A. M.=Z. einen derartigen Versuch des indischen Missionars Hogg zu reproduzieren versucht.¹⁾ Man wird von einem solchen Versuch eines Europäers noch nicht erwarten dürfen, daß er ins Schwarze trifft, wird auch in theologischer Beziehung vielleicht manches daran aussetzen haben; aber nur der mit dem Hindudenken vertraute Missionar wird darüber urteilen dürfen, ob eine derartige Theologie positiv aufbauend wirkt. Jedenfalls ist es ratsam und heilsam, dem christlichen Hindu Jesus als denjenigen hinzustellen, der das Rätsel und den Druck seines Volkes löst, indem er durch sein freiwilliges Leiden für andere das furchtbare Kausalitätsgesetz erfüllt und bricht, und so die Gnade über das Recht triumphieren läßt. Der Weg, wie dem Hinduchristen die freie Gnade, die mit seinem Denken so schwer vereinbar ist, nahegebracht werden kann, muß unter allen Umständen gesucht werden.

Wiederum müssen wir es lernen, zu begreifen, was dem Chinesen, auch dem christlichen, sein Konfuzius, sein Tao Tze mit den aus ihnen schöpfenden heiligen Büchern bedeuten. Eine chinesische Theologie, oder richtiger gesagt: chinesisches christliches Denken darf an den Höhepunkten chinesischer Religiosität nicht vorübergehen, und die Behandlung wird wiederum nicht nur auf Ablehnung hinauslaufen dürfen. Ich wiederhole, daß nicht gemeint ist, die Beden oder Konfuzius oder der Koran oder Buddha hätten dem Christentum einen einzigen neuen Gedanken, eine einzige neue Wahrheit religiöser oder ethischer Art zuzuführen. Bis heute ist eine solche nicht gefunden worden. Wohl aber weisen sie der christlichen Unterweisung die Richtung, leihen ihr die Formen. Würden wir jenen unsere Gedankengänge aufzwingen, die von unseren Voraussetzungen ausgehen, die Rätsel, die uns beschäftigen, ihnen lösen, so würden wir die Art an die Wurzel des Volkstums legen und den Baum umschlagen, aber nicht veredeln. Das uns fremdartige asiatische Fühlen und Denken muß, wenn es zu originalem Christentum kommen soll, seiner Eigenart treu bleiben, wie jedes Individuum,

1) A. M.=Z. 1910, S. 209.

wenn das Christentum seine Originalität nicht knicken, sondern der gottgewollten Vollenendung zuführen soll. Wenn ein Missionar von der Genialität eines Paulus die ostasiatischen Religionen vor sich hätte, er würde sicher überraschend originale Wege der christlichen Unterweisung einschlagen. Wir finden in Pauli Gemeindebriefen nicht nur die für ihn und einen Teil seiner Christen unvermeidliche Auseinandersetzung mit dem Judentum, sondern auch Versuche, dem heidnisch hellenistischen Denken verständlich zu reden, was dem Pharisäer ebenso schwer werden mußte wie dem deutschen Theologen die Annäherung an den Hindu. Es darf nicht befremden, wenn manche Gedankengänge und Bilder der paulinischen Briefe, weil für Judenchristen geschrieben, in den heutigen heidenchristlichen Gemeinden, wenigstens vorläufig, noch wenig Widerhall finden, während andere von aktuellster Bedeutung sind. Geringe werden die paulinischen Gedankengänge über Gesetz und Gnade, wenn sie auch bei dem Gros der jungen Heidenchristenheit heute noch nicht zur Diskussion stehen, in den aus den Mohammedanern gewonnenen Gemeinden zweifelsohne ebensolchen unmittelbaren Eindruck machen wie in der Reformationskirche im Kampf mit dem judaisierenden Romanismus.

Nach ganz anderen Richtungen hin ist das christliche Denken des früheren Animisten auszubauen. Auch bei sogenannten primitiven Völkern darf der Erkenntnistrieb, das Vern- und Denkbedürfnis, nicht unterschätzt und etwa mit den Worten abgetan werden: Christum lieb haben ist besser als viel wissen. Erkenntnis bedeutet mehr als Wissen. Zweierlei Probleme stehen nach meiner Erfahrung hier im Vordergrund, nämlich einmal das Verhältnis von Gnade und Freiheit, und dann das von Religion und Sittlichkeit. Der Animist ist in Unfreiheit groß geworden, die sich bewies gegenüber dem Kommunismus des Stammes, in dem er ein willenloses Glied war, und gegenüber dem Fatum, das ihn der Verantwortlichkeit und Aktivität entband. Tatsächlich beschäftigt die jungen Christen, wie ich als Seelsorger in den Gemeinden und als Lehrer der Seminaristen und Predigtschüler in Sumatra erfahren habe, diese Frage stark, und ich war überrascht, wie eindringend ihr Verstand bemüht war, die neuentdeckte Willensfreiheit des Menschen mit der göttlichen vergebenden und erneuernden Gnade in Einklang zu bringen. Dann das Verhältnis von Religion und Sittlichkeit. Was im Heidentum sich von sitt-

lichen Regungen und Gewohnheiten findet, entspringt größtenteils der Furcht vor der Rache der Geister und Ahnen; es fehlt der Sittlichkeit die Bezogenheit auf Gott. Den Christengott hat man zunächst als einen ergriffen, dessen Größe sich im Geben und Vergeben erweist. Wenn nun für das christliche Leben die Gefahr vorliegt, daß der junge Christ leichtfertig weitersündigt, weil Gott ja doch vergibt, und so aus der Gnade ein Deckmantel für die sittliche Leichtfertigkeit gemacht wird, so führt das Nachdenken des Neulings in die Versuchung, in Moralismus einzubiegen und für die Erlangung der Gnade ein gewisses Maß von Gesetzesbeobachtung zur Bedingung zu machen. Hier sind gefährliche Klippen zu umschiffen, deren Nichtbeachtung entweder sittliche Lüge oder einen kommunen Rationalismus der jungen Kirche zur Folge haben wird. Tatsächlich neigen die jungen Christen aus den Animisten, wenn größere Mengen übertreten, leicht zu einem leichten Moralismus, der sich mit einer gewissen, die größten Übertretungen meidenden Sittlichkeit begnügt und im übrigen Gottes schenkender Gnade den noch etwa bleibenden Rest gern überläßt. Auch andere Fragen des erwachenden christlichen Denkens erheischen sorgfältigste Beachtung, zum Teil Fragen, die wir vielleicht längst überwunden haben, für die uns eine wohl uns, aber nicht jene befriedigende Antwort schnell auf der Zunge liegt. Die Christen machen die Erfahrung, daß auch sie dem Leiden unterworfen sind, ja, nicht selten ein gehäuftes Maß von Trübsalen kosten müssen. Wie reimt sich das mit so manchen Bibelworten und mit der Überzeugung vom liebenden und barmherzigen Vater im Himmel? Oder man denke an das Gebet. Durch sein Gotteserlebnis ist der Heidenchrist Gott innerlich nahe getreten. Er hat wirklich anfangs, wie wir das oft beobachten, greifbare Gebetserhörungen erfahren dürfen. Dann ändert sich die Lage, oft bekommt er das nicht, worum er bittet. Wie stimmt das mit den Gebetsversprechungen der Schrift und mit den früheren Erfahrungen? Welche Bedeutung hat überhaupt das Gebet für das christliche Leben?

Die Person Jesu ist dem Heidenchristen das zentralste und teuerste Gut des Evangeliums, weil Vermittler aller seiner Güter. Hat er Jesum im Anfang in aller Naivität als den Befreier, den Erlöser, den Mittler, der ihn mit Gott verbindet, angenommen, so kann er nicht umhin, sich mit seiner Person näher zu beschäftigen, die ihm soviel Gutes vermittelt hat. Die eifrigen Bibelleser unter

den Heidenchristen stoßen auf mancherlei ihr Gemüt aufwühlende Fragen und Rätsel in der Bibel. Das braucht noch nicht zu den Fragen des athanasianischen Glaubensbekenntnisses zu führen, obgleich auch diese Fragen in Gemeinden, die aus Mohammedanern und etwa auch Indiern gewonnen werden, bald von selbst auftauchen und im Kampf gegen die nichtchristliche Umgebung Lösung, vielleicht auch Formulierung, fordern. Es ist erquicklich, in den Papieren der W. M. C. nachzulesen, wie unter allen denkenden Heiden die Person Jesu tiefen Eindruck macht; es wäre der Mühe wert, eine Spezialuntersuchung darüber anzustellen, wie sich die Schätzung der Person Jesu, in dem man vielleicht anfangs einen Weisen sieht, der dem Buddha oder Konfuzius oder Mohammed annähernd gleich zu achten ist, weiterhin jene übertrifft, um endlich eine einzigartige Stellung einzunehmen; wie diese Schätzung sich im Herzen des jungen Christen und im Denken des christianisierten Volkes vertieft, und wie nacheinander alle in ihm liegenden Schätze der Gottheit, natürlich nicht innerhalb einer Generation, entdeckt werden. Hier dürfen wir noch große Gaben von der Missionserfahrung erwarten; hier liegen aber auch verantwortungsvolle Aufgaben für die Missionare und für die heidenchristlichen Denker und Kirchen.

Endlich führt das neue Verhältnis zu Gott auch zu einer neuen Schätzung des Menschen. Nicht nur ethische, theologische und christologische, auch anthropologische Probleme tauchen auf. Der Mensch wird im Christentum auf die höchste Stufe des Menschentums gehoben, die nicht nur dem Animisten, sondern auch dem Hindu und dem Chinesen neu ist. Der volle Wert der Persönlichkeit, als das „höchste Glück der Menschenkinder“, geht erst dem Christen auf, wenn das wahre Verhältnis zu Gott gewonnen ist. Auch dieses Gut muß in Gedankenarbeit erworben werden; denn es enthält eine Fülle allmählich zu ziehender Entdeckungen. Nach zwei Seiten hin wird die neue Wertung des Menschen bedeutungsvoll: einmal wird er in seiner Hoheit als Person, die Gott liebt, die mit Gott Verbindung gewinnen kann, die darum verantwortlich und frei sein muß, erkannt; und zweitens führt die hohe Einschätzung des Menschen ihn zur Erkenntnis dessen, was seinem Wesen, das auf Gott gerichtet ist, widerspricht, d. i. der Sünde als der von Gott trennenden, die Gemeinschaft mit ihm zerstörenden Macht. Doch genug der Andeutungen. Notwendigkeit und Richtlinien einer weisen, der

Eigenart eines Volkes Rechnung tragenden und dabei immer mehr in die Fülle der christlichen Güter, Werte und Aufgaben einführenden Unterweisung können im Rahmen eines Vortrags nur skizziert werden.

Man wird mit Recht sagen, daß die lehrhafte Unterweisung im angedeuteten Sinne nicht von Fremden, sondern von Lehrern aus dem betreffenden Volke selbst geleistet werden muß. Dahin muß es kommen. Aber heute können sie den reiseren Fremdling als Führer noch nicht entbehren, der die Neulinge vor Abwegen warnt, Übertreibungen auf das rechte Maß zurückführt, Einseitigkeiten verbessert, Überspannungen des Nationalbewußtseins als solche durchschaut. Manche unserer heidenchristlichen Gemeinden machen heute eine Periode jugendlicher Gärung durch. Japan zeigt, daß in diesem Stadium die Selbsteinschätzung leicht zu hoch greift und die Fülle der christlichen Wahrheit zu verflachen in Gefahr ist. Die vom Becher der christlicher Erkenntnis kaum ein Tröpfchen gekostet haben, wollen der Welt schon Vorlesungen halten über Wesentliches und Beiläufiges im Christentum. Wo es so steht, hat der Missionar, gerechter im Urteil, belehrt durch die Erfahrungen der Kirchengeschichte, reifer in der Erkenntnis, die Pflicht, die Bremse am Wagen anzuziehen. Der Gefahr des Synkretismus wird er klarer ins Auge schauen. Umsomehr aber muß die Mission volles Verständnis haben für alles, was an der volkstümlichen Erfassung des Christentums in Asien sowohl wie in Afrika echt und original ist, sonst sündigt sie an der Volksseele.

Mit den Andeutungen unseres Referates suchen wir nicht Künste; wir wollen Animisten, Hindu und Chinesen nicht mit klugen Reden menschlicher Weisheit gewinnen; die würden doch alle versagen. Wir wollen nur Steine aus dem Wege unseres Königs räumen und wollen, anerkennend Gottes Schöpferreichtum und seine πολυποικίλος σοφία (Eph. 3, 10), versuchen, in Gottes Wege mit der Völkervelt hineinzuschauen und ihnen nachzugehen. Der Siegeszug des Evangeliums durch die Völker der Erde wird uns Schablonechristen herrlich offenbaren die Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes.

Die Kirche auf dem Missionsfelde.

Von Missionsinspektor H. Wegner-Barmen.

II.

Es hinterläßt ein Gefühl der Unbefriedigung, daß der Bericht die hier vorliegenden Aufgaben nicht noch schärfer herausgestellt hat. Sie sind weder in dem Bericht selbst noch in den Verhandlungen der Konferenz noch einmal zur Erwägung gekommen. In zu einseitiger Ausschließlichkeit ist jene zweite Grundfrage nach dem rechten Verhältnis zwischen der werdenden Missionskirche und der Mutterkirche in der Heimat in den Vordergrund gerückt worden. Das tritt sogleich in den Schlußfolgerungen entgegen, in denen die Kommission für die Diskussion die Eindrücke wiedergab, die sie von dem vorgelegten Material gehabt hat. Diese enthalten zum ersten den Ausdruck des Dankes gegen Gott für das „ausgedehnte, festgegründete und wirksame organisch zusammengefaßte kirchliche Leben, das er auf allen größeren Missionsfeldern schon geschenkt hat“. Dieses kirchliche Leben sei zum andern ein großes Zeugnis an die Welt für die lebendig sich betätigende Kraft des auferstandenen Herrn. Um so nötiger sei die Sicherstellung des rechten Verhältnisses zwischen der Missionskirche und der Mutterkirche in der alten Christenheit. Von seiten dieser gehöre dazu die Anerkennung der Selbständigkeit und Freiheit der Kirche auf dem Missionsfeld, von jener sei das Maß von Zuneigung und Pietät zu fordern, das sie für weitere Hilfe und Zurechtleitung bei ihrer Unerfahrenheit zugänglich erhalte. Zum dritten wird der Freude Ausdruck gegeben über den wachsenden Geist der Liebe und Einigkeit zwischen den jungen Heidenchristen, sonderlich in Indien und China; desgleichen, daß dieser Sinn auf einen Zusammenschluß drängt, der aller Sympathie der alten Christenheit wert sei. Denn allein solche Einigkeit gäbe der Missionskirche die rechte Kraft gegenüber der sie noch umgebenden Heidenwelt. Bei aller Wahrung dessen, was die verschiedenen Teilkirchen der alten Christenheit als ihre besondere Gabe und ihren besonderen Vorzug hochhielten, müßten diese darum viertens alles versuchen, den Zusammenschluß der Kirchen auf dem Missionsfeld zu ermutigen und zu fördern.

Vollends trifft das zu auf die Verhandlungen über den Bericht. Am Vormittag des bezüglichen Tages bildete Kapitel I den einzigen

Gegenstand der Besprechung. Außer einem Hinweis auf Südafrika und Samoa wurde dabei nur auf Indien, China und Japan Bezug genommen. Ob es Missionsmänner oder Vertreter der eingeborenen Christen jener Länder waren, sie alle redeten der Anerkennung der Selbständigkeit der Missionskirche das Wort. Das lebendige Nationalbewußtsein jener Völker fordere dies; das allein werde für viele, die sich bisher noch ablehnend verhalten, das Christentum annehmbar machen. Es deute auf eine ganz verkehrte Stellung hin, wie sogleich der erste Redner aussprach, wenn er auf seiner letzten großen Reise durch Asien immer wieder nur von den Rechten der Missionsgesellschaften und ihrer Leitungen gehört habe. „Wir haben keine Rechte, weder in Asien noch Afrika als allein die, unseren Brüdern dort im Namen Christi zu dienen.“ Die jungen Kirchen seien auch bereit, die volle Verantwortung solcher Selbständigkeit auf sich zu nehmen, wie der Chinese Ching Yi es in seiner Weise an dem Beispiel eines kleinen Mädchens veranschaulichte, das sein Brüderchen auf dem Rücken trug: „Dieses sei ihm keine Bürde, sondern eine Freude und ein Vorrecht.“ Es erhob sich nur eine warnende Stimme, indem der Bischof Gore von Birmingham, einer der charakteristischsten Vertreter der anglikanischen Kirche Englands, jene eingeborenen Christen darauf hinwies, sie müßten sich erst volle Klarheit über die wesentlichen Grundlagen einer Kirche erwerben, ehe sie an die Aufrichtung einer solchen dächten. Auch Dr. Gibson hielt es doch für nötig, am Schluß seiner Worte, in denen er die Besprechung zusammenfaßte, nachdem er die eingeborenen Christen auf die brüderliche Herzlichkeit hingewiesen hatte, mit der sie auf der Konferenz aufgenommen seien, ihnen die Bitte auszusprechen, es den Vertretern der alten Christenheit nicht allzu schwer zu machen, ihnen die unbedingte Freiheit zu gewähren, die an sich ihr gutes Recht sei.

Aber auch gegen die Beantwortung, die diese Frage auf der Konferenz gefunden hat, können wir unsere Bedenken nicht zurückhalten. Wir haben Scheu vor der Übereilung damit. Die Erfahrungen, die bei jungen Heidenkirchen vorliegen, die man zu früh auf eigene Füße gestellt hat, haben diese Scheu bei uns nur verstärkt. Unter Beachtung der Eigenart der unserer Mission anvertrauten Völker lassen wir es uns angelegen sein, sie erst mit aller Sorgsamkeit zu der vollen Reife religiöser und sittlicher Selbständigkeit zu erziehen. Wir mögen in Gefahr stehen, allzu zögernd dabei vor-

zugehen, was z. B. die Mitheranziehung der eingeborenen Mitarbeiter bei der Verwaltung und Leitung der im Werden begriffenen Kirche betrifft. Wir mögen vielleicht ernstlicher bedenken müssen, daß nichts die Selbständigkeit und das Verantwortungsbewußtsein mehr weckt und stärkt als das Vertrauen, das man in der Übertragung einer selbständigeren Arbeit entgegenbringt. Es mag uns auch ein anderer Umstand geradezu zwingen, hier weitherziger und großzügiger zu werden. Wir kennen alle die Klagen über den Mangel an ausreichenden Arbeitskräften draußen. Wir werden die Abhilfe dieses Mangels mehr noch in der Herausbildung und Heranziehung eingeborener Mitarbeiter zu selbständigerem Miteingreifen in die Arbeit suchen müssen.

Über die übrigen Kapitel des Berichtes mögen nach dem Wunsch des verewigten bisherigen Herausgebers einige zusammenfassende Andeutungen genügen. Wir befinden uns den hier behandelten Fragen gegenüber meist in anderer Lage als die Engländer und Amerikaner. Während für jene eine wissenschaftliche Missionslehre erst in der Hauptsache ein Desideratum war, das mit Band II der Berichte grundlegend erfüllt wird, sind in dieser Zeitschrift und in Warneds Missionslehre alle diese Fragen im Zusammenhang, eingehend und viel gründlicher schon behandelt worden. Die folgenden Kapitel bieten also einem mit der einschlägigen deutschen Literatur Bekannten wenig Neues. Es sei aber mit Befriedigung hervorgehoben, daß die Kommission im wesentlichen zu denselben Ergebnissen kommt, so daß wir uns in den Hauptpunkten in Übereinstimmung befinden, obgleich merkwürdigerweise auch hier die reiche kontinentale Erfahrung in auffallender Weise zumeist beiseite gelassen ist.

Kapitel II handelt von den Bedingungen der Mitgliedschaft oder der Aufnahme in die christliche Kirche. Nach den dargelegten Grundsätzen verfährt auch unsere deutsche Mission. Auch wir erkennen an, daß es darüber zu machen gilt, die Tür in die Gemeinde nicht allzu weit aufzutun, „daß nicht schließlich die Kirche in einer Flut getauften Heidentums erstickt wird.“ Es dürfen freilich auf der anderen Seite auch die Anforderungen an die Taufbewerber nicht allzu hoch gestellt und aufrichtig Suchende dadurch entmutigt werden. Der Taufe muß eine Vorbereitungszeit vorausgehen, die in der Regel zum mindesten ein halbes Jahr umfassen, für gewöhnlich aber auf 1—2 Jahre sich ausdehnen wird. Bei der Vorbereitung auf

die Taufe handelt es sich um ein Zwiefaches. Einmal soll sich der Taufbewerber ein gewisses Maß von Kenntniss der Wahrheiten des christlichen Glaubens lernmäßig aneignen. Der Umfang wird verschieden bestimmt. In den deutschen Missionen reichen die biblischen Geschichten und die Hauptstücke des kleinen Lutherischen Katechismus die Maßstäbe dar. Zum anderen muß eine innere Bereitschaft für den Empfang der Taufe erreicht werden. Der Bericht versucht keine einheitliche Festlegung, was hierzu gehört. Am meisten treffen mit dem, was D. Warned's Missionslehre darüber sagt, die 5 Forderungen zusammen, die von einem indischen Korrespondenten aufgestellt werden: 1. eine ausreichende Erkenntnis Christi und des Heilsweges; 2. ein gutes Gerücht bei den Volksgenossen; 3. keine unaufrechten Beweggründe; 4. die Willigkeit, alle heidnischen Gebräuche aufzugeben; 5. die Bereitwilligkeit, sich der christlichen Unterweisung zu unterstellen und nach Kräften zu den Gemeindebedürfnissen beizutragen. Sehr zu wünschen ist eine Verständigung über die Behandlung der Taufbewerber zwischen Missionsgesellschaften, die auf demselben Gebiet nebeneinander arbeiten, daß nicht ein Bewerber, gegen den bei der einen Bedenken vorliegen, bei der anderen Aufnahme sucht und findet.

Mit Recht spricht sich der Bericht dahin aus, daß das abzulegende Taufbekenntnis möglichst einfach sein müsse und nicht die Verpflichtung für eine besondere Kirchengemeinschaft enthalten dürfe. Vielleicht der wertvollste Teil des Kapitels ist bei der Aufzählung der Hindernisse der Zulassung zur Taufe die eingehende Darlegung über die schwierige Frage, die bei Taufbewerbern vorliegt, die als Heiden mehr als eine Frau hatten. Mit Recht wird herorgehoben, daß die bigamischen und polygamischen Verhältnisse bei den verschiedenen Völkern verschieden zu beurteilen und zu behandeln seien. Durch den Bericht geht sichtlich die Neigung hindurch, der milderen Praxis in der Behandlung der Polygamisten das Wort zu reden, mit Rücksicht auf die Nöte und Gefahren, in die sonst die zu entlassenden Frauen geworfen werden. Nur an einem wird selbstverständlich festgehalten, daß kein Polygamist ein kirchliches Ehrenamt bekleiden dürfe. übrigens erhob sich auf dem Kongreß selbst ein energischer Widerspruch gegen diese gemäßigte Praxis zugunsten einer völligen Ausschließung von Polygamisten aus der Kirche, und zwar aus Südafrika, wo die strengere Praxis von je her Brauch ist. Auch

inbetreff der Massenbewegungen zum Christentum neigt der Bericht auf Grund der vorliegenden Erfahrungen einer günstigen Beurteilung zu, deutlich doch auch dabei auf die Vorsicht hinweisend, die bei ihnen zu üben sei.

Auch das ist zur Frage gestellt worden, wie weit Rassenunterschiede und Verschiedenheit der sozialen Verhältnisse in die Kirche hinein nachwirken würden. Das eingesandte Material erlaube aber, nur soviel von Indien und China zu sagen, wie ungleich schwerer es in Indien als in China sein werde, zu einer selbstständigen und sich selbst unterhaltenden Kirche zu gelangen.

Der Bericht wendet sich darauf der Missionskirche in ihrem tatsächlichen Bestand zu, und zwar zunächst dem Kapitel von der Kirchengzucht. Nicht nur für die Kirche selbst, wie in der Einleitung mit Recht gesagt wird, sondern auch nicht minder für die Aufgabe, die sie an der noch übrigen Heidenwelt hat, kommt viel darauf an, daß sie ein ungetrübtes Zeugnis von der umwandelnden und heiligenden Macht des Christenglaubens darbietet. Ein billiges Urtheil hat aber auch zu bedenken, von welch starken Mächten der Versuchung diese jungen und unerfahrenen Christengemeinden umgeben sind in der Atmosphäre des sie noch von allen Seiten umschließenden Heidentums. Es wird dann auf die einzelnen Fragen eingegangen, die sich bei der Kirchengzucht ergeben.

Den dabei dargelegten Grundsätzen kann man durchgehends zustimmen, sei es über den Geist, in dem die Kirchengzucht gehandhabt werden soll, sei es über den Bereich der Verfehlungen, gegen die Kirchengzucht in Kraft zu treten hat, sei es über deren Stufen und Art — mit Recht werden Geldstrafen abgelehnt —; sei es über die Weise der Vollziehung und der Wiederaufnahme in die Gemeinde. Beachtenswerte Bedenken werden gegen die Ausschließung auf bestimmte Zeit ausgesprochen. Das Material zur Veranschaulichung wird auch hier so gut wie ausschließlich englischer und amerikanischer Missionsarbeit entnommen. Mag der Grund wirklich darin liegen, daß, wie dem Schreiber auf eine Beschwerde bei einem anderen Kapitel geantwortet wurde, die eingesandten deutschen Berichte zu mager gewesen seien oder mag auch hier wieder mehr die Unbekanntschaft mit deutscher und kontinentaler Missionsarbeit mitsprechen. Auf jeden Fall wundert man sich nicht wenig über das sonderbare Mißverständnis in dem Berichte, im Bereiche der kontinentalen Gesell-

schaften werde die Kirchengucht nur von dem Missionar oder dem Distriktspräses oder gar dem Missionsdirektor in der Heimat, also ohne Zuziehung der eingeborenen Gemeindevertreter, ausgeübt! — Mit besonderem Interesse liest man die Ausführungen des Berichtes über Volksfitten und Gebräuche, bei denen ein Zweifel darüber bestehen kann, ob sie auch für Christen noch zulässig sind. Ihnen gegenüber ist eine rigorose Kirchengucht nicht am Platze, vollends wo es die berechtigte Eigenart jeden Volkes zu schonen und zu erhalten gilt. Hier hat eine weise pädagogische Erziehung ihre Arbeit zu tun. Bei einigen Gebräuchen mag es ratsam sein, in der Zeit der Kindheit einer Kirche eine strenge Regel festzulegen und Gehorsam gegen sie zu fordern, die dann aber immer mehr fallen gelassen werden kann, je mehr das christliche Bewußtsein erstarkt und selbst richtig zu unterscheiden weiß. Bei anderen mag es richtiger sein, sie für die erste Zeit zu tragen, bis sie auf ähnlichem Wege in Wegfall kommen. Ob aber auch die Ahnenberehrung in China und die Kaste in Indien unter diese Dinge noch mitzubeziehen sind, ist im höchsten Grade zu bezweifeln. Aus denselben Gründen wie bei der Aufnahme in die Kirche durch die Taufe müßten auch bei der Kirchengucht nebeneinander arbeitende Kirchengesellschaften eine Verständigung über ein möglichst gleichmäßiges Verfahren suchen.

Kapitel IV enthält unter der Überschrift: „Erbauung der christlichen Gemeinde, ihrer erwachsenen und jugendlichen Glieder“, eine erschöpfende Zusammenstellung der Veranstaltungen und Einrichtungen zur Ausrichtung dieses Dienstes. Die Übersicht ist unter den Spruch Aht. 9, 31 gestellt, unter Hervorhebung der engen Wechselbeziehung, in der Erbauung und Wachstum der Kirche miteinander stehen. Nacheinander kommen zur Besprechung die verschiedenen Gottesdienste am Sonntag, der in einer Missionsgemeinde der ausgefüllteste Tag sein müsse, wobei bei dem Hauptgottesdienst mit Recht der Wechsel zwischen freiem und gebundenem Gebet sowie zwischen der Verlesung fortlaufender und ausgewählter Schriftabschnitte empfohlen wird; die verschiedenen Arten der Gotteshäuser; die Kinder-gottesdienste, bei denen auch der Unterschied von englischer und deutscher Art zutage tritt; die Sammlung der Christen auf verschiedenen, auch mehr englischen und amerikanischen Missionsgebieten sei es für Tage oder auch für Wochen zu gemeinsamem Bibelstudium, ein Bedürfnis, dessen Befriedigung in deutschen Missionen allerdings

minder befriedigend und ausreichend durch Bibelstunden versucht wird; die niederen und höheren Missionschulen für die Kinder in ihrer reichen Mannigfaltigkeit, sonderlich in Indien; die Familienbesuche und die Schwierigkeiten, die für solche in den Wohnungs- und häuslichen Verhältnissen in Indien und China vorliegen; die Trauungen und Zeichenbegängnisse, die vielfach besonderen Eindruck auf Heiden machen; die recht verschiedene Weise, in der die Kinder für die Feier des ersten heiligen Abendmahles vorbereitet werden, und schließlich die wieder mehr eigentümlich englischen „Vereinigungen junger Leute“, bei denen zum Teil die Einordnung in die übrige Missionsarbeit und die Anpassung an das Volksempfinden vermisst wird.

Das V. Kapitel des Berichts hat zu seinem Inhalt die Ausbildung und Verwendung der eingeborenen Mitarbeiter. Es bedarf keiner Worte, daß es sich hier wieder um eine der Grundfragen der Kirche auf dem Missionsfeld handelt. Es ist keine geringere Frage als die: Wie werden die Männer gewonnen und ausgerüstet, denen einmal die selbständige Leitung und Verwaltung der im Aufbau begriffenen Kirche zu übertragen ist? Zugleich haben dieselben Männer unentbehrliche Dienste mitzutun in der Gewinnung und Erschließung ihres ganzen Volkes für das Evangelium. Mit Recht wird am Eingang des Kapitels ausgesprochen, daß die Zahl solcher Mitarbeiter sich decken müßte mit der Zahl der Glieder der Missionskirche überhaupt und daß die Verpflichtung zu solcher Mitarbeit von Anfang an tief dem Bewußtsein der eingeborenen Christen einzuprägen sei. Neben diesem allgemeinen Missionsdienst aller Christen aber müssen „Männer treten, deren Lebensberuf der Dienst in und an der Kirche wird, von denen diese eine bestimmte Verantwortung über ihre Arbeit fordert und für die sie darum beides, irgendeine Ausbildung sowie auch eine Versorgung vorsehen muß.“ Auf sie solle der Bericht beschränkt werden.

Es leuchtet sofort ein, welch eine Fülle von Material auch dann der Bericht vorzulegen haben wird, vollends wenn er alle Missionsgebiete mit der ganzen Mannigfaltigkeit der Arten eingeborener Mitarbeiter und der ebenso großen Verschiedenheit der Weise ihrer Ausbildung und Verwertung berücksichtigen will, und wie schwer es sein muß, dieses Material in klarer, wohl abgegrenzter Ordnung vorzulegen. Auch hier wieder treten die Gebiete englischer und amerikanischer Missionsarbeit in einem Maße in den Vordergrund, daß die deutsche

und kontinentale Arbeit kaum erwähnt wird. In manchen Partien ist alles wie ausschließlich nur auf indische Verhältnisse zugeschnitten, aber auch hier ohne vergleichende Heranziehung der in Indien arbeitenden deutschen Missionen. Wenn weiter über die Ausbildung unter den beiden Abschnitten berichtet wird: allgemeine und theologische Ausbildung, so ist damit eine Scheidung versucht, die weder klar durchsichtig ist noch klar durchgeführt ist, d. h. weder im Bericht selbst noch auf dem Missionsfeld. In dem ersten Abschnitt scheint mehr an Männer und Frauen gedacht zu sein, die als Katechisten, Evangelisten, Bibelfrauen, Lehrer und Lehrerinnen an Sonntagschulen auf den verschiedensten Missionsfeldern Dienste tun. Immerhin sei der Schlusssatz dieses Kapitels hier angeführt: „Diese summarische Übersicht über die vorgelegten Berichte gibt einen ermutigenden Eindruck von der mannigfaltigen und erfinderischen Geschäftlichkeit und dem Bemühen, jede Gabe, so gering sie auch sei, ausfindig zu machen und zu verwerten, die Brocken zu sammeln, daß nichts verloren gehe. Treue Beharrlichkeit in solcher Ausbildung eben auch der geringsten Gaben wird viel zur Befruchtung des geistlichen Lebens der Kirche beitragen.“

Geradezu als Gegensatz dazu wird als erster Gesamteindruck von dem unier der Überschrift: „Theologische Ausbildung“, behandelten Material ausgesprochen, daß in keinem Teile des Missionswerkes die bisher gemachten Anstrengungen so wenig den vorliegenden Bedürfnissen genügen. Es ist dabei an beides gedacht, daß weder die Zahl der theologisch gebildeten eingeborenen Mitarbeiter ausreichte noch daß diese die Erwartung befriedigt hätten, die Wahrheiten des Christenglaubens dem Denken und Empfinden ihres eigenen Volkstums entsprechend selbständig zu erfassen und wiederzugeben.

Der Bericht stellt darauf die Grundsätze auf, nach denen an der Abhilfe dieses doppelten Mangels zu arbeiten sei, Grundsätze, denen man wieder durchaus zustimmen kann und die uns Deutschen schon immer bei der Ausbildung wie eingeborener Mitarbeiter überhaupt, so auch sonderlich bei der eines eingeborenen Pastorenstandes maßgebend gewesen sind. Die Ausbildung muß in die Hände von Missionaren gelegt werden, die von anderer Arbeit möglichst entbunden sind, damit sie hierauf ihre ganze Kraft wenden können; nebeneinander auf einem Gebiet arbeitende Gesellschaften sollten zur

Ersparung von Kräften und Geldern sich hierbei zusammentun. Die Grundlage der theologischen Ausbildung muß eine gediegene Elementarbildung sein. Für eine theologische Weiterbildung sind im allgemeinen Männer auszuwählen, die sich schon in einfacherem Gehilfendienst bewährt haben; mehr noch ist bei ihrer Auswahl als auf die nötige geistige Begabung auf die rechte innere Grundstellung zu sehen sowie auf ausreichende Gesundheit. Die Ausbildung muß sonderlich auf solchen Gebieten wie Indien, China und Japan auf eine möglichst hohe Stufe gebracht werden; die eingeborenen Prediger sind hier auch zu rüsten gegen die Literatur des modernen Unglaubens, die in diese Länder in ihrem ganzen Umfang eindringt. Sie hat vor allem aber in der Muttersprache zu geschehen, selbst in solchen Ländern, wo die englische Sprache eine so beherrschende Stelle einnimmt wie in Indien, wie der Bericht in aner kennenswerter Weise zugesteht. Die Lehrbücher dürfen nicht bloße Übersetzungen westländischer Literatur sein, sondern müssen dem Maße des Verständnisses und der Art des Volkes, zu denken und zu empfinden, möglichst angepaßt sein. So allein ist zu erreichen, daß die, die dazu berufen sind, ihr Volk in den ganzen Reichtum der christlichen Wahrheit einzuführen, diese sich selbst und ihrem Volke zum wirklichen Eigentum machen können.

Neben der lehrhaften Ausbildung muß eine praktische nebenhergehen, und mit allem Bedacht ist darüber zu wachen, daß die Auszubildenden nicht ihrem Volk und seinen Lebensverhältnissen entfremdet werden.

Wer aber soll das Gehalt der fertig ausgebildeten und in den Dienst eintretenden eingeborenen Prediger aufbringen? Über diese Frage ergeht sich der Schluß des Berichtes. Es wird der richtige Grundsatz ausgesprochen, daß gerade hier der Punkt ist, wo bei den Missionskirchen der Selbstunterhalt einsetzen muß. Mit der Einführung des selbständigen eingeborenen Pastors muß jede Abhängigkeit einer Gemeinde von der geldlichen Unterstützung der Missionsgesellschaft oder fremden Kirche aufhören. Diese Forderung darf freilich nicht auf einmal und plötzlich gestellt werden; die eingeborenen Christen müssen unterdes zur Anerkennung und zum Bewußtsein dieser Verpflichtung erzogen worden sein.

Die Gehälter der eingeborenen Prediger sind nach dem Bericht im allgemeinen zu gering. Die Schuld liege einmal an dem viel-

fach drückenden Geldmangel der Missionsgesellschaften, so weit auf ihre Unterstützung noch gerechnet werden muß, „als von Brüdern an Brüder gegeben“; sie liege zum andern an der noch zu geringen Leistungsfähigkeit der eingeborenen Kirchen. Um so ernstlicher müsse darauf hingearbeitet werden, diesen Mißständen abzuhelpfen. Vor allem müsse das Bewußtsein der eingeborenen Christen für die Verpflichtung der Selbstunterhaltung noch mehr geweckt werden. Daneben sei ebt. an eine Fundierung der Missionskirchen zu denken, für die von Fall zu Fall die rechte Weise zu suchen sei. Es gelte aber auch, in den eingeborenen Gehilsen selbst das Ehrgefühl zu wecken, auch bei geringem Gehalt der Kirche sich zu Dienst zu stellen, der sie ihre Ausbildung verdanken. Die eingeborenen Prediger seien dabei indes so zu stellen, daß die Versuchung nicht zu stark für sie werde, in einem anderen Beruf eine besser bezahlte Lebensstellung zu finden.

Mit manchem Bedenken geht man an das V. Kapitel des Berichts: „Charakter und geistliche Fruchtbarkeit des christlichen Lebens in den heidenchristlichen Volkskirchen“ heran. Diese Bedenken liegen nicht einmal vorwiegend in der Schwierigkeit, ein rechtes, abgemogenes Urteil über die junge heidenchristliche Kirche abzugeben, Schwierigkeiten, die auch die Einleitung des Kapitels in feiner Weise wiedergibt. Mehr noch ist es der Eindruck, daß in einer solchen zusammenfassenden Übersicht es schließlich nur zu einer summarischen Aufzählung einzelner Züge kommen kann, während die rechte Anschauung doch allein der Wirklichkeit möglichst genau entnommene Bilder der einzelnen jungen Kirchen auf dem Hintergrund des Heidentums, dem sie entstammen, bringen könnten. Immerhin erfüllt der Bericht die Erwartungen, die man unter diesem Vorbehalt an ihn stellen kann. Er nennt zuerst das, was die Heidenchristen abwerfen: abstoßende Grausamkeiten wie Kannibalismus, Kindermord, mörderische Überfälle, die Dorfriege ohne Ende usw. nebst dem Gögendienst. Damit werden sie entbunden von der unheimlichen Furcht, unter die sie bisher gebannt waren, sei es vor ihrer eigenen Seele wie im Animismus, sei es vor den bösen Geistern; an die Stelle tritt die Fähigkeit, aufmerksam auf die Stimme des Evangeliums zu hören. Was gleichzeitig weiter die Christen in der Regel von den Heiden unterscheidet, ist ihre Weise zu reden. Über ihre Lippen kommen nicht mehr die unreinen Worte, von denen die heid-

nischen Sprachen in so hohem Maße durchsezt sind. Desgleichen legen sie zunehmend die Flügel ab, die dem Heidentum geläufiger ist als die Wahrheit, und gerade die Zuberlässigkeit der Worte der Christen macht nicht am wenigsten Eindruck auf die Heiden. An die Stelle der Habsucht und des Eigennuzes tritt Selbstlosigkeit und opferwillige Barmherzigkeit. In Summa, es treten an den einzelnen Heidenchristen die Früchte des Geistes heraus, die der Apostel Gal. 5, 19 aufzählt.

Tiefgreifend ist die Umwandlung, die das Familienleben erfährt. Die einzelne Familie zieht sich enger zusammen; die Familienbände zwischen Mann und Weib, zwischen Eltern und Kindern werden enger und fester. Durch Gotteswort und Hausandacht zieht ein anderer Geist in das Haus ein. Diese Umwandlung tritt nach außen in die Erscheinung in Reinlichkeit, Ordnung, sauberer Kleidung, auskömmlicher Ausstattung der Wohnung usw.

Nicht leicht ist es für die Christen, das richtige Verhältnis zu ihrer heidnischen Umgebung zu finden, sich weder hochmütig abzusondern und dem Vorwurf der Verleugnung der nationalen Volksart zu verfallen noch ihre Christenart zu verleugnen. Im allgemeinen darf gesagt werden, daß die Heidenchristen auch hier sich zurechtfinden und in steigendem Maße sich die Achtung der Heiden, auch der heidnischen Obrigkeiten, durch ihre höhere sittliche Haltung erwerben. Die Heiden selbst erwarten eine solche von den Christen.

Zu diesem Zeugnis des Wandels soll aber auch das Zeugnis des Mundes treten. Auch solcher Missionsgeist tritt in die Erscheinung, wenn auch auf den verschiedenen Missionsgebieten in verschiedenem Maße, bis zur Bildung eingeborener Missionsgesellschaften. Daß die Christen es auch an dem Blutzugnis nicht fehlen lassen, dafür hat es in den Zeiten der Boxerunruhen in China ergreifende Beweise gegeben. Ein fernerer Beweis, daß in den jungen heidenchristlichen Kirchen eine lebendige Kraft vorhanden ist, sind die großen Erweckungsbewegungen, die von ihnen in Korea, in der Mandschurei und anderswo ihren Ausgang genommen haben. Ein letzter Beweis für die Kraft eines neuen Sinnes und eines neuen Lebens bei Heidenchristen ist ihre Freudigkeit und Freimütigkeit zum Beten.

Mit einem VII. Kapitel über christliche Literatur und Theologie schließt der Bericht. Es ist ein grundlegender Unter-

schied zwischen der evangelischen und der katholischen Mission, daß die erstere den von ihr gesammelten Christen so bald wie möglich die Bibel in ihrer Volkssprache in die Hand gibt und sie in ihrer geistigen und geistlichen Erkenntnis durch weitere Literatur möglichst zu fördern sucht, während die letztere, wie die Einleitung geschichtlich nachweist, davon so gut wie ganz absieht. Diesen Bemühungen der evangelischen Mission, die hierin eines ihrer Ruhmeskapitel hat, haben zwei Hilfsmittel wertvolle Dienste getan: die Druckerpresse und die großen Bibel- und Traktatgesellschaften. Welch eine Fülle von Geistesarbeit steckt in dieser Literatur! Auf wie manchem Gebiet mußte die Sprache erst dem Munde abgelauscht, grammatisch festgelegt und zur Schriftsprache erhoben werden! Wie viel aber auch dann oft noch dazu gehört, zu einer entsprechenden Bibelübersetzung zu gelangen, wird an dem Beispiel Indiens und Japans nachgewiesen.

Auf mehr als einem Gebiet besteht die bisher vorhandene und begehrte Literatur wesentlich nur in Bibel und Gesangbuch. Der Bericht spricht mit Recht aus, daß dies eine Rückständigkeit bedeutet, die möglichst bald überwunden werden muß. Es ist ebenso ein schwerwiegender Mangel, wenn dort, wo die englische Sprache zur herrschenden geworden ist, für die eingeborenen Christen Erbauungsliteratur auch nur in dieser Sprache vorliegt. Jedes Volk muß seine Bibel und seine weiterfördernde Literatur in seiner Sprache haben; das gelangt zu immer allgemeinerer Anerkennung, auch in der englischen Mission.

Indem nun nach den Gebieten geschieden wird, auf denen die Sprache erst zur Schriftsprache erhoben werden mußte, und denen, wo schon, wie in Indien und China, eine alte Zivilisation und eine reiche einheimische Literatur vorhanden war, bietet der Bericht eine Übersicht über die oft schon erfreulich reiche Literatur, die auf manchem Missionsgebiet zu finden ist. Es bleibt dabei auch nicht unerwähnt die in manche Länder gleichzeitig eindringende Literatur des modernen Unglaubens, der durch christliche Literatur apologetischer Art entgegengearbeitet werden muß. Aus der Übersicht geht hervor, wie nach der Bibel christliche Gesangbücher die erste Stelle einnehmen. In christlichen Liedern liegen auch die ersten Beiträge von eingeborenen Christen selbst vor. Fast auf allen Missionsgebieten findet sich weiter eine Übersetzung von Bunyans Pilgerreise. Einen gemeinsamen Schatz haben die deutschen Missionen an dem

kleinen lutherischen Katechismus, der in 59 Sprachen übersetzt worden ist.

Der Bericht schließt mit der Feststellung einer vierfachen Tatsache. Er weist zum ersten hin auf die dringende Notwendigkeit der Vermehrung der Literatur, sei es erbaulicher, sei es lehrhafter Art. Auf mehr als einem Gebiet ist es nötig, den Heidenchristen jetzt stärkere Speise als nur Milch wie bisher zu geben. Zum anderen gilt es eine Vermehrung der Literatur in der Volkssprache und aus dem Geist der einzelnen Völker heraus; die Zeit für die bloße Übersetzung ist vorbei. Hierbei ist aber drittens vor allem nötig, die Intelligentesten unter den Heidenchristen selbst zur Mitarbeit heranzuziehen und anzuregen. Gewiß hat das Übergewicht, das bisher die Gedankenform der alten Christenheit gehabt hat, nach Gottes Vorsehung dazu dienen sollen, die wesentliche Einheit des Glaubens in seiner Weitergabe an die Völker zu wahren; aber die Zeit ist jetzt da, daß die eingeborenen Christen die Wahrheiten des Glaubens auch nach der Eigenart ihres Empfindens und Denkens verarbeiten und so völliger zu ihrem Eigentum machen. Endlich müssen die leitenden Missionsbehörden in der Heimat ernstlich ins Auge fassen, für die Arbeit, die hier zu tun ist, die geeigneten Männer frei zu machen und die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Von Missions-Direktor A. W. Schreiber=Bremen.

II. Die Missionsgebiete.

Die Norddeutsche Mission hat in der Entwicklung ihrer Arbeit in der Heidenwelt eine eigenartige Geschichte gehabt. Während bei anderen Gesellschaften im naturgemäßen Wachstum eine Zunahme der Arbeitsfelder eintritt, hat bei ihr eine Abnahme der Missionsgebiete stattgefunden. Von Hamburg aus wurden nach eingehenden Beratungen und persönlichen Verhandlungen des Inspektors mit deutschen, holländischen und englischen Missionen 1842 sogleich zwei Länder in Angriff genommen, Ostindien und Neuseeland, dem 1847 Westafrika als drittes Arbeitsfeld für die seminaristisch ausgebildeten Missionare folgte, da man für Indien nur Theologen als geeignet hielt und nach der Südsee nur einige Boten auszusenden

brauchte. Innerhalb eines halben Jahrzehnts in drei Erdteilen bei den damaligen Verkehrsverhältnissen und den bescheidenen Mitteln der Gesellschaft eine Arbeit zu beginnen, war ein kühnes Unternehmen, dessen Durchführung für eine junge Mission unter allen Umständen sehr schwierig gewesen wäre. Infolge der konfessionellen Differenzen und finanziellen Mängel ließ sich die indische Mission nicht halten; nach Neuseeland wurden in den fünfziger Jahren die letzten Boten geschickt, so daß allein die Südküste als das eigentliche Gebiet der Norddeutschen Mission verblieb. Auch hier ist es durch außerordentliche Schwierigkeiten hindurchgegangen. Krankheit und Krieg stellten wiederholt den ganzen Bestand der Arbeit in Frage. Aber Gott hat den opferfreudigen Glauben gesegnet und sich zu dem Werk in Afrika bekannt.

1. Neuseeland.

Es waren Handelsbeziehungen, namentlich des Bremer Senators und Vorstandsmitgliedes Frize, die schon 1839 die Aufmerksamkeit auf Neuseeland gelenkt hatten, das damals als geeignetes Ziel für Auswanderer galt. Der Hamburger Syndikus Dr. Siebeking brachte sogar die südöstlich von Neuseeland gelegenen Chatham-Inseln als deutsche Kolonie in Vorschlag. Als der auf einem Walfischfänger hinausgefahrne Schiffsprediger Müller gute Berichte geschickt hatte, wurden 1842 die ersten Missionare der Norddeutschen Mission, der Bremer Riemenschneider, die Hannoveraner Wohlers und Heine sowie Trost aus Lauenburg nach den fernen Ozeanien geschickt; die beiden ersteren waren ordiniert. Am 26. Dezember 1842 verließen sie auf dem Auswandererschiff „St. Pauli“ Hamburg und erreichten nach sehr beschwerlicher Reise, die sie zunächst nach Bahia geführt hatte, erst am 15. Juni 1843 ihren Bestimmungsort Nelson, die an der Nordküste der südlichen großen neuseeländischen Insel gelegene Hafenstadt.

Diese Südinself war als Arbeitsfeld ausersehen, da auf der Nordinsel im Osten die englische Kirchenmission, im Westen die Methodisten arbeiteten. Nelson sollte den Ausgangspunkt bilden. Hier hatte man schon von Hamburg aus für 300 Pfund Sterling von einer englischen Kolonisationsgesellschaft 201 Morgen Land gekauft. Indessen brachte der Anfang lauter Enttäuschungen. Der einen Morgen große Besitz in der Stadt war ungeeignet, die

50 im Weichbild gelegenen Morgen waren 10 Stunden entfernt, während die Vermessung des übrigen Landes noch gar nicht erfolgt war und bei der Feindseligkeit der Maoris zweifelhaft wurde. In der Zwischenzeit hatten sich ferner schon anglikanische und wesleyanische Missionare eingefunden, die sich konfessionell schroff gegenüberstanden. Außerdem war die Maoribevölkerung sehr gering. Unter den nur etwa 300 Familien war eine dritte Mission völlig überflüssig. Die neuen Boten mußten sich daher ein anderes Arbeitsfeld suchen.

Zuerst brach Wohlers auf. Er fuhr im März 1844 mit dem Oberlandmesser Lutett längs der ganzen Ostküste der Südinself und wählte nach manchen vergeblichen Bemühungen ganz im Süden auf der kleinen Insel Ruapukī, in der Fabeaurstraße zwischen der Südinself und der vorgelagerten Stewarts-Inself gelegen, seine Wirkungsstätte. Nach seiner Ankunft am 17. Mai 1844 fand er, daß die etwa 200 Maori schon durch Evangelisten der englischen Missionen beeinflusst waren. Er konnte daher schon 18 bejahrte Männer und Frauen in den Taufunterricht nehmen und vollzog am 13. Oktober 1844 die erste Taufe an einer dem Engländer Kelley durch einen anglikanischen Bischof angetrauten Maorifrau Hini Tuawaiki, die den Namen Maria erhielt. In der ersten Hälfte des folgenden Jahres konnte er noch 15 Erwachsene und 17 Kinder taufen. Während der Folgezeit dehnte Wohlers seine Wirksamkeit auf die umliegenden Inseln aus, konnte am Sonntag, den 15. Februar 1847 in dem ersten Kirchlein der Norddeutschen Mission über Psalm 100, 4 predigen und am 27. September 1847 die erste Abendmahlsfeier halten. Die Verbindung zwischen Hamburg und Ruapukī, der damals südlichsten Missionsstation der Erde, war außerordentlich schwierig. So war Wohlers einmal 1½ Jahre lang ohne Nachrichten und erhielt dann fünf Briefe zugleich. Wie freudig begrüßte er daher die Ankunft seines zeitweiligen Mitarbeiters, Missionar Honoré, und wie dankbar war er, als er im September 1849 zu Nelson in der Witwe Elise Palmer eine mit Land und Leuten vertraute Gehilfin fand. Während dieses dortigen Aufenthaltes ordinierte er im Auftrage des Mecklenburger Kirchenregiments (Kliesoth) seinen Mitbruder Heine zum Pastor der deutschen Gemeinde. Ein schwerer Schlag war die Zerstörung der Station zu Ostern, 31. März 1850, durch eine Feuersbrunst; aber die Liebe von daheim ersetzte

den Schaden reichlich. Wohlers hat dann wie ein Vater unter den Maoris gearbeitet und gesehen, wie das Heidentum ganz verschwand. Er hat drei Generationen getauft und mit Unterstützung des von Bremen gesandten Schusters Ott, des Zimmermanns Thistrup und des Ackerknechtes Hoormann seinen Pflegebefohlenen auch äußerlich vorwärtsgelolfen. Am 7. Mai 1885 ist er bei seinem Schwiegersohne Traill, einem presbyterianischen Prediger, auf der Stewarts-Insel in Frieden heimgegangen. Seine Gemeindeglieder siedelten auch dorthin über.

Einen weniger friedlichen Verlauf nahm die Tätigkeit von Riemenschneider, der im Juli 1844 von Nelson aufbrach. Er fuhr nach dem auf der Westküste der Nordinsel gelegenen New-Plymouth und ließ sich nach einem vergeblichen Versuch in dem von dort etwa 100 Kilometer nordöstlich entfernten Motukaramu in dem 30 Kilometer westlich am Meere gelegenen Warea-Tarakihī im Taranaki-Gebiete am 22. September 1845 nieder. Die Bevölkerung stand auch hier schon unter missionarischem Einfluß, so daß während des ersten Jahres 29 Taufen stattfanden und Ende 1848 in 15 Dörfern 194 Erwachsene und 74 Kinder unter 16 Jahren, zusammen 268 Gemeindeglieder vorhanden waren. Als sein Gehilfe Trost wegen Schwermut nach Europa zurückgeschickt werden mußte, gewann er vom 24. Oktober 1849 ab an seiner Frau, der wesleyanischen Missionarstochter Katharina Woon, eine treue Mitarbeiterin. Seine Station wäre 1851 fast einem Waldbrand zum Opfer gefallen; später erhielt sie eine schöne Kirche. Infolge von Landstreitigkeiten zwischen den Maoris und den Ansiedlern mußte Riemenschneider, der alles getan hatte, um eine Verständigung herbeizuführen, seine Arbeitsstätte 1861 für immer verlassen. Er fand 1862 einen neuen Wirkungskreis an der Südostküste der Südinsel in der Provinz Otago in Otago, unfern der Städte Port Chalmers und Dunedin. Hier hatten sich presbyterianische Schotten niedergelassen, die für die etwa 300 Eingeborenen einen Lehrer und Seelsorger suchten und Unterstützung zusagten. Diese blieb freilich aus, aber er war in seinen 6 Dörfern unermüdlich tätig und konnte unter lebhafter Beteiligung auch der Europäer am 25. Dezember 1864 ein schönes Kirchweihfest feiern. Aber sein Arbeitstag neigte sich dem Ende zu. Er starb unter Hinterlassung von 7 Kindern am 25. August 1866 und wurde in Port Chalmers beerdigt. Seine

Gemeinde wurde der Pflege der benachbarten europäischen Prediger übergeben.

Auch der aus einer Hugenottengemeinde in dem dänischen Fridericia stammende Missionar Honoré hatte eine wechselvolle Wirksamkeit. Nachdem er zunächst vom 16. Oktober 1848 an Wohlers in Ruapuki zur Seite gestanden hatte, siedelte er 1855 nach der Stewarts-Insel über und zog, als dort die Bevölkerung zusammenschmolz, 1859 nach Jakobs-River an der gegenüberliegenden Küste. Auch hier ist er nicht geblieben. Nach dem Aufstand der Maoris auf der nördlichen Insel war er eingeladen worden, auf einer Evangelistentour die aufgeregten Gemüter zu beruhigen. Dies führte dazu, daß er 1871 dauernd dorthin ging und noch fast 23 Jahre — unterbrochen 1883 durch eine Reise nach Europa — als Evangelist tätig war. Er starb am 23. Juli 1883 in Forton.

Eines blutigen Todes gestorben ist der 1849 als Gehilfe für Riemenschneider ausgesandte Missionar Völkner, der in den Dienst der englischen Kirchenmission übertrat. Er machte 1851 mit Bischof Selwyn eine Reise nach Neukaledonien, und arbeitete dann unter den Maoris, denen er bei einem Aufstand in die Hände fiel.

Die Kosten der neuseeländischen Mission beliefen sich in den Jahren 1842/48 auf 27093 Mark. Das erste Jahr mit der Aussendung der vier Brüder erforderte 8724 Mark, das folgende nur 306 Mark. Erst von 1850 an empfangen die verheirateten Brüder ein festes Gehalt von 2000 Mark. Die Missionare waren zum Teil auf Selbstunterhalt angewiesen und bekamen in Neuseeland, aus England und Dänemark Unterstützungen.

Große Erfolge haben die Boten der Norddeutschen Mission in Neuseeland somit nicht aufzuweisen gehabt. Menschlich gesprochen kann man die ganze Arbeit, wie schon D. Vieter 1851 zugegeben hat, als einen „Mißgriff“ ansehen. Aber Gott hat auch hier aus den Fehlern seiner Knechte Segen erwachsen lassen. Unsere Brüder haben mithelfen dürfen, die Macht des Heidentums in Neuseeland völlig zu brechen, Namenchristen mit Kraft zu einem neuen christlichen Wandel zu erfüllen und einem aussterbenden Volke den Weg zum ewigen Leben zu weisen.

2. Indien.

Noch bescheidener als in Neuseeland war die kurze Wirksamkeit der Norddeutschen Mission in Ostindien. Schon 1840

hatte man auf dieses alte Kulturland in erster Linie seine Aufmerksamkeit gerichtet, da auch die Apostel sich zunächst an Kulturvölker gewandt hätten. Während der weiteren Verhandlungen sah man es als eine „Hindeutung von höherer Hand“ an, daß der dänische Missionsprediger Knudsen in Trankebar die Aufnahme eines Brahmanen ins Hamburger Seminar beantragte. Von einer Arbeit an der Westküste sah man auf Rat der Basler Mission ab und beschloß 1842, den Kandidaten der Theologie Ludwig Balett an die Ostküste nach dem Telugu-Lande zu senden. Er fuhr am 26. Mai 1843 in Hamburg ab, erreichte am 2. Oktober Madras und entschloß sich, in der am Godavery gelegenen Stadt Rajahmundry eine Station zu errichten. Er kam am 21. Dezember 1844 dort an, bezog am 22. Juli 1845 das neu errichtete Wohnhaus und konnte genau nach Jahresfrist in Chr. Grønning aus Fredericia und August Heise aus Frankfurt a. O. zwei neue Mitarbeiter begrüßen. Nach Vollendung weiterer Bauten wurde am 24. März 1846 die erste Schule der Norddeutschen Mission eröffnet. Die Schaffung dieser Vorbedingungen für die Arbeit schien manchen Freunden in der Heimat zu zeitraubend und kostspielig. Zwar wurde festgestellt, daß „die Mission nicht ohne besonnene Überlegung unternommen und von den Missionaren auf das treueste und zweckmäßigste, auch nicht ohne sichtbaren Erfolg geführt sei.“ Indessen mußte die Arbeit bei der finanziellen Notlage der Gesellschaft mit dem 1. Mai 1850 an die Mission der lutherischen General-Synode Nordamerikas übergeben werden.

Die Aufwendungen für diese Arbeit betrugen in den Jahren 1843/48 nicht weniger als 54064 Mark. Früchte waren naturgemäß noch kaum gereift. Am 18. Februar 1849 war der Erstling getauft worden, dem im Januar 1850 zwei weitere Tausen folgten.

Gleichwohl sind einige Wirkungen der ostindischen Tätigkeit der Norddeutschen Mission unverkennbar. Alle Mühe und Mittel waren nicht vergeblich, sondern wertvolle Grundlagen für die von Grønning im Dienste der Amerikaner weitergeführte Arbeit. Da dieser während des nordamerikanischen Bürgerkrieges von seiner Gesellschaft keine Mittel bekam, wandte er sich an den ihm bekannten Louis Harms in Hermannsburg, dessen Freund, der Hamburger Kaufmann Nagel, sein Schwager war. Harms hatte um dieselbe

Zeit die Meldung des früheren indischen Missionars Nylius erhalten und ordnete diesen am 24. August 1864 für Rajahmundry ab. Bald nach seiner Ankunft daselbst erhielt Grönning wieder Unterstützung und den Bescheid, man wolle das Gebiet nicht an eine fremde Mission abgeben. Nylius fand dann im südlichen Telugulande ein Feld für die Hermannsburger Mission, deren indische Arbeit also ihren Ausgangspunkt bei dem von der Norddeutschen Mission begonnenen Werke hat.

Durch Grönning besteht auch eine enge Verbindung jener bescheidenen Anfänge mit der Schleswig-Holsteinschen Mission. In seine schleswigsche Heimat zurückgekehrt, hat er die Beziehungen nach Nordamerika und Indien weitergepflegt. Sein Sohn war vom 22. März 1879 bis 1. April 1885 der zweite Inspektor der 1876 gegründeten Breklumer Mission und dann Vorsteher am Predigerseminar in Rajahmundry. Dieses war vom luth. Generalkonzil übernommen, dessen schleswigscher Missionar Schmidt 1881 den Ausschlag gab für die Wahl des indischen Arbeitsgebietes der neuen Mission. — Erwähnt sei noch, daß die zweite Gattin von Balett, der später Superintendent in Sandstedt (Hannover) wurde, eine Bremer Pastorentochter, die Witwe des Ewemissionars Weyhe war.

So sind also die vorübergehenden, bescheidenen Dienste der Norddeutschen Mission in Ostindien nicht wie der Sand verweht, sondern die Anknüpfungspunkte für die gesegnete Arbeit zweier deutscher Missionsgesellschaften geworden.

Verzeichniss der schriftstellerischen Arbeiten von Prof. D. Warneck.

Zusammengestellt von P. Strümpfel-Sachsenburg.

I. Bücher und Broschüren.

Pontius Pilatus, der Richter Jesu Christi. Gotha 1867.

Christiane Rähler. Eine Diakonissin auf dem Missionsfelde.

Barmen, Missionshaus 1873. 298 S. 4. verkürzte Aufl. 1898. 0,30 Mk.

Nacht und Morgen auf Sumatra. Barmen, Missionshaus. 2. Auflage. 1872.

Pauli Befehrung, eine Apologie des Christentums.

Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktortürde an der Universität Jena. Gütersloh, 1872.

Die Mission ein Geduldswerk. Barmen, Missionshaus. 2. Auflage 1893. 0,10 Mk.

Briefe über die Versammlungen in Brighton. Versuch einer zusammenhängenden Darlegung und Beleuchtung der Grundgedanken der Smithschen Bewegung. Hamburg, Joh. Walter 1875.

Die apostolische und die moderne Mission. Eine apologetische Parallele. 92 S. (S. A. aus N. M.-Z.) Gütersloh, Bertelsmann, 1876. 1 Mk.

Das Studium der Mission auf der Universität. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage: Was muß geschehen, um den Missionsfinn in der heimatlichen Kirche zu beleben und zu vertiefen? (S. A. aus N. M.-Z.) Gütersloh, Bertelsmann, 1877. 48 S.

Die Belebung des Missionsfinnes in der Heimat. Gütersloh, Bertelsmann, 1878. 104 S.

Missionsstunden. Bd. I: Die Mission im Lichte der Bibel. Gütersloh, Bertelsmann, 1878. 2. Aufl. 1883. 3. Aufl. 1888. 4. Aufl. (um 3 Beiträge vermehrt) 1895. 5. vermehrte Aufl. 1907. 4,20 Mk. geb. 5,20 Mk.

Die christliche Mission. Ihre sachliche Begründung und tatsächliche Ausführung in der Gegenwart. Halle, Friede, 1879.

Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der modernen Mission und Kultur. Auch eine Kulturkampfstudie. Gütersloh, Bertelsmann. 1879. XII. 326 S. 4,50 Mk.

Warum ist das 19. Jahrhundert ein Missionsjahrhundert? Halle, Friede, 1880.

Warum hat unsere Predigt nicht mehr Erfolg? Praktisch-theologische Aphorismen. Gütersloh, Bertelsmann, 1880. 60 S. 0,80 Mk.

Missionen, protestantische unter den Heiden. Herzog-Plitt-Hauck, Realenzyklopädie, 2. Aufl. Bd. X. (1882), 33—102. In der 3. Aufl. Bd. XIII. (1903), 125—171. Aus dem ersteren Aufsatze ist in allmählich sich erweiternder Gestalt herausgewachsen der Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen von der Reformation bis auf die Gegenwart. Leipzig, Hin-

richs 1882. 155 S. — 2. Aufl. ebd. 1883. — 3. gänzl. umgearb. Aufl. Berlin, Warned, 1897. — 5. Aufl. 1899. — 6. Aufl. 1900. — 7. Aufl. 1901. — 8. verbesserte und vermehrte Aufl. Mit einem Anhang über die katholischen Missionen. 1905. — 9. neubearbeitete und vermehrte Aufl. Berlin, Warned 1910. 6 Mk. geb. 7. Mk.

Die Mission in der Volksschule. S. A. aus N. M.-Z. Gütersloh, Bertelsmann, 1882. 6. Abdruck 1887. 0,10 Mk.

Die Heidenmission eine Großmacht in Knechtsgestalt. Halle, Friede 1883.

Missionsstunden. Bd. II: Die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte. Erste Abt.: Afrika und die Südsee. Gütersloh, Bertelsmann 1884. — 2. Aufl. 1886. — 3. Aufl. 1890. — 4. Aufl. 1897. 5 Mk. geb. 6 Mk.

Protestantische Beleuchtung der römischen Angriffe auf die evangelische Heidenmission. Ein Beitrag zur Charakteristik ultramontaner Geschichtsschreibung. Gütersloh, Bertelsmann. 1. Hälfte 1884. 2. Hälfte 1885. Zusammen 6,60 Mk. geb. 8,50 Mk.

Welche Pflichten legen uns unsere Kolonien auf? Ein Appell an das christliche deutsche Gewissen. Heilbronn, Gebr. Henninger, 1885. 1,90 Mk.

Die Mission in der Schule. Ein Handbuch für den Lehrer. Gütersloh, Bertelsmann. 1.—5. Aufl. 1887. — 6. Aufl. 1893. — 7. verb. Aufl. 1896. — 8. verb. Aufl. 1899. — 9. Aufl. 1901. — 10. vermehrte und verb. Aufl. 1905. — 12. Aufl. 1909. 236 S. 2 Mk. geb. 2,50 Mk.

Pflanzung und Pflege des Missionslebens in Gemeinde und Schule. S. A. aus N. M.-Z. Gütersloh 1888.

Kirchenmission oder Freie Mission? Eine Antwort auf die Frage: Inwieweit ist die Eingliederung der Mission in den amtlichkirchlichen Organismus berechtigt und ausführbar? S. A. aus N. M.-Z. Gütersloh, Bertelsmann, 1888.

Der evangelische Bund und seine Gegner. Gütersloh, Bertelsmann 1889. 0,50 Mk.

Der Romanismus im Lichte seiner Heidenmission. I. Die römische Feindschaft. II. Das römische Christentum. III. Die römische Geschichtsschreibung. Flugschriften des Evang. Bundes Nr. 14. 17. 25. Halle, Strien, 1889.

Die Stellung der evangelischen Mission zur Sklaven-

frage, geschichtlich und theoretisch erörtert. Gütersloh, Bertelsmann 1889. 1,50 Mf.

Ultramontane Fechterkünste. Ein Zwiegespräch mit dem Verfasser der Gottlieb-Briefe der Germania. Samt einem doppelten Anhange. Gütersloh 1889. 1 Mf.

Zur Abwehr und Verständigung. Offener Brief an Herrn Major von Wisßmann, Kaiserlichen Reichskommissar. Ein Wort der Erwiderung auf seine Urteile über die Missionen beider Konfessionen. Gütersloh, Bertelsmann, 1890. — 3. Aufl. vermehrt durch die Besprechung der Antwort des Herrn Major von Wisßmann. Ebd. 1890.

Die Aufgabe der Heidenmission und ihre Trübungen in der Gegenwart. S. A. aus A. M.-Z. Gütersloh, Bertelsmann, 1891.

Evangelische Missionslehre. Ein missionsstheoretischer Versuch. Abt. 1: Die Begründung der Sendung. Gotha, F. A. Perthes 1892. 2. Aufl. 1897. 5 Mf.

Abt. 2: Die Organe der Sendung. Ebd. 1894. — 2. Aufl. 1897. 4 Mf.

Abt. 3: Der Betrieb der Sendung. Erste Hälfte: Das Missionsgebiet und die Missionsaufgabe. Ebd. 1897. 2. Aufl. 1902. 5,60 Mf.

Abt. 3. Zweite Hälfte: Die Missionsmittel. Ebd. 1900. 4. Mf.

Schlußabschnitt: Das Missionsziel. Ebd. 1903. 4,40 Mf.

Welchen Gewinn bringt die Arbeit für die Mission Pastoren und Gemeinden? Vortrag, gehalten in der Pastoral-Konferenz der Wuppertaler Festwoche am 12. August 1892. Barmen, Missionshaus. 0,40 Mf.

Der Stand der Heidenmission im Jahre 1892. Mündlicher Bericht, erstattet auf der sächsischen Provinzialsynode, Oktober 1893. Flugschriften des Evang. Bundes Nr. 88. Leipzig, Buchhandlung des Evang. Bundes von C. Braun, 1894.

Die deutschen evangelischen Missionen. (Sammlung geogr. und kolonialpolit. Schriften. Herausgegeben von Rudolf Figner Nr. 6). Berlin, Paetel, 1897. 0,30 Mf.

Lukas 2, 29. Abschiedspredigt in Rotenschirmbach. Berlin, Vaterländische Verlagsanstalt, 1896.

Das Bürgerrecht der Mission im Organismus der theologischen Wissenschaft. Antrittsvorlesung an der Universität Halle-Wittenberg. Berlin, Warnef 1897. 0,50 Mk.

Die chinesische Mission im Gerichte der deutschen Zeitungs- und doppelten Nachwort. Berlin, Warnef, 1900. (S. A. aus A. M.-B.) 17. Aufl. 0,40 Mk.

II. Aufsätze in Zeitschriften.

Mancherlei Gaben und Ein Geist. Homiletische Monatschrift von E. Ohly.

Enthält Predigtentwürfe von Warnef-Dommisch in den Jahrgängen 1867—1871 (?).

Rheinische Missionsberichte, herausg. von Miss.-Insp. Dr. Fabri. Barmen, Missionshaus.

NB. Nachbezeichnete Artikel hat W. mit seinem Namen gezeichnet, er hat außerdem in den Rh. Berichten wie im Barmer Missionsblatte jener Jahre vieles geliefert ohne Namensangabe.

Rhein. Missionsberichte 1871.

Eine Jubiläumsgabe (Juni)	S. 161—166
Auch ein Eben-Ezer (Juli)	„ 193—199
Wie es jetzt im Hereroland steht	„ 366—377
Bücheranzeige	„ 377

Rhein. Missionsberichte 1872.

Das letzte Jahr auf Sumatra	„ 8—24
Ein pium desiderium (Februar)	„ 33—36
Gnädige Bewahrung in schwerer Zeit	„ 75—79
Nicht zu übersehen	„ 79—81
Unser Arbeitsfeld auf Borneo (April)	„ 97—112
Noch ein Wort in Sachen der Missionsfeste	„ 146—149
Wie steht's auf Nias? (Juni)	„ 161—170
Opfere Gott Dank	„ 182—184
Missionskonferenz in Bremen (Juli)	„ 193—199
Eine Rh. Missionschule (August)	„ 225—231
Verachte das Kleine nicht	„ 246—249
Unser diesjähriges Missionsfest	„ 273—282
Aus Sigompulan auf Sumatra (November)	„ 322—334
Ein Postscriptum zum Jahresbericht	„ 342—345
Aus Sipoholon im Battalande	„ 362—367
Das Epiphaniastest	„ 378—379

Rhein. Missionsberichte 1873.

Eine Zeitbetrachtung zum neuen Jahre	„ 1—8
Missionskonferenzen	„ 22—23

Leid und Freude auf Borneo (Februar)	„ 33— 46 u.
	„ 65— 78 u.
	„ 97—103
Guter Rat	„ 56
Anschluß des Berliner Hauptvereins für China usw.	„ 161—164
(Schluß folgt.)	

Chronik.

Eine beachtenswerte Warnung. In „The East and the West“ erschien in der Nummer des Januar 1911 ein kurzer, temperamentvoller Artikel: „The new movement in India and the old Gospel“ von dem Bischof von Madras (Dr. Whitehead) mit beachtenswerten Gedankengängen. Der Verfasser betont gegenüber den modernen Strömungen des heutigen Indiens drei Wünsche: Zunächst erklärt er sich dagegen, daß man heute bei der Verkündigung des Evangeliums die Erlösung von der Sünde in den Hintergrund stelle und mehr philosophische Gedankengänge der Theologie bei der Darbietung des Christentums betone. Das Christentum ist seinem Wesen nach Erlösung von der Sünde. Man hat neuerdings mit viel Fleiß und zarter Rücksichtnahme auf die Eigenart der Hindu sich mit deren Philosophie auseinandergesetzt, und es scheint, daß die Mission dabei in engere Berührung mit dem indischen Geiste kommt. Man hat lange und interessante Disputationen mit suchenden Seelen gehalten. Man hat aber die Erfahrung gemacht, daß damit keine Werbearbeit für das Christentum geleistet wird; denn die tiefsten Bedürfnisse des Hindu sind nicht intellektueller, sondern moralischer Art. Man wird natürlich den neuen Glauben nicht in plumper, dem Hindu unsympathischer oder aufdringlicher Weise predigen wie jener Bengalische Pastor, der in einen Eisenbahnwagen mit Stentorstimme hineinrief: „Ihr fahrt alle zur Hölle, glaubt an den Herrn Jesus Christus, so werdet ihr gerettet.“ Aber philosophische Diskussionen haben wenig Ergebnis. Wenn Professor Hogg in einem früheren Artikel in „The East and the West“ betonte, daß man den Hindu nicht das Evangelium von der Erlösung von der Sünde, sondern das der Erlösung von der Welt und all ihren Übeln, physischen und geistigen, bringen solle, so ist das jedenfalls nicht das Evangelium der Bibel, weder das des Paulus noch das des Johannes.

Zweitens darf der heutige Missionar das Evangelium nicht verquicken mit politischen Strömungen. Man wirft der Mission vor, daß sie zu wenig Berührung suche mit den heutigen Nationalbewegungen innerhalb Indiens und sich dadurch unpopulär mache. Der Bischof behauptet, daß im Christentum, das sich an der Bibel orientiert, viel mehr Kräfte des nationalen und sozialen Fortschrittes enthalten seien als in dem ganzen „national movement“ des heutigen Indiens. In religiöser Beziehung zielt diese moderne Bewegung unter den Hindu auf eine Wiederher-

stellung des alten Heidentums ab. In Nordindien läßt man die Göttin Kali, die blutdürstigste unter allen Hindugottheiten wieder aufleben; sie ist gewissermaßen die Protektorin der nationalen Bewegung Bengalens geworden. Wie aber können dann die indischen Christen mit ihren heidnischen Volksgenossen zusammengehen? Die Sache liegt viel mehr so, daß das nationale Fühlen mit den indischen Christen in Harmonie gebracht werden muß, nicht aber die indischen Christen mit dem nationalen Fühlen. In politischer Beziehung aber darf das Christentum nicht Befreiung von der Kolonialmacht auf seine Fahnen schreiben, ebensowenig wie Jesus und seine Apostel es getan haben gegenüber der römischen Macht, welche Palästina in ähnlicher Weise beherrschte wie England heute Indien. Freilich sollen die Christen am politischen Leben ihres Volkes tätigen Anteil nehmen, aber in dem Sinne, daß ernste Christen helfen, christliche Prinzipien in die gärende nationale Bewegung hineinzutragen. „Aber ich muß offen gestehen, ich glaube, daß nur Männer von außerordentlichem Glauben und Mut heute sicher auf den stürmischen Wassern nationalistischer Agitation wandeln können.“ Auch hier müssen die Christen die Führung in die Hand bekommen, aber sich nicht von der heidnischen Bewegung mittreiben lassen. Im Grunde kommt es dieser nationalen Bewegung darauf an, die politische Macht in die Hände der Brahmanen zurückzulegen, die etwa 90 % der Gebildeten ausmachen. In dem Staate Mysore liegt die Regierung faktisch in Händen gebildeter Brahmanen. Dadurch kommt es, daß dort einer, der zum Christentum übertritt, Schwierigkeiten erlebt, von denen jeder zugibt, daß sie ungerecht sind, daß also die Christen tatsächlich außerhalb der Geseze stehen. Wehe den Christen, wenn die Brahmanen die Macht in die Hände bekommen! Man würde ihnen jede Gerechtigkeit verweigern. Eine Vermischung mit dieser politischen Agitation würde den Tod des echten Christentums in Indien bedeuten.

Der dritte Fehler, in dem man heute zu verfallender Neigung hat, ist der, daß man in Indien weniger evangelisieren und bekehren als christianisieren will. Man soll mehr in den gebildeten Massen Indiens arbeiten, ein Standpunkt, den Bernhard Lucas am energischsten vertritt; wir müßten heute den Eindruck vermeiden, daß der Missionar der große Zerstörer der Kaste sei, und daß es sein Hauptziel sei, zu taufen. Dies Ideal stimmt jedenfalls nicht mit dem überein, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. Nach Lucas Meinung ist es wichtiger, das Gottesreich aufzurichten als Proselyten zu machen. Mit diesen wegwerfenden Worten ist aber die evangelisierende Tätigkeit der christlichen Mission in Indien übel charakterisiert. Jesus will von seinen Jüngern, daß sie alle Völker zu seinen Jüngern machen, indem sie sie taufen, einzelne Seelen für den Herrn werben und aus den Gewonnenen dann Gemeinden bilden. Auf diese Weise Indien zu beeinflussen ist wichtiger und aussichtsvoller als alle philanthropische und erzieherische Arbeit, die sich das Ziel setzt, das ganze Volk zu beeinflussen und das Reich zu bilden (Empire-building).

Beachtenswerte Worte! Der Verfasser will gewiß nicht dem Stu-

dium des indischen Denkens Abbruch tun, aber er warnt vor Abwegen, die heute in Ostasien naheliegen. Wir dürfen es nie vergessen, daß unsere Aufgabe ebenso wie diejenige Jesu und seines größten Apostels ist, verlorene Menschen zu Gott zurückzuführen und auf dieser Grundlage weitere Kreise zu beeinflussen, daß der Weg zur Christianisierung der Völker durch die Gewinnung einzelner hindurchgeht, und daß das einzige Mittel, welches Erfolg verspricht und probat ist, das Evangelium von der Erlösung ist. Erst wo dieses angenommen ist und die Herzen erneuert hat, kommt es auch zur Erneuerung des Volkstums. J. W.

*

*

*

Aus dem katholischen Lager. In der deutsch-katholischen Kirche regt sich seit zwei Jahren ein erfreulicher Eifer auch eine katholische Missionswissenschaft, die der evangelischen ebenbürtig zur Seite treten könnte, zu begründen. „Und wäre es nur der rege Wettstreit der protestantischen Literatur, sollte er nicht genügen, um uns Katholiken, die wir eine tiefere Missionsüberzeugung, und auch viel großartigere Missionsleistungen für uns in Anspruch nehmen(!), aus der Untätigkeit in dieser Hinsicht aufzurütteln?“ P. Schwager, der Verfasser der „Katholischen Heidenmission der Gegenwart“ und P. Rob. Streit sind die treibenden Kräfte in dieser Bewegung. Zunächst ist in der katholischen Fakultät von Münster ein missionswissenschaftlicher Lehrstuhl errichtet, indem die dortige dogmengeschichtliche Professur um den Lehrauftrag für Missionskunde erweitert wurde und im Zusammenhange damit eigene Missionsvorlesungen abgehalten werden. Sodann ging man an die Schaffung wissenschaftlicher Zeitschriften. Für die Grenzgebiete der Ethnographie und Religionskunde betrachtet man die bekannte Zeitschrift „Anthropos“ als Organ; für Linguistik soll ein solches demnächst geschaffen werden; für die wissenschaftliche Missionskunde selbst ist mit dem 1. März eine Quartalschrift: „Zeitschrift für Missionswissenschaft“ ins Leben getreten, deren Redaktion in Verbindung mit einem auserwählten Mitarbeiterstabe Prof. Dr. Schmidlin-Münster übernommen hat.

Das erste Heft liegt vor. Aus dem Geleitwort des Kölner Kardinals Erzbischof Fischer teilen wir nur folgenden charakteristischen Satz mit: „Vorstehendes schreibe ich am Feste der Erscheinung des Herrn, an dem Tage, wo wir die heiligen drei Könige als Erstlinge der Heidenwelt an der Krippe knien sehen. Ihre heiligen Leiber werden zu Köln verehrt, — Mögen die heiligen Weisen am Throne Gottes für dieses neue Unternehmen reichlichen Segen erfliehen.“ Das klingt allerdings nicht sehr wissenschaftlich. Im übrigen führt sich die Zeitschrift gut ein. An Seitenhieben auf die evangelische Mission fehlt es natürlich nicht. Immerhin ist die Beurteilung der evangelischen Mission im allgemeinen maßvoll und unterscheidet sich vorteilhaft von der in katholischen Blättern bisher üblichen Tonart. Schmidlin macht in seinen beiden einleitenden Artikeln kein Gehl daraus, daß er in den wissenschaftlichen Anschauungen vielfach von der protestantischen Missionswissenschaft, besonders von Professor D. Warneck, abhängig ist und ihr folgt. Prof. Dr. Meinertz gibt unter

der Überschrift: „Jesus als Begründer der Heidenmission“ in der Hauptsache eine vortreffliche Auseinandersetzung mit Spittas Schrift „Jesus und die Heidenmission.“ Recht schwach ist Prof. Knöpfers Studie über „die Akkommodation im altchristlichen Missionswesen.“ P. Groeteken gibt in dem Aufsatz: „Zur mittelalterlichen Missionsgeschichte der Franziskaner“ nicht viel mehr als was über diese ruhmreiche Episode schon bekannt ist, stellt aber größere neue Studien in Aussicht. Wertvoll und interessant sind die drei Rundschau'en über „die gegenwärtige Lage der katholischen Mission“, „Aus dem heimatlichen Missionsleben“ und „Missionsbibliographischer Bericht“. Daß aus der heutigen katholischen Heidenmission gar nichts berichtet wird, außer der Rundschau, ist auffällig. Mehr noch, daß die z. B. im Vordergrund des wissenschaftlichen protestantischen Missionsinteresses stehende Auseinandersetzung mit den nichtchristlichen Religionen auch nicht einmal in das Programm der Zeitschrift aufgenommen ist. Und angesichts des etwas dürftigen missionstheoretischen Artikels fällt ein eigenartiges Licht auf den Satz des Programmes, daß gegen die Behandlung der Missionstheorie „nicht geringe prinzipielle und praktische Schwierigkeiten sprachen: das Fehlen sachmännischer Kräfte, der Reichtum an bereits vorliegenden Missionsnormen, die Verschiedenheit der örtlichen Missionspraxis, die notwendige Reserve in so delikaten Angelegenheiten usw.“

Außerdem trägt man sich katholischerseits mit umfassenden missionsgeschichtlichen Arbeiten. P. Rob. Streit hat in mehreren Broschüren (Die Missionsgeschichte, Paderborn 1910; Die Missionsgeschichte in ihrer gegenwärtigen Lage und der Plan einer Missionsbibliographie, Freiburg 1910; Zwei Denkschriften zur Missionsgeschichte: 1. Über die Herausgabe missionsgeschichtlicher Quellen von Prof. Dr. Schmidlin. 2. Über die Herausgabe einer Missionsbibliographie von P. Rob. Streit, 1911) den Plan einer Bibliotheca missionum entwickelt. Es handelt sich dabei nicht nur um wissenschaftlich bearbeitete Ausgaben gedruckter Missionsurkunden, sondern auch um die Herausgabe der archivalischen und handschriftlichen Quellen. Die Kosten für dieses schwierige und kostspielige Unternehmen sind von der Missionskommission des Zentralkomitees der Katholikenversammlungen Deutschlands sichergestellt.

Als eine Probe und Einleitung für diese Arbeiten hat P. Rob. Streit in der „Missions-Bibliothek“ einen „Führer durch die deutsche katholische Missionsliteratur“ veröffentlicht (Herdersche Verlagsbuchhandlung, Freiburg i. Breisgau 1911; Pr. 2,40 M. geb. 3,— M.). Mit einem wahren Bienenfleiß sind alle irgendwie während des 19. Jahrhunderts von der katholischen Mission veröffentlichten Bücher bis zu den kleinsten Traktaten hinunter zusammengetragen. Eine genaue Inhaltsfiskizzierung erhöht den Wert dieser Materialiensammlung. Kritik wird freilich nur mit äußerster Zurückhaltung geübt. Selbst von der berüchtigten Marshall'schen Missionsgeschichte wird zwar zugegeben, der Verfasser habe in der Hitze des Kampfes übersehen, „daß sich Licht- und Schattenseiten auf katholischer wie protestantischer Seite fanden,“ aber dann wird doch geurteilt, „Marshall's Werk kann auch heute noch den Missionsapologeten dienen;

natürlich muß dieser ihm dann die notwendigen Ergänzungen aus neueren Quellen geben.“ Es ist erstaunlich, daß man nach der vernichtenden, aber gerechten Kritik, die Warneck diesem bössartigen Buche hat zuteil werden lassen, dasselbe noch so in Schutz zu nehmen wagt.

So erfreulich diese katholisch-missionswissenschaftlichen Bestrebungen sind, so bedauerlich ist, daß die sonstige katholische Missionsberichterstattung sich noch immer nicht bessern lassen will. In der Aprilnummer der „Katholischen Missionen“ (1910/11 Nr. 7, Seite 163) ist ein Bericht über „protestantische Taufpraxis“ in Uganda. Bekanntlich ist die dortige englisch-irchliche Mission eine vorzüglich geleitete und gediegen arbeitende Mission, bei der es mit der Taufe im allgemeinen sehr ernst genommen wird. Nun werden zunächst zwei unkontrollierbare Räubergeschichten von einer Negerin und einem Dorfhäuptling Kasigano in einem Dorfe in der Landschaft Nkole erzählt, die nach völlig ungenügender Vorbereitung getauft seien. Ein deutsches Sprichwort sagt: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Lüderliche Taufpraxis ist bekanntlich einer der wunden Stellen der katholischen Missionspraxis. Wir könnten, und zwar nicht wie hier geschehen, nach dem Gerüchte unzuverlässiger Schwarzer, sondern aus den eigenen Berichten katholischer Missionsblätter Duzende von Beispielen unverantwortlicher römischer Taufpraxis anführen. Daran wird nun eine höchst unfreundliche Beurteilung der evangelischen Mission in Uganda überhaupt geknüpft: „Dies Vorgehen hat zwar ein augenblickliches Anschwellen der Irrlehre zur Folge, stößt aber die verständigen Leute unter den Protestanten und Heiden ab und führt sie indirekt dem wahren Glauben zu. Der Katholizismus genießt das Vertrauen und die Achtung der Bevölkerung Nkoles; das verdankt er in etwa der Irrlehre, welche durch ihre gewalttätige Propaganda, durch ihre sinnlosen, gegen uns geschleuderten Verleumdungen, und nicht zuletzt durch die ohne jeglichen Ernst geübte Taufspendung sich selbst in Mißachtung gebracht hat.“ Wer die Verhältnisse in Uganda kennt, kann über eine derartig lieblose und voreingenommene Kritik nur den Kopf schütteln. Die Landschaft Nkole ist eine der härtesten und hat dem Eindringen der Mission den längsten Widerstand entgegengesetzt. Kann denn selbst über eine so hervortragende Mission wie die evangelische Mission in Uganda ein katholisches Missionsblatt nur im Tone hämischer Verdächtigung berichten?

*

*

*

Die zweite Konferenz für Mohammedanermision in Lakhnau. (Vom 25—28. Januar 1911.) Die erste Konferenz für Mohammedanermision hat im Jahre 1906 in Kairo, im Mittelpunkt der alt-islamischen Welt, stattgefunden. Die zweite derartige Konferenz in das relativ kleine, nordindische Lakhnau zu verlegen, mochte gewagt erscheinen. Allein Lakhnau war bis 1856 einer der glänzendsten Sitze der mohammedanischen Herrschaft in Indien, und es ist auch jetzt noch einer der Brennpunkte des schiitischen Islam, der Sitz der „allindischen Mohammedanerliga“ und durch die historischen Erinnerungen an die heldenmütige Verteidigung der „residency“ im indischen Sipahi-Aufstand 1857 eine der anziehendsten Städte Indiens.

Wenn es deshalb der Plan der Konferenzleitung war, diesmal den indischen Islam, mit seinen 65 Millionen weitaus den größten geschlossenen Bruchteil des Islam überhaupt, in den Mittelpunkt der Verhandlungen zu stellen, so hat sich die Wahl Lakhnau durchaus bewährt. 180 Delegierte und etwa 150 Besucher, also über 300 Konferenzteilnehmer, tagten in der 4. Januarwoche in der geräumigen Kapelle des Isabella Thoburn College, der bekannten Frauenschule der Amerikanischen Bischöflichen Methodistenmission. Allerdings die Levante und Nordafrika waren nicht so stark vertreten wie 1906 in Kairo; doch waren einige Delegierte auch aus Kansuh in Nordchina und Peral auf Malakka, einige amerikanische, englische und deutsche Missionsinspektoren gegenwärtig. Von deutschen Vertretern nahmen der Basler Missionsinspektor Lic. Frohnmeier, Missionar Enderlin von der Sudan-Pionier-Mission und drei Basler Missionare aus Südinbien teil. 54 Missionsgesellschaften waren vertreten, am zahlreichsten und wirksamsten die beiden großen englischen kirchlichen Missionsgesellschaften. Der leitende Geist der Konferenz war D. Samuel Zwemer, der unermüdliche Vorkämpfer der Mohammedanermision.

Der Plan, dem die Konferenz folgte, war neu und originell. Acht Themata wurden verhandelt, die alle als zentrale Probleme der Mohammedanermision angesehen werden müssen. 1. Die panislamische Bewegung, 2. Die neusten politischen Umwälzungen in der Welt des Islam, 3. Die dogmatischen und sozialen Reformbewegungen im Islam, 4. Die Propaganda des Islam in der Heidenwelt — diese Themata immer unter dem Gesichtspunkt ihres Einflusses auf die christliche Missionstätigkeit —, 5. Die Stellung der christlichen Missionen gegenüber den verschiedenen Regierungen in den von Mohammedanern bewohnten Ländern, 6. Die Ausbildung von Mohammedanermissionaren, 7. Literatur für Mohammedanermision, 8. Frauenmission. Es ist auffällig, daß die Auseinandersetzung zwischen Islam und Christentum, das zentralste und am heißesten umstrittene Thema nur gelegentlich gestreift, aber nicht ex professo abgehandelt wurde. Es ist nun jetzt nicht unsere Absicht, auf die Verhandlungen selbst heute schon einzugehen; dieselben sollen mit der fast vollständigen Diskussion in zwei oder drei Bänden wahrscheinlich schon in diesem Monat veröffentlicht werden.¹⁾ Sie haben soviel Wichtiges und Neues gebracht, daß wir später ausführlich auf sie eingehen müssen. Das Originelle an den Verhandlungen war, daß zu jedem der vier Themata drei bis sechs Referenten gebeten waren, Vorträge auszuarbeiten, welche entweder das Problem unter dem Gesichtspunkte eines bestimmten Landes oder eine bestimmte Seite der Frage behandelten. Das hatte zur Folge, einmal, daß fast die Hälfte der Referenten in Lakhnau selbst nicht gegenwärtig war, ihre Referate also von Freunden vorgelesen werden

1) Die ausgezeichnete Eröffnungsansprache D. Samuel Zwemers: „Allgemeiner Überblick über die Mohammedanerwelt“ ist bereits als Einzelbroschüre im Verlag der Sudan-Pionier-Mission deutsch erschienen. Sie ist sehr lesenswert.

mußten; so ging es auch den deutschen Referenten Pfarrer Würz, Prof. Dr. Meinhof und Missionar Simon; zum andern, daß die Referate unverhältnismäßig viel von den täglich fünf Stunden langen Verhandlungen in Anspruch nahmen und für die Diskussionen, deren Rededauer wie in Edinburgh auf 7 Minuten beschränkt war, zu wenig Zeit übrig blieb.

Die Konferenz hat auch ihrerseits ein Kontinuation-Komitee eingesetzt, in das als Vertreter der deutschen und kontinentalen Missionen Pastor D. Richter gewählt ist. Es hat außerdem 14 Resolutionen angenommen, von denen wir die Wichtigsten mitteilen.

4. Angesichts des steten Vordringens des Islam nicht allein unter verschiedenen animistischen Stämmen und Völkern, sondern in einigem Umfang auch unter althistorischen christlichen Kirchen (Abyssinien) und jungen Heidenchristen spricht die Konferenz die Überzeugung aus, daß sie es für unumgänglich nötig hält, daß die Christenheit im großen und die Missionsgesellschaften und -Behörden im besonderen wirksame Maßregeln für eine umfassendere und systematischere Mohammedanermision ergreifen.

5. Ohne die Bedeutung der islamischen Propaganda anderwärts gering zu schätzen, ist Afrika das Land, auf das wir z. B. unsere Bemühungen konzentrieren müssen, um dem Vormarsch des Islam zu begegnen. Um das zu erreichen, ist a) planmäßige Vereinbarung zwischen den verschiedenen Missionsorganen notwendig, um die bereits an der Arbeit befindlichen Missionskräfte so wirksam zu verteilen und zu verwenden, daß sie eine starke Missionsstationenkette quer durch Afrika bilden, deren stärksten Glieder da sind, wo die mohammedanische Propaganda am tätigsten ist. b) Man sollte es stets im Auge behalten, bei der Vorbildung der Missionare für diese Aufgaben und bei ihrer Wahl im höheren Grade als bisher zu spezialisieren. c) sollten schnell Maßnahmen ergriffen werden, um die Missionskräfte auf diesem kritischen Felde erheblich zu verstärken.

6. Die Konferenz empfiehlt ernstlich die Errichtung eines wohl ausgestatteten College für Mohammedanermisionen in Kairo, entweder so daß mehrere Gesellschaften sich zu seiner Unterhaltung zusammenschließen oder auf interdenominationaler Grundlage. Missionare, welche zu den Mohammedanern ausgesandt werden sollen, müssen sorgfältig mit Rücksicht auf ihr Temperament und ihre Geistes- und Herzensgaben ausgewählt werden und sollten in der Regel eine spezielle Erziehung in der arabischen Sprache, in der Geschichte, Literatur und Lehrentwicklung des Islam erhalten.

S. A.

Literaturbericht.

1) Dr. J. C. Daubanton: Hoogleraar te Utrecht, Prolegomena van Protestantsche Zendings-Wetenschap. Kemink en Zoon, Utrecht 1911. 590 S. Preis geb. fl. 7,90. — Auf Hollands Universitäten erfreut sich die Mission verhältnismäßig starker Vertretung: Prof. van Nef

liest an der Universität Leyden über Mission, Prof. van Veldhuizen in Groningen, Prof. Daubanton in Utrecht, alle drei Glieder der Nederl. Hervormde Kerk. Daubanton will mit seinem Buche nicht eine Missionslehre mit bahnbrechenden neuen Gesichtspunkten schreiben; er will nicht einen „Pharus“ für Missionare aufrichten, will nicht Männer wie Speer, Grundemann, Warned überbieten, sondern „berufen, Kandidaten der Theologie Missionswissenschaft zu lehren, wollte ich ihnen ein Buch in die Hand geben, das, wenn ernsthaft studiert, sie anleiten könnte zu weiterer selbständiger Bearbeitung dieses Lehrfaches, dessen Bedeutung immer mehr hervortritt.“ Verfasser nennt darum sein Werk „Prolegomena“. Es ist eine Einführung in den Stoff, die Methode und die Probleme der Missionswissenschaft. Es ist mit Freuden zu begrüßen, daß die Mission nach ihrer wissenschaftlichen Seite in den Kreisen der Universitäten immer mehr ernsthafte Beachtung findet. Das Buch ist freilich etwas breit angelegt, nicht ohne Wiederholungen, wie sie die Disposition mit sich bringt, verweilt bisweilen unnötig lange bei Selbstverständlichkeiten, verrät aber eine Fülle von gediegenem Wissen und Vertrautheit mit der einschlägigen Literatur; dabei ist es sehr frisch, sozusagen mit wissenschaftlichem Humor, und mit wohlthuender religiöser Wärme geschrieben. Der Verfasser geht aus von dem Begriff Mission, bespricht individuelle („Gott will nun einmal nicht, daß wir atomistisch leben und wirken in seinem Königreich“), kirchliche, genossenschaftliche Mission, Aussendung, Mission als Pflicht und Lebensäußerung der Christenheit, Missionsziele, Missionsarbeit, Missionsmittel. Viele wichtige Probleme werden hier einleitenderweise angeschnitten: die aussendende Christenheit, die geistige Beschaffenheit und die wissenschaftliche Ausrüstung der Missionare, die Mission als Lebensberuf, Verhältnis von Mission und Kultur, Gewinnung einzelner oder Völkchristianisierung, die Selbständigkeit der Missionskirchen als Ziel der Missionsarbeit, die Sprachenfrage in der Mission, die Missionschulen (mit vielen sehr verständigen Bemerkungen), die Missionspredigt (Heilstatsachen!), Literatur auf dem Missionsfelde, ärztliche Mission. Es berührt sehr wohlthuend, daß der Verfasser einen großen Respekt vor den Tatsachen hat und eine Missionstheorie nur aufgebaut wissen will auf den Erfahrungen der Mission (*experti loquuntur*; „Theorie ist Erfahrung in kondensierter Form, Erfahrung, entkleidet des Zufälligen, weniger Bedeutsamen, Nebensächlichen und wiedergegeben und formuliert in ihrem Kern und Mark“ (S. 200)). D. entwickelt durchweg gesunde Grundsätze. Weiter geht er der Missionsgeschichte und ihren Quellen nach (S. 140–199); er verrät dabei große Belesenheit und Gelehrsamkeit sowohl in den Quellen der alten Missionsgeschichte als auch in der neueren. Letzere enthält manches Wertvolle, besonders aus holländischen Archiven (S. 192 ff.), und treffliche Bemerkungen über die heutige periodische Missionsliteratur (S. 198 f.). Der folgende Abschnitt über Sennings-Theorie vermeidet leider nicht schwerfällige Fremdwörter: *Theitil*, *Organik*, *Agrik* (eine Erfindung des Verfassers — Lehre vom Missionsacker). Weitere ungeheuerliche Fremdwörter, in deren Prägung besonders der bekannte holländische Theologe und Politiker

Kuyper sich auszeichnet, lehnt der gesunde Sinn des Verfassers ab, z. B. Auranik, Plethunik, Prosthetik, Apostolik, Galientik, Evangelik, Keryktik, Matheteutik, Missionik, Propagandik. Unseres Erachtens ist der Erörterung über diese unmöglichen Termini etwas viel Raum und Scharfsinn gewidmet. Wie viel einfacher ist dagegen der Aufbau der Warnecksche Missionslehre, deren Terminologie der Verfasser übrigens den Vorzug zuerkennt. Es folgt nun ein Überblick über die Geschichte der protestantischen Missionswissenschaft (S. 239–443), die wiederum viel Gelehrsamkeit und viel Treffliches enthält. Hier wird zunächst die einschlägige Literatur über Missionsgeschichte skizziert von der alten Zeit an bis auf Harnack und Warneck; dann Berücksichtigung der Mission in den Lehrbüchern der praktischen Theologie (besonders interessant der Abschnitt über Kuyper S. 257 f); weiter macht der Verfasser bekannt mit den missionstheoretischen Arbeiten von Graul, Plath, Ehrenfeuchter, Buß, Warneck, Grundemann (von dem er sehr viel hält), Neurdenburg, Bornemann, Kähler, Speer. Man muß staunen über die Belesenheit des Verfassers, der es trefflich versteht, die Hauptgesichtspunkte und wichtigen Gedankengänge jener Arbeiten wiederzugeben. Auch die Missionsgeographie und Statistik wird behandelt (S. 443 ff). Daß Hollands Gelehrte besondere Berücksichtigung finden (z. B. Lafonder S. 296 ff), ist selbstverständlich und für uns Deutsche nur lehrreich. Weiter erörtert Verfasser die Stellung der Missionswissenschaft innerhalb der Enzyklopädie der Theologie. Missionsgeschichte ist selbständig neben Kirchengeschichte zu treiben, die Missionstheorie aber als zweiter selbständiger Teil der Theologie anzugliedern. Verfasser geht den reichen Beziehungen nach, welche zwischen Mission und den einzelnen theologischen Disziplinen bestehen (hier Würdigung der Arbeiten von Stosch): Exegese (Paulus als Missionsmann zu verstehen! S. 481), Kirchengeschichte, Symbolik, Dogmatik, Ethik, Homiletik, Katechetik, Apologetik. Endlich setzt er sich auseinander mit den Hilfswissenschaften der Missionswissenschaft, besonders der Ethnologie, Sprach- und Religionswissenschaft. Den Schluß macht eine Methodologie mit recht brauchbaren Anweisungen zum systematischen Studium für Studenten der Theologie. Dieser Passus ist besonders warm und andringlich gehalten. Das Buch enthält viel Gutes, leider in etwas breite Form eingewickelt. Das Ziel, das sich der Verfasser gesteckt hat, bringt es mit sich, daß er meistens lediglich referiert; hier und da wird Kritik an den Vorarbeiten geübt; sie beschränkt sich aber meist auf formale Fragen und ist durchweg liebenswürdig und vornehm gehalten. Man möchte sich bei literarischen Fehden solche Gegner wünschen. Der Verfasser will die Missionswissenschaft nicht um wesentlich neue bedeutende Gesichtspunkte bereichern. Das Werk kann holländisch lesenden Studenten der Missionswissenschaft und auch Missionaren gute Dienste tun, indem es einen trefflichen Überblick gibt über die vor dem Studierenden liegende Arbeit und sie einen umfassenden Blick tun läßt in die vorhandene Literatur. Der Verfasser beabsichtigt nicht, den Prolegomena eine Missionswissenschaft folgen zu lassen; eine solche würde, in ähnlichem Maßstabe fortgesetzt, eine bündereiche Bibliothek ausmachen. Wir begrüßen die Arbeit des

Utrechter Professors mit Freuden als eine recht brauchbare Einführung in den wissenschaftlichen Betrieb der Mission und hoffen, daß sie dazu beitragen wird, die Mission auf den Universitäten hoffähig zu machen. Daß der Verfasser vielfach Gedanken G. Warneds verarbeitet, ist gewiß kein Fehler; denn jeder der heute über Missionswissenschaft schreiben will, wird auf den Schultern des Begründers dieser Disziplin stehen müssen. Über ihn hinaus führt er nicht. Bei den sonst gründlichen Literaturangaben ist es zu bedauern, daß dem Verfasser in der Sprachwissenschaft Prof. Meinhof wenig bekannt zu sein scheint, und daß er in der Religionswissenschaft Wundt nicht berücksichtigt.

J. W.

2) **Karl Roehl**, Pastor und Missionar: Versuch einer systematischen Grammatik der Schambalasprache. Band 2 der Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstituts. Lexikonformat, XVI und 214 Seiten. Hamburg, L. Friederichsen u. Co. Das ist eine wertvolle Leistung, als Frucht von zwölfjährigem Studium des Schambala! Wertvoll nicht bloß für jeden, der Schambala zu erlernen hat, sondern auch für die Vantu-Sprachwissenschaft überhaupt. Was mich besonders an dieser Grammatik interessiert hat, ist die mit großem Fleiß eingehende Verfolgung der Geseze des musikalischen Tones, wie sie meines Wissens so noch nirgends geboten worden ist. Es zeigt sich hier so recht klar, wie es auch für die Praxis durchaus notwendig ist, daß sonst gleichlautende, nur im Tonfall verschiedene Wörter in der Schrift unterschieden werden, wenn nicht häufige heillose Verwirrungen und Mißverständnisse angerichtet, ja sogar böswillige Verdrehungen veranlaßt werden sollen. Ich denke hierbei besonders an die Heilige Schrift, sowie an öffentliche Bekanntmachungen, Verordnungen, Geseze und dergl. Die Unterscheidungen können ja da auf das äußerst notwendige Maß beschränkt werden; aber umgangen werden können sie nicht; vergl. bei Roehl Seite 6. — Es kann allen in Vantusprachen Arbeitenden nur angelegentlichst empfohlen werden, die Nachweisungen Roehls über die musikalischen Töne im Schambala sorgfältig zu studieren und sich zum Muster zu nehmen für gleiche eingehenden Untersuchungen und Feststellungen in den betreffenden Sprachen, wobei aber nicht zu vergessen ist, daß oft auch Abweichungen von dem im Schambala Geltenden sich finden werden, wie z. B. daß im Sorho die Nominalpräfixe Mittelhochton haben, während sie im Schambala tiefstönig sind. — In dem Teile, der vom Verbum mit dessen erstaunlicher Fülle von Formen handelt, habe ich ganz besonders lehrreich den Abschnitt über das relative Verbum gefunden. — Statt der von Bleef eingeführten bisher üblichen Bezeichnung „Vantu“ gebraucht Roehl den Wortstamm „Ntu“ unter Weglassung des Präfixes „Ba“; in Ermangelung einer noch besseren Bezeichnung kann es nur empfohlen werden, sich diesem korrekten Verfahren Roehls anzuschließen. — In verschiedenen untergeordneten Einzelheiten, deren Erörterung aber hier nicht am Plage ist, bin ich anderer Meinung als Roehl; das tut aber der Anerkennung seiner hervorragenden Leistung keinen Abbruch.

Die Ausstattung des Buches ist vorzüglich.

R. Endemann.

3) *Zeitschrift für Kolonialsprachen*, herausgegeben von Carl Meinhof, mit Unterstützung der Hamburgischen Wissenschaftlichen Stiftung, Band I, Heft 1 und 2. Jährlich erscheinen 4 Hefte, Preis des Jahrgangs 12 Mark. Berlin, Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Wohsen).

Das Fehlen einer Zeitschrift für die Erforschung primitiver Sprachen ist besonders von den Freunden afrikanischer Sprachforschung lebhaft empfunden worden. Seit dem Eingehen der „Zeitschrift für afrikanische, ozeanische und ostasiatische Sprachen“ gab es keinen literarischen Mittelpunkt, der die auf dies Gebiet fallenden Studien zusammengefaßt, über ihren Fortgang berichtet und so neue Anregungen geboten hätte. Vor allem hielt es schwer, kleinere Mitteilungen und Beobachtungen, die Interesse beanspruchen konnten, unterzubringen. Die „Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen“ haben zweifellos diesem Bedürfnis zum Teil abgeholfen; es ist überaus dankenswert, daß die Leitung des Seminars in großzügiger Weise auch die Förderung primitiver Sprachforschung in unseren Kolonien sich hat angelegen sein lassen. Nicht nur durch die „Mitteilungen“, sondern mehr noch in der Herausgabe der „Lehrbücher“ und des „Archivs für Kolonialsprachen“. Aber die „Mitteilungen“, so viel sie in ihren „Afrikanischen Studien“ für die afrikanische Sprachforschung leisten, und so reiches Material sie bergen, können doch, da sie bislang nur einmal jährlich erscheinen, eine Zeitschrift nicht ersetzen; denn von dieser erwartet man, daß sie auch der für eine Wissenschaft, zumal für eine noch um ihr Existenzrecht kämpfende, unentbehrlichen persönlichen Führungnahme diene.

Weit mehr vermag in dieser Hinsicht der von Professor Pater Schmidt-Mödling gegründete und von ihm mit hervorragendem Geschick redigierte „Anthropos“ zu tun; es ist unnötig, die großen Verdienste des „Anthropos“ um die afrikanische Sprachforschung hier hervorzuheben; die Zeitschrift ist allen interessierten Kreisen längst bekannt.

Trotzdem kann auch der „Anthropos“ das obengenannte Bedürfnis nicht ganz befriedigen, einmal, weil er in erster Linie ethnologische, anthropologische und religionswissenschaftliche, und nur neben ihnen auch sprachliche Ziele verfolgt, und dann bringt er zu viele Aufsätze in nicht-deutscher Sprache. Sogar Deutsche schreiben in ihm gelegentlich französisch. Wir Deutsche können aber, zumal im Hinblick auf unsere Kolonien, mit allem Recht eine deutsch geschriebene, rein linguistisch gehaltene Zeitschrift für primitive Sprachen beanspruchen; denn wie die Dinge heute liegen, haben die Deutschen in der afrikanischen Linguistik fraglos die Führung; in England und Frankreich ist für eine mit streng wissenschaftlichen Methoden arbeitende Erforschung primitiver Sprachen, wie sie für Afrika von Meinhof begründet worden ist, wenigstens gegenwärtig kaum ein nennenswertes Interesse vorhanden.

Wir begrüßen deshalb die „Zeitschrift für Kolonialsprachen“ mit aufrichtiger Freude und sind überzeugt, daß sie unter der Leitung ihres Gründers auf dem Gebiet der primitiven Sprachforschung eine Führerin sein wird, die es versteht, diesen Studien in Deutschland festen Boden

zu schaffen. Vor allem scheint es mir wichtig, daß, wie es auch von Meinhof beabsichtigt ist, die neue Zeitschrift nicht nur eine Sammlungsstelle für Materialien wird, sondern daß sie durch Stellung und Durcharbeitung neuer Probleme anregend und befruchtend wirkt, daß sie also nicht nur der Sprachenkenntnis, sondern vor allem der eigentlichen Linguistik dient. Hierzu ist natürlich die Mitwirkung aller „Afrikanisten“, deren es ja noch nicht zu viele gibt, nötig, und ich glaube, daß eine Bedingung für den vollen Erfolg der Zeitschrift in der Gewinnung dieser Mitarbeiter liegt.

Die vorliegenden beiden ersten Hefte bringen außer einem programmatischen Artikel des Herausgebers über die Bedeutung des Studiums der Kolonialsprachen für Verwaltung, Mission und Wissenschaft, Aufsätze aus allen vier afrikanischen Kolonien, sämtlich von Missionaren verfaßt: Bedder, Grundriß einer Grammatik der Buschmannsprache; Buse, Die Dualasprache in ihrem Verhältnis zu den Dialekten des Nordgebietes der Station Bombe; Klamroth, Beiträge zum Verständnis der religiösen Vorstellungen der Saramo; Funke, Einiges über Geschichte, religiöse Gebräuche und Anschauungen des Avatimevolkes in Togo. Allgemeines Interesse verdient besonders Klamroths Arbeit, die uns in der Kenntnis deutsch-ostafrikanischer Religionen, von denen man im Gegensatz zu Westafrika bisher so wenig wußte, einen guten Schritt weiter führt. Merkwürdig ist die Gleichartigkeit mancher religiöser Vorstellungen der Saramo mit solchen in Oberguinea.

Für sehr wertvoll halte ich die das Heft beschließenden Anzeigen und kleineren Mitteilungen und Literaturangaben. Sie können zu einem Ort lebhafter Anregungen werden und besonders helfen, den im Arbeitsfeld lebenden Interessenten über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden zu erhalten und ihn mit dem ganzen Forschungsgebiet in lebendige Verbindung zu setzen.

Die Bedeutung der neuen Zeitschrift für die Mission liegt auf der Hand. Kein Stand hat an der Erforschung afrikanischer Sprachen so großen Anteil wie die Missionare; sie werden sich dieser ausgezeichneten Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Arbeiten zu veröffentlichen, mit Recht freuen und deshalb der Zeitschrift ihr lebhaftes Interesse entgegenbringen. Pflicht der Missionsgesellschaften ist es, ihren Missionaren die Zeitschrift zugänglich zu machen.

D. Westermann.

4) **Carl Clemen:** Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments. Die Abhängigkeit des Christentums von nichtjüdischen Religionen und philosophischen Systemen zusammenfassend untersucht. Mit 12 Abbildungen auf 2 Tafeln. Gießen 1909, Töpelmann. VIII, 301 S. — Clemen will ein übersichtliches Handbuch liefern. Was bis jetzt zur religionsgeschichtlichen Deutung des Neuen Testaments zusammengetragen wurde, will er sammeln und beurteilen. Das Hauptverdienst des Buches besteht darin, daß es eine recht vollständige Zusammenstellung des Stoffes bietet, der bisher an den verschiedensten Orten zerstreut war, vor allem in teilweise recht entlegenen Zeitschriften. Dies Verdienst Clemens weiß

jeder zu schätzen, der sich nicht gerade in der Nähe einer großen öffentlichen Bücherei befindet. Freilich hätten die Stoffmassen etwas übersichtlicher geordnet werden können. Je länger ich Clemens Buch benütze, desto mehr bedauere ich die Einteilung in einen allgemeinen und einen besonderen Teil. Viel zweckmäßiger erschiene es mir, die einzelnen Persönlichkeiten des Neuen Testaments zum alleinigen Einteilungsgrunde zu machen. Indessen dient das treffliche Register dazu, derartige Unbequemlichkeiten in etwas wieder gut zu machen. Viel mehr habe ich jedenfalls auszusagen an dem zweiten, das der Verfasser erstrebte: an der Beurteilung des beigebrachten religionsgeschichtlichen Stoffs. Auch hier muß ich allerdings zuerst zugehen: der Verfasser bemüht sich, vorsichtig zu sein. Ich rechne dahin vor allem die Einwendungen, wonach ein Einfluß des Buddhismus auf das Urchristentum von vornherein „wenig wahrscheinlich“ ist. Recht unbefriedigend sind dagegen Clemens Untersuchungen z. B. über die Kindheitsgeschichten des Matthäus und Lukas. Es tritt hier nicht genug zutage, daß die Überlieferung dieser Erzählungen aus den Kreisen palästinensischer Judenthristen stammt, also aus Kreisen, die der Religionsmischung der damaligen Zeit verhältnismäßig fern standen, dagegen den geschilderten Ereignissen noch recht nah. Doch wer Clemens Ausführungen mit Kritik liest, wird in ihnen ein brauchbares Hilfsmittel finden. Schade, daß Clemen so wenig eingeht auf das, was das Urchristentum von den heidnischen Religionen unterscheidet! Erst wenn das allseitig hervorgehoben würde, dürfte man sagen, ein den Tatsachen entsprechendes Bild vor sich zu haben. Ein solches Bild könnte dann auch den Missionaren der Gegenwart gute Dienste leisten.

J. Reipoldt.

5) **Schwanhäußer**: „Das Seelenleben der Dschagga-Neger.“ Eine Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät Erlangen. S. 46. 80 Pf. 1910. Außer dem Charakter der Dschagga-Neger wird ihr Denken nach 3 Richtungen hin analysiert: das über die Natur, das soziale und das religiöse Denken. Unter den benutzten Quellen ist die hauptsächlichste: Gutmann: Dichten und Denken der Dschagga-Neger. Beiträge zur afrikanischen Völkerkunde. Vergl. A. M.-Z. 1909, S. 530.

6) **Olp**: „Beiträge zur Medizin in China mit besonderer Berücksichtigung der Tropenpathologie.“ Habilitationsschrift zur Erlangung der *venia legendi* in der Universität Tübingen. Leipzig. Barth. 1910. S. 144. Auch für den Nicht-Mediziner verständlich und höchst interessant; voll Tatsachen, die zu einer nachdrücklichen Empfehlung der ärztlichen Mission werden, ohne daß die streng wissenschaftlich gehaltene Schrift direkt für dieselbe wirbt.

Wd.

Weltevangelisation und Ende.

(Matth. 24, 14).

Von Lic. R. Arenfeld, Missionsinspektor.

Zu den wirksamsten Waffen der urchristlichen Mission gehörte der Weissagungsbeweis. Wie er schon von Jesu selbst und den Uraposteln dazu verwandt ist, seine Messianität zu erweisen, so dient er der urchristlichen Mission gegenüber dem Judentum zum Nachweis, daß im Christentum die alttestamentliche Religion ihre abschließende Erfüllung gefunden habe, und gegenüber dem Heidentume dazu, den Offenbarungscharakter des Christentums, seine Einzigartigkeit und seinen Anspruch auf Alleingeltung sicherzustellen. Schon die jüdische Propaganda hatte ihn so verwendet und eigenartig ausgestaltet. Das hellenistische Judentum hatte sich im Feuer platonischer Philosophie diese Waffe für die Abwehr und den Eroberungskampf gegen das umgebende Heidentum geschmiedet. Seit dem Zeitalter des jüdisch-christlichen Hellenismus verliert er nach und nach seine ursprüngliche, durchschlagende Bedeutung, und seit die moderne Christenheit auch die Entstehung der eigenen Religion geschichtlich prüfen, auch die heiligen Schriften der Bibel geschichtlich auslegen gelernt hat, seit wir uns gewöhnt haben, zwischen dem ursprünglichen Sinn eines Wortes und seiner späteren Auffassung, ja vielleicht seiner Umdeutung, wie auch seiner Wirkung gewissenhaft zu unterscheiden, steht die Theologie vor dem Weissagungsbeweis, wie ihn die Apologeten des zweiten und dritten Jahrhunderts gehandhabt haben, wie ihn insbesondere Origenes ausgeprägt und den Vätern der alten Kirche, auch den Theologen des Mittelalters und der reformatorischen Kirche hinterlassen hat, fast mit ähnlichen Empfindungen, wie sie einen modernen Offizier erfüllen, der in einem Zeughaus Modelle altrömischer Schleudermaschinen oder mittelalterlicher Hellebarden und Panzer betrachtet.

Unser Missionszeitalter gleicht auch darin dem urchristlichen, daß es einen ernsthaften Geisteskampf mit nichtchristlichen Religionen heraufgeführt hat, bekundet aber zugleich den Charakter des

Zeitalters der universalen Weltmission, indem es den Entscheidungskampf mit allen Religionen der Erde bringt. Als bald und gewiß aus innerer Notwendigkeit hat sich die Auseinanderlegung wieder auf die Fragen nach dem Offenbarungscharakter und der Absolutheit, oder deutlicher auf die Fragen nach dem Ursprung, der Alleinberechtigung und dem abschließenden Werte des Christentums zugespitzt. Noch stehen wir in den Vorpostengefechten dieses gewaltigen Religionskampfes, der in der Menschheitsgeschichte ohnegleichen ist, und es scheint bereits manchem so, als bedrohe er die eigene Position des Christentums.

Wir fürchten ihn nicht. Der religionsgeschichtliche Vergleich wird schließlich nur dazu dienen, es deutlicher herauszustellen, daß in Christo alle Schätze der Weisheit liegen, und daß in keinem anderen Heil und kein anderer Name den Menschen zur Rettung gegeben ist. Aber von der Größe dieses Kampfes daheim und draußen und von unserer Verantwortung in ihm können wir nicht ernst genug denken.

Sollte wirklich der alte Weissagungsbeweis in ihm gar nichts mehr bedeuten? Gehört nicht zur Wertvergleichung der Religionen auch die Frage, welche Ziele sie sich gesteckt haben, und ob sie das Terrain, das sie in Anspruch nahmen, soutenieren, die Leistungen, die sie zu verheißen wagten, aufbieten konnten.

„Es wird die Heilsbotschaft von der Königsherrschaft Gottes als Heroldsruf verkündigt werden auf der ganzen bewohnten Erde zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen.“

Das ist Weissagung, und zwar nicht Ansage eines äußerlichen Umstandes, dessen Verwirklichung als Zufall bezeichnet werden könnte, sondern ein zentrales, für die Eigenart des Christentums charakteristisches Wort.

Freilich ist auch seine Authentie bestritten. Man glaubt es nicht als Herrenwort gelten lassen zu können, sondern aus dem Gedankenkreis der Gemeinde ableiten zu müssen, die die befremdliche Tatsache sich erklären mußte, daß die so nah erwartete Parusie Jesu auch mit dem Untergang Jerusalems nicht eingetreten war und offenbar noch einer längeren innergeschichtlichen Entwicklung Raum ließ. Ich kann diese Auffassung durchaus nicht teilen. Sie beruht soweit ich sehe, auf einem gründlichen Mißverständnis der Person und des Berufszieles Jesu. Nach meiner Überzeugung gehören

gerade die Zeugendienstaufträge an die Jünger zu den allerunzweifelhaftesten Stücken der Zukunftsreden Jesu. So wenig Jesus Enthusiast war, so wenig hat er seine Jünger zu Enthusiasten machen wollen.

Aber für den vorliegenden Fall macht die Frage der Authentie nicht allzuviel aus. Ob es nun ein Herrntwort oder ein Ausdruck der Überzeugung der ersten Gemeinde ist, in jedem Fall streckt mit diesem ruhigen, unmißverständlichen Wort das junge Christentum in königlicher Gewißheit seinen Arm über die Völker der Erde, für die ohne Ausnahme es sich berufen fühlt, und über die Geschichte der Menschheit, deren Abschluß es von sich abhängig weiß. Solcher Anspruch steht ohne jede religionsgeschichtliche Parallele da.

Wohl hat der Islam vom Judentum und Christentum auch den Eroberungstrieb geerbt. Wohl hat im Buddhismus schon 2^{1/2} Jahrhunderte vor Christo ein starker propagandistischer Eifer eine Ausbreitung von bleibender Bedeutung hervorgerufen. Aber daß eine Religion in den ersten Anfängen sich mit felsenfester Gewißheit eine univervale Weltausbreitung und die entscheidende Bedeutung für die Entwicklung der Menschheit zuspricht, steht, abgesehen höchstens von der Religion des Alten Testaments, schlechthin einzig da.

Wer aber kann heute und mit dem Blick auf die gegenwärtige Weltlage dies Wort: „Es wird die Heilsbotschaft von der Königsherrschaft Gottes als Heroldsruf verkündigt werden auf der ganzen bewohnten Erde zu einem Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen,“ hören, ohne daß zugleich in ihm ein anderes Herrntwort widerklingt: „Heute ist diese Schrift erfüllet vor euren Augen?“

Nir wurden beide Worte lebendig an jenem unvergeßlichen ersten Tage in Edinburg, als die Vertreter aller Erdteile von der Königsherrschaft Christi in ihren Heimatländern berichteten.

Die Tatsachen um uns her werfen ihr Licht auf dies Wort, und dies Wort wirft sein Licht auf die Gegenwart um uns und auf die Zukunft vor uns.

Als erfüllte und sich erfüllende Weissagung darf es heute betrachtet werden.

Es gehört jener großen Herrnrede im Matthäusevangelium an, die man die „kleine Apokalypse“ zu nennen pflegt. Sie beginnt mit der Ansage der Tempelzerstörung und handelt dann bald von

dem Gericht über Israel und der Zerstörung Jerusalems, bald von dem Weltende und der Wiederkunft Jesu. Doch nicht so, daß diese Tatsachenkomplexe in ihrem zeitlichen und sachlichen Zusammenhang klar und sicher hervorträten. Vielmehr steht der Leser bald vor Ereignissen, die so nahe bevorstehen, daß das gegenwärtige Geschlecht sie noch erleben soll; bald gewinnt er den Eindruck, daß vor den verkündigten Begebenheiten ein langer Verlauf Raum finden müsse. Jetzt wird das Ende als Frucht einer Entwicklung geschildert, deren Zeichen man erkennen kann, und an der auch menschlicher Dienst seinen Anteil hat, jetzt als wunderbare, blizartige, unberechenbare Gottestat. Obendrein finden sich einzelne Stücke dieser kleinen Apokalypse bei Markus und Lukas als kürzere Reden in anderem Zusammenhang. Die Annahme erscheint daher begründet, daß Matthäus hier, wie auch sonst, nicht eine einheitliche, einmal gehaltene Rede Jesu bietet, sondern eine Zusammenstellung verschiedener Redestücke, die sämtlich von zukünftigen Dingen handeln. Ist aber diese Annahme richtig, so geht es nicht an, das einzelne Redestück aus den anderen zu erklären. Zum mindesten bedürfte es zunächst einer sorgsamten Untersuchung ihres gegenseitigen Verhältnisses, für die hier nicht der Raum ist. Ich verzichte daher darauf, das Redestück, dem unser Spruch angehört, mit seinem weiteren Kontext auszugleichen. Mit den Worten „diese Heilsbotschaft“ schließt es sich ausdrücklich an das Vorhergehende an. Der Sinn dieser Rückbeziehung ist unzweifelhaft. Es ist die Frohbotschaft von der mit dem Kommen Jesu sich vollendenden Königsherrschaft Gottes, die auf der ganzen bewohnten Erde als Heroldsruf verkündigt werden soll.

Diese „bewohnte Erde“ konnte sich die erste Gemeinde nur in dem Umfang denken, in dem den Alten der sogenannte „Erdfreis“ bekannt war, d. h. als die das Mittelmeer in weitem Umkreis umgebende Ländermwelt. Der Mission des Mittelalters erweiterte sich die bewohnte Erde nach Norden, während sie sich ihr nach Süden und Osten beschränkte. Auch die Auffindung des Seewegs nach Ostindien und die Entdeckung Amerikas eröffneten der Christenheit nur den Weg zu einem Teil der Menschheit, und seitdem hat die Jüngerschaft Jesu im Zeitalter der Entdeckungen und der einen Weltverkehr ohnegleichen ermöglichenden Erfindungen immer wieder die Erfahrung machen müssen, daß der Botenweg länger sei, als sich vermuten ließ. Aber mit dieser Erfahrung ist sie jetzt allerdings an ein letztes τέλος

gelangt. Außer verschwindend kleinen Strichen des inneren Afrikas und Asiens sind nur unbewohnbare Wüsten der äquatorialen Zone oder der Arktis und Antarktis noch unerforscht. Die Periode der Länderentdeckungen ist auf unserem Planeten so gut wie vorüber. Die Völker der Erde aber, die sich einmal gefunden haben, können einander nicht wieder verlieren. Durch unzählige, sich beständig mehrende und verbessernde Brücken des Verkehrs sind sie miteinander verbunden. Aus einem Chaos von Völkerstämmen wird durch den Willen des die Geschichte lenkenden Gottes ein Kosmos, eine Menschheit, die immer mehr zu einer vielgliedrigen Einheit mit gemeinsamem Güterbesitz heranwächst. Es ist nicht allein der Dienstleister der Herolde Christi gewesen, der der Verkündigung der Gottesherrschaft die Wege bahnte. Die Erfüllung unserer Verheißung ist wohl der großartigste Anschauungsbeweis dafür, daß Gott allerwegen Weg hat und es ihm an Mitteln nicht fehlt. Eroberungslust und Gewinnsucht, Wandertrieb und Forscherfleiß, Unternehmungsgeist und Erfinderglück, Organisationstalent und Wettbewerb, politische Umwälzung und kulturelle Entwicklung, alles ist der Ausführung der Aussage Jesu dienstbar geworden. Zahllose Menschen, die nie daran dachten, seine Boten sein zu wollen, ja, die für sich selbst seinen Herrschaftsanspruch vielleicht ablehnten, haben mit ihrer Lebensarbeit dazu beitragen müssen, ihn den Völkern der Erde nahezubringen und müssen es noch. Es lag nicht nur an Unbekanntheit und räumlicher Trennung, wenn der Botengang gehindert war, sondern nicht minder an bewußter Ablehnung seitens nichtchristlicher Völker. Längst waren Land- und Seeweg nach Ostasien bekannt; mit den Völkern des Islam bestand ein vielseitiger Verkehr, und die Massen des Hinduismus befanden sich unter christlicher Herrschaft. Aber diese Völker, die weit mehr als die Hälfte aller Menschen umfassen, standen Jahrhunderte hindurch dem Evangelium innerlich verschlossen gegenüber. Heute kann keines mehr sich ihm ganz entziehen. Was würden Morrison und Güglaff sagen, wenn sie die Bresche in der chinesischen Mauer sehen können, die für die Schnellzüge aus dem christlichen Westen gelegt ist! Was jene einsamen ersten Vorkämpfer christlicher Mohammedanermiffion, wenn sie die Persehung noch erlebt hätten, die heute in die Welt des Islam durch die, freilich noch zahlreichen Rückschlägen unterworfenen, Reformbewegung unter dem Einfluß des christlichen Kulturstromes gekommen ist! Und selbst die

geschichtslose Traumwelt Indiens kann sich gegen die Strahlen einer neuen Zeit nicht absperrern. Freilich liegt den Völkern der Welt nichts ferner als Einwilligung in die Aufrichtung einer Gottesherrschaft durch Christum. Aber sie können sich der Botschaft von ihm nicht länger verschließen; äußerlich nicht, weil sie alle in den Strom der Menschheitskultur sich gerissen sehen, innerlich nicht, weil dieser Strom die Grundlagen ihres Lebens erschüttert und sie sich schließlich, ob sie es wollen oder nicht, nach einem neuen Halt ausstrecken müssen. Sei es, daß energielose Religionen sich zu bewußter Abwehr des Christentums aufraffen, sei es, daß altersschwache oder entartete zu den Kräften ihrer Ursprünge wie zu einem Jungbrunnen zurückzugelangen sich mühen oder dem Christentum Methoden und Mittel zu entlehnen suchen — in jedem Fall verraten sie ihre Unsicherheit und die geheime Sorge um ihren künftigen Bestand angesichts eines überlegenen Gegners.

So leben wir in der großen Zeit der Erfüllung. Sie hat nur ein geschichtliches Vorbild, jene Zeit des Hellenismus, die mit einer kulturellen Einigung der damaligen Welt auch eine unerhörte Auflösung und Vermischung der Religionen brachte. Diese Zeit aber sieht christliche Betrachtung als die „Fülle der Zeit“ an, d. h. als die Zeit der Menschheitsbereitung für das Kommen ihres Herrn. Wohl klagte die Edinburgher Konferenz über die noch immer beträchtliche Zahl und den weiten Umfang der unoccupied fields, der noch nicht besetzten nichtchristlichen Länder! Aber wenn auch noch nicht missionarisch besetzt, sind sie darum vom Christentum noch gänzlich unberührt? Die Erfüllung der Verheißung ist nicht auf den Dienst der berufenen Boten beschränkt. Die Zahl der Menschen auf Erden, die nie von Christo und seinem Herrschaftsauspruch gehört haben, nimmt unter der heutigen Weltentwicklung rapide ab.

Aber ebenso gewiß ist, daß die zunehmende geistige Gütergemeinschaft in der Menschheit den Dienst der Boten nicht ersetzt, sondern dringlicher denn je fordert. Das ist das Geschichtliche an Gustav Warneck gewesen, daß er das Verpflichtende der modernen Weltentwicklung für die Jüngerschaft Jesu verstanden und verkündigt hat. Es hatte nie eine Zeit so Recht und Anlaß, über ihren Botendienst zur nichtchristlichen Welt das Wort zu schreiben: „Gott will es“ wie die unsrige. Es werden — das ist der Wortsin-

unserer Weissagung — Herolde in der ganzen Welt ausgehen und den Völkern ankündigen, daß Gott die Herrschaft über sie beansprucht und sie zur freiwilligen Unterwerfung unter ihn auffordert, bevor er selbst kommt.

Heroldsdienst ist stets etwas Dringliches. Wer kann sich schleichende Herolde vorstellen oder einen König, der solche Diener ertrüge? Wir, und gerade wir deutschen Christen, wollen uns dem Ernst, der in diesem Bilde liegt, nicht entziehen. Unsere gute Veranlagung zur Besonnenheit, Kritik und Gründlichkeit kann uns dem Herold gar zu unähnlich machen. Aber seine Ankündigung bezweckt die freiwillige Unterwerfung der Völker unter den König. So muß sie — dies liegt besonders in dem Wort: „zum Zeugnis über sie“ — so verständlich und wirksam geboten werden, daß die Völker auch wirklich in die Lage kommen, zu dem Herrschaftsanspruch und der in ihm enthaltenen Drohung Stellung zu nehmen. Ein flüchtiges Durcheilen der Länder zu oberflächlicher, unverständener Bekanntmachung wäre eine schlechte Ausrichtung des Heroldsauftrages. Wollen wir aus dem bisherigen Verlauf lernen, so werden wir nicht übersehen, daß sich die Ausrichtung des Heroldsauftrages von Anfang an überall in der Form der Bildung von Gemeinden vollzogen hat, die, zu Volkskirchen auf der Grundlage nationaler Eigenart sich entwickelnd und mit ihrem Gehalt an Wahrheit und Kraft das ganze Leben sauerteigartig durchdringend, allen einzelnen den Herrschaftsanspruch Gottes nahebringen. Alles, was dazu dient, allen einzelnen Gliedern eines Volkes die Entscheidung für die freiwillige Unterwerfung unter Gott zu ermöglichen, darf als echter Heroldsdienst gelten.

Damit ist aber nicht gesagt, daß der Heroldsdienst erst ausgerichtet wäre, wenn alle Glieder aller Völker sich unterworfen hätten. Die Hoffnung einer allgemeinen Menschheitschristianisierung durch die Mission ist eine gefährliche Illusion, die in den Ansagen Jesu keine Stütze hat, weder in den Gleichnissen vom Sauerteig und Senfkorn, noch in dem oft mißverstandenen und mißbrauchten Wort von der einen Herde und dem einen Hirten. Dieses sieht wohl vor, daß Schafe aus allerlei Ställen gesammelt werden, aber nicht alle Schafe, sondern nur die, die die Stimme des Hirten hören.

Solche Hoffnung hat auch keine Stütze in dem bisherigen

Weltverlauf. Seit den Tagen der Apostel ist auf keinem Missionsgebiet, ob man es auch noch so sehr auf eine Auswahlgemeinde aufrichtiger Glieder abgesehen hatte, eine reine Gemeinde der Gläubigen entstanden. Nirgendwo hat die Kirchengemeinschaft mehr erreicht, als daß sie als Herold Christi den einzelnen die Entscheidung für oder wider Gott zu ermöglichen vermochte. Auch die moderne Menschheitsentwicklung gewährt keineswegs eine günstigere Aussicht. Im Gegenteil. Wenn Warnock uns, dem jüngeren Geschlecht, prophetisch zurief: „Ihr werdet Größeres sehen, denn wir gesehen haben“, so hätte er auch sagen können: „Ihr werdet vor ungleich schwerere Aufgaben und in heißere Kämpfe gestellt werden“. Der Widerstand des neuen China gegen das Christentum wird nicht so grob sein wie der des alten, dafür aber besser überlegt und nicht minder zäh; der reformierte Islam will schon jetzt auch die neuen Kräfte, die er christlichen Kultureinflüssen entnimmt, aufwenden, um sich der Herrschaft Christi zu erwehren, und das Erwachen der niederen Rassen im 20. Jahrhundert bringt der christlichen Mission neben neuen Möglichkeiten auch unabsehbare Gefahren.

Erst recht läßt die Beschaffenheit der alten Christenheit nicht die Tendenz zur Menschheitschristianisierung erkennen. Die Erschütterung des alten Volksglaubens hat ja doch weder den primitiven Animismus noch irgendeine heidnische Kulturreligion, noch auch den Islam auch nur annähernd so stark betroffen wie das Christentum selbst. Wo ist denn eine Religion, die in unseren Tagen einen so ungeheuren Massenabfall erlebt hätte, wie das Christentum, und gegen die so leidenschaftlicher Kampf aus den eigenen Reihen entbrannt wäre? Nein, die Menschheit steht wahrhaftig nicht nach einer Herde unter einem Hirten aus, und es ist nützlich und nötig, sich dessen bewußt zu bleiben, daß eine „christliche Welt“ ein unchristlicher Gedanke, eine *contradictio in adjecto* ist.

Wohl aber entspricht die gegenwärtige religiöse Verfassung der Menschheit durchaus der Ansage Jesu.

Nach der völligen Ausrichtung des Heroldsdienstes soll das τέλος kommen. Dieses ist aber bei Jesu nie gemeint im Sinne einer rein innerweltlichen Entwicklung, wie denn eine Organisation der Menschheit nach christlichen Prinzipien etwas wesentlich anderes ist, als der von Jesu verkündigte Herrschaftsantritt des überweltlichen Gottes. Für Jesu Zukunftsansagen sind im Unterschied von

der jüdischen Zukunftserwartung zwei Momente charakteristisch und maßgebend: die zentrale Bedeutung seiner Person und der vorbereitende Dienst seiner Jünger.

Das Ende kommt, indem er kommt zum Gericht und zur Aufrichtung des Herrlichkeitsreiches. Das Ende ist nicht Menschenwerk, sondern Gottestat und Gottesgabe, es erwächst nicht aus ihr als ihrer ausreichenden Wurzel, sondern es wird gewirkt durch abschließendes Eingreifen der jenseitigen Welt in den geschichtlichen Verlauf. Es steht im Zusammenhang mit der geschichtlichen Entwicklung und wird durch sie vorbereitet; aber wie sich dies vollzieht und ausgestaltet, darüber hält Jesus mit Aussagen zurück. Es soll seiner Jüngerschaft genügen, daß ihr ein Abschluß verbürgt ist, der ihr die Erreichung ihres Zieles, der Lebens- und Herrlichkeitsgemeinschaft mit ihm, bringt. Darüber, wann der Tag kommt, lehnt er Auskunft ab, nicht nur aus pädagogischen Gründen, sondern weil auch ihm dieser Zeitpunkt unbekannt ist. Das Ende kommt unerwartet wie ein Dieb, unberechenbar wie ein Blitz.

Gleichwohl sollen sie auf die Zeichen der Zeit achten, die ihm vorangehen. Offenbar nicht, um aus ihnen Schlüsse über den ja schlechthin unerkennbaren Termin des Endes zu ziehen, sondern um an ihnen die Gefahren und Aufgaben zu erkennen, die aus der besonderen Zeitlage sich ergeben.

Denn das ist der zweite charakteristische Zug in Jesu Zukunftsansage, daß das Ende den Dienst der Jünger voraussetzt. Zwischen diesem Dienst und dem Kommen des Herrn besteht ein notwendiger sachlicher Zusammenhang — weil sein Kommen der Menschheit das Gericht bringt, muß vorher die Ankündigung seines Herrschaftsanspruchs allen Völkern die Entscheidung für oder wider ihn ermöglichen — und ein persönlich-pädagogischer. Er springt vielleicht wieder am deutlichsten am Vergleich mit den jüdischen Erwartungen heraus. Die Makkabäer wollten die Herrschaft Gottes mit dem Schwert stützen und hatten über der Politik bald ihr religiöses Ziel verloren. Die Pharisäer aber, denen es Blasphemie erscheint, daß Gottes Reich anders als durch Gottes eigene wunderbare Tat kommen soll, werden zu weltabgewandten, unerträglichen Zionswächtern. Jesus aber gibt seinen Jüngern weder eine Jenseitshoffnung, die sie ihrer geschichtlichen Aufgabe entziehen könnte, noch eine Diesseitigkeitsverheißung, die sie in Weltseligkeit unter-

gehen ließe. Dem Ewigkeitsziel Gottes dient das zeitliche Wirken seiner Knechte.

Wie dem Sühntod Jesu sein Verkündigungsdienst in seinem Volk vorangeht, so seinem Kommen zur Vollendung der Verkündigungsdienst seiner Jünger in seinem Namen und seiner Kraft. Wie jener Dienst den Meister bewährt und vollendet, so soll dieser seine Jünger bewähren.

Auch hier kann religionsgeschichtliche Parallele verdeutlichen. Als Mohammed sich und die Botschaft von dem einen, allmächtigen, richtenden Gott, zu der er sich berufen mußte, abgelehnt und sein Leben je länger desto ernstlicher bedroht sah, hat schließlich sein Glaube dazu nicht mehr gereicht, es Allah zuzutrauen, daß er auch über seinen Tod hinaus seine Sache durchsetzen werde; so wurde aus dem Propheten der Diplomat und Kriegermann. Jesus aber ist mit wachen Augen nach Jerusalem gegangen, dessen gewiß, daß auch trotz seines Todes, ja gerade durch seinen Tod sein Vater sein Werk vollenden werde.

Der Mietling flieht, der Hirte läßt sein Leben für die Schafe. Wie Jesum auch das drohende Kreuz nicht von seinem Dienst an die Welt abbringen kann, so sollen seine Jünger von ihrer Weltaufgabe auch nicht durch den Welthaß abgebracht werden. Der Jünger ist nicht über den Meister. Auch für jene ist die Entscheidungszeit erkennbar an gesteigerter Versuchung, verschärftem Widerstand, vermehrten Leiden. „Ihr werdet gehasset werden von allen Völkern um meines Namens willen. Dann werden viele Anstoß nehmen und sich untereinander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhandnehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden,“ — das ist die Signatur, die Jesus der Zeit gibt, in der seine Botschaft allen Völkern ausgerichtet wird.

Entspricht ihr nicht in der Tat eine wachsende Gegenwartsstimmung? Es ist ein falscher Trost, daß die Verluste des Christentums in der Heimat durch seine Eroberungen in der Heidentwelt ausgeglichen würden.

Wir dürfen uns darüber nicht täuschen, daß dieselben Kämpfe, die jetzt die heimatischen Kirchen bis in die Grundfesten erschüttern, über kurz oder lang auch in unsere jungen Missionskirchen einbrechen werden. Schon werden viele japanische, chinesische und indische

Christen durch antichristliche Literatur aus Europa ernstlich verwirrt. Was wird erst werden, wenn die einfältigen Christengemeinden, die aus den primitiven Völkern gesammelt sind, dem ganzen Kreuzfeuer moderner Glaubensbestreitung ausgesetzt sind und dieses Angebot überlegener Weisheit ihre Neigung zum Dünkel herausfordert? Daß es zu einem allgemeinen Kampf wider den christlichen Glauben kommen wird, kann keinem Zweifel unterliegen.¹⁾ Es handelt sich längst nicht mehr nur um den Wettbewerb einzelner Religionen in einzelnen Ländern, auch nicht mehr nur um einen Kampf der Religionen um den Anspruch der Weltreligion. Es geht aufs Ganze. Mehr und mehr wächst sich der Kampf um Weltanschauung und Lebensführung zu einem Menschheitskampf aus.

Die Entscheidungsstunde des Reiches Gottes ist da; denn die Stunde ist da, in der die Botschaft Jesu an alle Völker der Erde ausgerichtet werden muß, und in der der Kampf um den Gottesglauben in der Menschheit auszukämpfen ist.

Das ist das Licht, das Jesu Weissagung auf unsere Weltzeit wirkt. Was sagt dies Licht uns, der Jüngerschaft?

Seid gleich den Knechten, die auf ihren Herrn warten! Die ruhig fortarbeiten, wie er selbst einst gearbeitet hat, so lange ihr Herr verzieht, und ob es währt bis in die Nacht und wieder an den Morgen, die aber dessen gewiß und getrost bleiben: Er kommt! Die ihren Auftrag, den Dienst, den die Stunde fordert, ganz ausrichten, ohne Zögern und ohne Zagen. Die ihr Leben an die Unfländigkeit der Herrschaft ihres Königs setzen und doch sich bewußt bleiben, daß die Aufrichtung des Reiches allein seiner überweltlichen Gottestat vorbehalten ist. Die sich nicht einbilden, mit ihren schwachen Händen den Siegeswagen des ewigen Königs in schnelleren Lauf setzen zu können, die also nicht in schwärmerischem Enthusiasmus ihren Weg laufen, sondern in schlichtem Gehorsam, still, demütig, geduldig, und doch mit angespannten Kräften. Die ohne Illusion über das Wesen und den Dank der Welt ihren Dienst an der Welt fortsetzen, einschließlich aller Kulturarbeit und aller Bemühung um Schaffung einer christlichen Volksatmosphäre, in der ein

1) Schon hat sich in England ein „Anti-Missionsverein“ gebildet, und der deutsche Monistenbund hat diese Anregung mit Freuden aufgenommen.

Leben für Gott ungehindert wachsen und erstarken mag. Die, ob eine betörte Menschheit den Sohn Gottes aufs neue kreuzigen oder lieber endgültig als einen, der nie gelebt hat, begraben möchte, nicht zweifeln, daß er, der Lebendige, seine Zusage erfüllt und, wie dem einzelnen so schließlich der Gesamtheit, die Vollendung und die Herrlichkeitsgemeinschaft mit ihm selbst bringt. Die für ihn zu leiden und zu sterben bereit sind, die als seine Auserwählten in Glauben, Dienst und Kampf bis ans Ende ausharren und dadurch gerettet werden. Denn dies gilt von der Gemeinschaft wie von den einzelnen: Nur die Christenheit, die gehorsam und unbeirrt den Herrschaftsanspruch des Vaters Jesu Christi gegenüber der Menschheit daheim und draußen geltend macht, wird sich selbst behaupten. Sie aber wird es.

Wie ist es möglich gewesen, daß die erste Gemeinde die furchtbare Enttäuschung überwand, die ihr durch den Aufschub der Parusie bereitet wurde, zumal solche Enttäuschung mit der schweren Krise der Ablösung vom Judentum sich verband? Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der jungen Kirche nichts so durchgeholfen hat wie die Gewißheit ihres Dienstauftrags an die Menschheit und die bereits eingetretene Gewöhnung an seine Ausrichtung.

Menschen machen einen Rat, und es wird nichts daraus. Was Gott zusagt, das hält er gewiß. Wie sich die grandiose Weissagung unseres Wortes in ihrem ersten Teil vor unseren Augen erfüllt und die Königsherrschaft Gottes heute allen Völkern der Erde angesagt wird, so wird auch der Schluß seine Erfüllung finden. Es wird das Ende kommen, in einem neuen Leben das vollendete Herrlichkeitsreich Gottes. Daß wir in der Flucht unserer Tage diesem unbeweglichen Reich dienen dürfen, das ist unser Vorzug! Wohl uns des feinen Herrn!

Die Norddeutsche Missionsgesellschaft.

Von Missionsdirektor A. W. Schreiber, Bremen.

3. Das Eweiland an der Sklavenküste.

Ihr eigentliches Arbeitsfeld hat die Norddeutsche Missionsgesellschaft an der Sklavenküste in Westafrika gefunden unter dem Volke der Eweer, das im Süden von Deutsch-Togo und in dem östlich vom Volta gelegenen Teile der englischen Goldküsten-Ko-

lonie wohnt. Es war ein Ackerfeld, von dem in ganz besonderem Maße Zinzendorfs Wort gilt: „Es wurden zehn dahingefät — als wären sie verloren — auf ihren Beeten aber steht: Das ist die Saat der Mohren.“ Die 1847 begonnene Arbeit schien ein halbes Jahrhundert hindurch fast völlig erfolglos, aber der Tränensaat ist jetzt eine reiche Ernte gefolgt. „Wo das Weizenkorn erstirbt, so bringt es viele Früchte.“

a) Die äußere Entwicklung und die Triebkräfte der Arbeit.

Die Geschichte der Norddeutschen Mission im Swelande zerfällt in zwei klar voneinander geschiedene Perioden, deren Grenzschiede die 1884 einsetzende deutsche Kolonialpolitik bedeutet. In dem ersten Zeitraum waren unsere Missionare, die lediglich als Boten des Evangeliums hinausgezogen waren, zugleich die Bahnbrecher des Handels und der europäischen Kultur. In dem durch sie zuerst näher erforschten, ungesunden, unwegsamen und durch beständige Stammesfehden beunruhigten Lande schien die Missionsarbeit eine verlorene Liebesmühe zu sein. Tatsächlich aber haben die im Dienst der Norddeutschen Mission ausgesandten, zumeist süddeutschen Missionare die Grundlage schaffen helfen für die schnelle Entwicklung des deutschen Handels und der deutschen Kolonisation, die Togo den Namen einer „Musterkolonie“ eingebracht hat. Diese beiden mächtigen Kulturfaktoren haben dann im zweiten Abschnitt der Geschichte der Ewe-Mission dieser mit reichen Zinsen die ihnen einst geleisteten Dienste zurückgezahlt, so daß unter den bedeutend günstigeren äußeren Verhältnissen das Werk einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen hat. In dem abgeschlossenen Zeitraum der ersten 50 Jahre sind vier deutliche Stufen der Entwicklung zu erkennen, während in der neuen Zeit die Verhältnisse noch in Fluß sind und mehr die verschiedenartigen Triebkräfte der Arbeit hervortreten.

Die erste Stufe der Entwicklung in der ersten Periode ist gekennzeichnet durch den gescheiterten Versuch in Peki in den Jahren 1847—1853. Die ersten am 17. März 1847 von Hamburg ausgesandten Boten Bultmann, Flato, Graß und Wolf hatten den Auftrag, in der Gegend der im heutigen französischen Kongo gelegenen Gabunmündung ihr Arbeitsfeld zu suchen, da man diese Gegend für die gesündeste in Westafrika hielt. Aber der Mensch denkt, und Gott lenkt. Freilich war Kap Coast an der Goldküste

schon am 5. Mai erreicht, und Wolf und Bultmann konnten, beraten von wesleyanischen Missionaren, am 17. Mai nach King Glastown am Gabun weiterfahren. Aber am 5. Juni erlag Bultmann dem Fieber, der erste in der langen Totenliste, während Wolf, der am Kap Korisko bei den Eingeborenen freundliche Aufnahme gefunden hatte und nichts unversucht ließ, von dem französischen Kommandanten keine Erlaubnis zur Niederlassung erhielt, sondern zur Rückkehr nach der Goldküste gezwungen wurde. Bei seiner Ankunft in Port Elmina am 27. Juli wurde er mit der Trauerbotschaft empfangen, daß Flato am 14. Juni vom Fieber dahingerafft sei. Mit seinem allein übriggebliebenen Gefährten Graff siedelte er nach dem billigeren, damals noch dänischen Akkra über. Hier knüpften sich die ersten Beziehungen zu der Basler Mission, die für die ganze spätere Entwicklung von der größten Bedeutung wurden. Der Verwaltungsrat in Hamburg wies Wolf an, nach dem Gabun zurückzukehren und wandte sich allerdings vergeblich an die französische Regierung in Paris und Wolf war jedoch vor Ankunft dieses Bescheides unter Zustimmung der Basler Brüder am 9. November 1847 nach der Landschaft Peki am linken Voltaufer im „Eibe-“ oder Ewelande aufgebrochen, wo er am 14. November, einem Sonntag, eintraf und in dem Hauptort Blengu freundliche Aufnahme fand, freilich durch die Nachricht tief erschüttert wurde, daß Graff am 11. November ebenfalls verstorben sei. So war die Norddeutsche Mission völlig gegen ihren Willen nach der Sklavenküste geführt worden, eine Tatsache, die der Leitung in den kommenden schweren Zeiten oft zum Trost gereicht hat, und die, wie es nun am Tage liegt, von Gott gesegnet worden ist. Mit großer Energie suchte man sich in Peki festzusetzen. Zu Anfang 1848 kamen die Missionare Groth und Quinius zur Hilfe, am 5. April 1850 traf Wolfs Braut, Karoline Beist aus Kassel, in Peki ein. Aber schon nach weniger als Jahresfrist mußte Wolf seiner Gesundheit halber zur Heimreise rüsten, und seine Gefährten, die auch der genügenden Unterstützung aus der Heimat entbehrten, glaubten sich allein den Verhältnissen nicht gewachsen. So kehrten alle nach Deutschland zurück, Wolf starb im Hamburger Hafen. Das Scheitern dieses ersten Vorstoßes aber entmutigte die neue Leitung in Bremen so wenig, daß am 12. Oktober 1851 Quinius und Frau, Menge und Däuble nach Peki abgeordnet wurden, wo sie im Februar eintrafen. Am 6. März mußten

Geschwister Quinius für ihr Kindlein das erste Christengrab im Ewelande graben und am 22. April Menge zur Ruhe betten. Unter diesen Schwierigkeiten und bei der weiten Entfernung von der Küste kam Däuble immer mehr zu der Überzeugung, es sei ein Fehlgriff, die Arbeit so weit im Inneren zu beginnen. Quinius hat um seine Abberufung und Däuble mußte wegen kriegerrischer Unruhen nach Aktra zurückkehren. So war auch der zweite Versuch fehlgeschlagen. Die 1853 eintreffenden Brüder Brutschin und Blessing brachten indessen die entschiedene Weisung mit, noch ein drittes Mal nach Peki vorzudringen. Ein drohender Krieg der Pekier mit den benachbarten, dem mächtigen Asantereiche verbundenen Akwamu-Stamm und die Aufforderung des Gouverneurs und der Basler Brüder nötigte sie am 12. Mai 1853 zum Rückzug.

So schienen 6 Jahre voller Mühen und Nöte vergeblich gewesen zu sein, vergeblich die Aussendung von 10 Brüdern und 2 Frauen, von denen 5 gestorben und 4 gesundheitshalber ausgeschieden waren. Aber es schien nur so! Ganz abgesehen von dem Schatz mannigfacher Erfahrungen blieb in der zweiten Entwicklungsstufe der Ewe-Mission von 1853—1866 Peki das Ziel der Arbeit, entsprechend dem richtigen Kampfesruf Däubles: „Peki muß von der Küste aus erobert werden.“ Menges Grab blieb unvergessen und die unter unfäglichen Schwierigkeiten errichteten vier Freistätten im Sklavenlande sollten nichts anderes sein als Stationen auf dem Wege nach Peki, das man freilich erst viel später erreicht hat. Der zum Stützpunkt der Arbeit im Inneren gewählte Küstenort Keta, d. h. Sandkopf, war ein ganz unbedeutender Platz, ein Fort mit einer englischen Faktorei und wenigen Negerhütten. Das Fort hatte lange Zeit als Sklavenfaktorei gedient und wurde 1851 von den Dänen an die Engländer verkauft, die hier eine große Stadt gründen wollten, von der aus über die Lagune hinüber der Handel sich in der dicht bevölkerten Landschaft Anlo entwickeln sollte. So war die Wahl Däubles, der am 3. September 1853 in Keta landete, gerechtfertigt, und die Folgezeit hat erst recht Gottes Leiten gezeigt. Aber die Arbeit blieb auch hier eine schwere Glaubenschule. Der Gründer der Station starb schon am 7. Dezember beim Bau des Hauses. Die Engländer kamen nicht zur Ausführung ihrer Pläne, hoben 1856 die kleine Besatzung wieder auf und ließen den Ort völlig liegen, so daß die Mission allein zurückblieb und allein

den Bestand Ketas gesichert hat. Freilich, wie langsam war die Entwicklung! Im Jahre 1858 standen neben dem Missionsgehöft nur 5 Negerhütten, deren Bewohner zum Teil Mulatten waren. Indessen sollte Keta ja auch nur der Ausgangspunkt für die Arbeit im Inneren sein. Diese wurde am 26. Januar 1856 in Waya etwa 16 Stunden landeinwärts am Fuße des Adakluberges von den Brüdern Brutschin und Steinemann begonnen, denen nach Jahresfrist der sprachkundige Bruder Schlegel und der praktisch veranlagte Bruder Jlg folgte, der die ersten wertvollen Kulturen (Kokospalmen, Mango- und Orangebäume, Kaffee) anlegte. So gering verhältnismäßig die Entfernung von der Küste ist, so zeigte sich doch bald die Notwendigkeit zur Anlage einer Zwischenstation. Diese wurde in dem jenseits der Keta-Lagune auf dem Festlande gelegenen, etwa 4000 Seelen zählenden Anjako, von Bruder Knecht am 2. September 1857 angelegt und in der Folgezeit zu einem großen Arbeitsplatz ausgebaut, auf dem 1864 nicht weniger als 5 Brüder tätig waren. Inzwischen waren die Brüder Steinemann und Jlg weiter ins Innere vorgeedrungen und erwarben am 27. November 1859 in Wegbe, dem Hauptort des Ho-Stammes, einen Platz, auf dem namentlich Bruder Haupt nach einem sorgsam aufgestellten Plane eine stattliche Niederlassung mit 2 Missionshäusern, Kapelle, Schule und Seminar, Handwerksstätten und Viehställen errichtete, während Bruder Jlg Gärten und Felder anlegte. Diese Stationsgründungen unter der tropischen Hitze eines Landes, in dem noch kein Weg gebahnt, kein Balken bearbeitet, kein Stein gebrannt oder behauen war, bedeuten eine achtungswerte Leistung, zumal die Arbeiter erst herangebildet werden mußten und die Sprache unbekannt war. Sie boten ferner den Missionaren Gelegenheit, das Volk kennen zu lernen, und weckten bei den Eweer die Erkenntnis, daß die Missionare keine Eroberer oder Kaufleute waren, sondern Friedensboten, die „ein gutes Wort“ hatten. Mit der Ausdehnung des Werkes wuchsen auch die äußeren Arbeiten. Zu ihrer Erledigung wurde 1857 Chr. Rottmann ausgesandt, der bis 1868 gleichzeitig Geschäftsführer der Mission und Beauftragter der Bremer Firma F. M. Vieter war. Diese richtete von 1857 ab, ursprünglich um der Mission zu dienen, die erste regelmäßige deutsche Segelschiffahrt nach der afrikanischen Westküste ein, wo sich um die „Bremer Faktorei“ in Keta ein immer lebhafterer Handel entwickelte, so daß von 1867 ab auch eine englische Dampfergesellschaft ihre Schiffe dort anlaufen ließ.

So waren endlich die Vorbedingungen für eine gedeihliche Entwicklung der Missionsarbeit geschaffen. Aber schon hatten sich Kriegsgesahren erhoben, deren drohende Wolken sich in dem dritten Zeitabschnitt von 1867—1874 entluden und mehr als einmal das ganze Werk in Frage stellten. Es handelte sich hauptsächlich um drei verschiedene kriegerische Verwicklungen. Zuerst suchten 1865 die Anloer, in deren Gebiet die Stationen Keta und Angako liegen, sich an ihren westlichen Nachbarn, den Udaern, für Überfälle zu rächen, denen ihr Landsmann, der reiche farbige Händler Giraldo, auf dem Volta ausgesetzt war. Nach einem Siege der Anloer waren Friedensvermittlungen von Rottmann fruchtlos, so daß englische Kriegsschiffe die stolzen Anloer in ihre Schranken weisen mußten. Da wurden Stimmen laut, daß zur Rache alle Weißen in Anlo niedergemacht und ihre Niederlassungen zerstört werden müßten. Aber die bedächtigen Elemente behielten die Oberhand, so daß den Kaufleuten und Missionaren, die sich der Verwundeten annahmen, kein Leid geschah, auch als dann der Kampf mit seinen entsetzlichen Noheiten weitertobte. Die abgeschnittenen Köpfe und Hände der Feinde wurden als Siegestrophäen heimgebracht und an langen Stangen in den Gehöften aufgesteckt, während die von den Leichen abgezogenen Häute an den Hauswänden aufgespannt wurden. Auch der Sklavenhandel blühte aufs neue. Noch schlimmer wurde es in dem 1869 ausbrechenden Kriege, den die Asanteer im Bunde mit den Akwamuern, Udafluern und Anloern gegen die Stämme von Anum, Peki, So und Agotime führten, um in Anlo einen neuen Zugang zur See zu gewinnen, der ihnen an der Goldküste durch die Engländer genommen war. Am 12. Juni zerstörten die Asanteer die Basler Station Anum und führten die Missionare Kühne und Ramseyer mit Frau und Kind in die Gefangenschaft nach Kumase. Schon am 26. Juni standen sie in dem von den Geschwistern verlassenen So, das mit seinen 20 Gebäuden und blühenden Gärten in einen Schutthaufen verwandelt wurde. Die Glocke wurde als Beutestück nach Kumase gebracht, wo sie vor den Ohren der bis 1873 gefangenen Basler Missionsgeschwister das Zeichen zu den blutigen Menschenopfern gab. Das mit den Asanteern verbündete Waya konnte dagegen zeitweilig besetzt bleiben, mußte aber schließlich doch von den Missionaren geräumt werden und wurde dann völlig ausgeraubt. Es wurde erst am 19. Juli 1871 von Missionar Merz

wieder besetzt und blieb 1874 in dem Kriege der Engländer gegen die Anloer verschont, während Anghako von den Missionaren verlassen und aufs schlimmste verwüstet wurde. Auch Keta geriet in Gefahr, so daß man die Frauen nach der Goldküste in Sicherheit brachte. Erst als drei Kriegsschiffe vor Keta lagen, gelang es den Engländern endlich am 24. Juni 1874 mit Missionar Hornbergers Hilfe Frieden zu schließen, demzufolge Keta militärisch besetzt und das Voltatal dem freien Handel erschlossen wurde.

Von den verheerenden Folgen dieser Kriege konnte sich die Mission länger als ein Jahrzehnt hindurch nicht erholen, so daß dies letzte Stadium der ersten Periode der Geschichte der Gwe-Mission den Charakter der Ermattung und einer Vorbereitung für einen ganz neuen Anfang trägt. Dies hat D. Zahn 1886 beim 50jährigen Jubiläum in ergreifender Weise ausgesprochen. Selbst damals war So, dessen Wiederaufbau schon 1875 wieder begonnen hatte, noch nicht wie früher wieder hergestellt; der Verlust an Missionaren, den die Kriegszeit mittelbar oder unmittelbar veranlaßt hatte, war noch nicht wieder eingeholt. Aus anderen Gründen und aus Mangel an Arbeitern, die immer wieder dem Klima erlagen, konnten Anghako seit 1881 und Waha seit 1882 nicht länger als Hauptstationen gehalten werden, sondern beide Plätze mußten mit eingeborenen Gehilfen besetzt werden. So hatte die Norddeutsche Mission 1882 nur 2 Haupt- und 4 Außenstationen, auf denen 250 Christen und 120 Schüler gesammelt waren. Im Jahre 1883 kam Peki als Nebenstation hinzu. Welche Opfer waren dagegen gebracht worden! Bis Mitte der 80er Jahre waren 110 Personen, 71 Männer und 39 Frauen, nach Afrika gesandt. Von diesen mußten aus Gesundheitsrücksichten 40, nämlich 26 Männer und 14 Frauen, aus der Arbeit zurücktreten, während 54, darunter 36 Männer und 18 Frauen um des Gwe-Volkes willen ihr Leben gelassen haben. Fürwahr, bei aller äußerer Erfolglosigkeit und Schwachheit der Arbeit ein überzeugender Beweis, daß in der Norddeutschen Mission starke Triebkräfte wirksam waren, deren Früchte zu ihrer Zeit reifen mußten.

Diese Zeit kam namentlich von 1884 ab mit der deutschen Kolonialära, als die Deutschen in dem so viel verrufenen Westafrika ihre Schutzgebiete erwarben und dadurch auch die Engländer zu einer gesteigerten kolonialisatorischen Tätigkeit trieben. Mit der deutschen Flaggenhissung am 4. Juli in Bagide und Lome begann die zweite Periode in der Geschichte der Gwe-Mission, in der

es sich zeigte, daß von einem weisen Baumeister durch hingebende Arbeiter ein guter Grund gelegt war, so daß nun der Bau einer Emefirche beginnen konnte.

Wie wenig die eigentliche Triebkraft der Mission durch diese kolonialen Bewegungen berührt wurde, zeigte sich am deutlichsten dadurch, daß die Leitung in Bremen zunächst viel stärker die Schattenseiten als die Lichtseiten der neu hereinbrechenden Zeit empfand, und daß man den vielfach allerdings übertriebenen Forderungen der Kolonialpolitiker die religiöse und geistige Seite der Mission vielleicht zu stark betonte. Die Aufgabe der Mission besteht ohne Zweifel zunächst in der Gewinnung einzelner Seelen für Jesum Christum, die dann aber zu Volkskirchen zusammengeschlossen werden müssen, deren Errichtung durch die äußeren Verhältnisse außerordentlich gehemmt oder gefördert werden kann. Es war sehr gut, daß D. Zahn 1886 so energisch gegen den Branntweinhandel austrat, wobei er mit dem Hamburger Reichstagsabgeordneten Adolf Woermann († 1911) die Waffen kreuzte, aber ein schnelleres Entgegenkommen auf berechnigte nationale Forderungen, wie es namentlich Dr. Vietor wünschte, wäre wünschenswert gewesen.

Im Ewelande liegt es klar zutage, welche Förderung der Mission durch die Kolonisation zuteil geworden ist. Welchen Aufschwung nahm Aeta unter dem Schutze der Engländer, die noch immer entstehende Unruhen bald unterdrückten und den Handel in jeder Weise zu fördern suchten! Welche Wandlung hat Togo unter der Herrschaft der Deutschen genommen, nachdem die territorialen Erwerbungen vollzogen, die Grenzregulierungen beendet waren und die Verwaltung ihre Tätigkeit beginnen konnte! Namentlich in Süd-Togo ist überall der Landfriede hergestellt und eine geregelte Gerichtsbarkeit angebahnt. Fast alle wichtigen Orte sind durch gute Wege verbunden, so daß die Waren nicht mehr auf den Köpfen der Eingeborenen, sondern mit Karren befördert werden und Fahrräder allgemein im Gebrauch sind. Von der schmucken Hauptstadt Lome mit 6—7000 Einwohnern gehen drei Bahnlinien, eine an der Küste nach Aneho, zwei ins Innere, nach Palime 120 Kilometer und nach Atakpame 200 Kilometer weit. Im Jahre 1909 waren 13 Postanstalten vorhanden, die fast 400 000 Briefe zu befördern hatten und auch von den Eingeborenen fleißig zum Telegraphieren und Telephonieren benutzt werden; Lome wurde von 180 deutschen und 188 nicht-deutschen Dampfern angelaufen; die Einfuhr hatte einen Wert von

11 235 293 M., die Ausfuhr von 7 372 056 M., so daß der Gesamthandel 18 607 349 M. betrug, also einen ungeahnten Aufschwung genommen hat. Eine große Erschwerung für die Ewe-Mission war die 1890 erfolgte englisch-deutsche Grenzregulierung, durch die Keta und Peki England zufielen und das Ewevolk politisch geteilt wurde.

Der Umschwung der ganzen Verhältnisse ist für die Mission von um so größerer Bedeutung geworden, als sich ein starkes Bildungsbedürfnis und eine größere Arbeitsfreudigkeit der Eingeborenen geltend gemacht hat. Diese haben schnell gemerkt, daß „heute ein anderer Wind weht,“ und daß man für die neue Zeit eine neue Ausrüstung bedarf. Am liebsten möchte jedes Dorf einen Lehrer haben, die Schulen werden von Tausenden besucht. So bald sich leichtere Absatzmöglichkeiten boten, stieg auch die Produktion und damit der Verdienst der Eingeborenen, die vielfach schon die Arbeitssteuer durch Geld ablösen und ihr Verdienst bei der deutsch-vestafrikanischen Bank in Lome anlegen.

Ein weiterer bedeutsamer Faktor ist auch für unser Werk die Tätigkeit der katholischen Mission geworden, die von der „Gesellschaft des göttlichen Wortes“ aus Stehl mit großem Eifer und einem starken Aufwand von Menschen und Mitteln getrieben wird. Erst 1892 von der Dahome-Mission getrennt, zählte sie 1908 bereits 8 Haupt-, 9 Filial-, 174 Neben- und 4 Schwesternstationen mit 37 Priestern, 9 Laienbrüdern und 20 Schwestern, sowie 6103 Getauften und 6278 Schülern. Die evangelische Mission ist in Togo äußerlich überflügelt, während sie in Keta gegen die französischen Katholiken das Übergewicht hat.

Von größter Wichtigkeit war endlich die Besserung der sanitären Verhältnisse, die Togo keineswegs mehr als Todesland erscheinen lassen. Die Fortschritte der Tropenhygiene, namentlich die prophylaktische Malariabehandlung, die Erleichterung der äußeren Lebensbedingungen (bequemes Reisen auf den Woermann-Dampfern, gute Wohnungen, ärztliche Hilfe) sowie ein alle 3—4 Jahre gewährter längerer europäischer Urlaub haben zwar die Kosten des Betriebes erhöht, aber das kostbarste unserer Arbeiter erhalten helfen. Im letzten Jahrzehnt sind draußen nur ein Missionar und je eine Missionarin und Lehrerin gestorben, daheim eine Missionarsfrau.

Infolge aller dieser Einwirkungen ist die Entwicklung der Norddeutschen Mission in den letzten 25 Jahren gegen das erste Halbjahrhundert sowohl räumlich wie zahlenmäßig eine ganz außer-

ordentlich schnelle geworden. Das Arbeitsfeld umfaßt jetzt nicht nur die nächste Umgebung von 2 Stationen, sondern die großen Bezirke von 8 Stationen die mit ihren 153 Außenstationen sich fast über das ganze Ewe-Sprachgebiet erstrecken. Im Jahre 1890 konnten die Brüder Seeger und Schöffner endlich die Jahrzehnte hindurch geplante Gesundheitsstation in Umedzowe bauen, das auch der Sitz des Seminars wurde. Vome wurde am 15. Januar 1897 durch den Einzug von Missionar Ohwald in das von Bruder Beck erbaute Haus Europäerstation. Bald mußte auch die Hauptkasse und Expedition sowie der Sitz des Präses von Keta dorthin verlegt werden, zumal das Schwergewicht der Arbeit immer mehr sich auf das deutsche Gebiet neigte. Am 30. September 1900 begann der Bau der zweiten Bergstation Agu, deren erster Missionar Bruder Diehl wurde. Die Entwicklung der politischen Verhältnisse und der Gedanke an die Begründung einer einheitlichen Ewekirche führten 1903 zur allmählichen Übernahme der im Nordwesten des Ewe-Gebietes gelegenen Außenplätzen der Basler Hauptstation Anum und zur Begründung der Station Atkapu am 19. Juli 1904, deren Bau unter Aufsicht von Bruder Schöffner eingeborenen Handwerkern in Atford vergeben werden konnte. Um für den Nordosten einen Stützpunkt zu gewinnen, wurde die wichtige Handelsstadt Atakpame von 1905 ab durch einen Missionar besetzt und 1909 auf der „Angarihöhe“ die Station bezogen. Endlich ist Peki seit 1906 zu einem selbständigen Bezirk gemacht und seit 1909 wieder von dem Geschwisterpaar Freyburger besetzt.

b) Ziele und Erfolge der Arbeit.

Das Arbeitsziel der Norddeutschen Mission an der Sklavensüste ist von Anfang an die Aufrichtung einer selbständigen evangelischen Volkskirche unter dem Ewevolke gewesen, in die man „nicht den bei uns geschichtlich entstandenen Konfessionsunterschied verpflanzen wollte, sondern in der sich durch die Predigt des Evangeliums unter der Leitung des Herrn und seines Geistes die Verhältnisse eigentümlich gestalten sollten.“ Die Norddeutsche Mission ist mit der klaren Formulierung dieses viel angefochtenen Zieles ihrer Zeit weit voraus gewesen, darf aber mit Genugtuung feststellen, daß, wie 1909 auf der 12. Kontinentalen und 1910 auf der Edinburger Welt-Missions-Konferenz hervortrat, zwei Grundgedanken setzen sich in der Missionspraxis mehr und mehr durch:

a) daß in der Anbietung der Heilspredigt an Nichtchristen die Heilstatfachen so entschieden im Vordergrunde stehen, daß dagegen ihre konfessionelle Sonderausprägung zurücktritt; b) daß jedes Volk ein Recht, vielleicht sogar die Pflicht hat, die göttlichen Heilstatfachen und die offenbarte Wahrheit mit seiner besonderen geistigen Ausstattung zu durchdringen und ihnen dadurch einmal eine dem eigenen Volkstum angemessene Ausprägung zu geben, andererseits durch die Spiegelung in dem Volksgeist neue Tiefen der Erkenntnis zu erschließen. Damit ist aber nicht gesagt, daß die sendende Heimatkirche nicht der werdenden heidenchristlichen Tochterkirche den ganzen Schatz göttlicher Wahrheit als Angebinde mitbringen soll, den sie selbst in jahrhundertelanger theologischer und kirchlicher Arbeit erworben hat.

Der Weg zu diesem hohen Ziele ist weit und kann immer nur langsam durch Erreichung vieler Zwischenziele erreicht werden, deren Inangriffnahme überhaupt erst nach der Erfüllung vieler äußerer Vorbedingungen erfolgen kann. Die Geschichte der Ewemission hat gezeigt, daß hierzu an der Sklavenküste fast ein halbes Jahrhundert notwendig gewesen ist, so daß ihre Arbeit in mancher Beziehung immer noch in den Anfängen steht. Immerhin sind durch Gottes Gnade schon reiche direkte und indirekte schöne Erfolge zu verzeichnen.

Zu den direkten Erfolgen sind in erster Linie die sprachlichen Leistungen zu nennen. Die Norddeutsche Mission ist zur Sprachenmeisterin des Ewevolkes geworden. Sie hat zunächst die bis dahin noch völlig unbekannte Ewesprache erforscht. Diese von Schlegel durch Abfassung seines „Schlüssel zur Ewesprache“ 1857 begonnene, von vielen Missionaren, namentlich von Knüßli und Bürgi geförderte Arbeit, wurde von Westermann, zurzeit Professor am Orientalischen Seminar in Berlin, durch Herausgabe eines 20 000 Worte umfassenden Lexikons (1905) und einer Grammatik (1907) zum Abschluß gebracht. In diesen beiden wissenschaftlich bedeutenden Werken zeigte er zum ersten Male die Verwandtschaft des Ewe mit den benachbarten Sprachen, die eine von den Bantusprachen gesonderte große Sprachenfamilie bilden, deren Zusammenhang er 1911 in der Sprachvergleichenden Studie „Die Sudansprachen“ nachwies. Außerdem gab er ein Handbuch der Ful- und Haussasprache heraus. Parallel mit diesen sprachlichen Arbeiten gingen die Übersetzungsarbeiten und die Schaffung

einer reichhaltigen Literatur für den Schul- und Kirchengebrauch. Auch hier war Schlegel mit der Übersetzung der Leidensgeschichte und der vier Evangelien der Bahnbrecher. Die erste Gesamtausgabe des Neuen Testaments erfolgte 1877, die zweite 1898, und 1911 hat gerade zum Jubiläum Spieth im Verein mit Däuble und eingeborenen Gehilfen die Übersetzung der ganzen Heiligen Schrift vollendet. Daß die Norddeutsche Mission hierdurch das Ewevolk zur Meisterin seiner eigenen Sprache erzogen hat und ihm nicht nur die Anfänge einer Volksliteratur (Kalender, Zeitschrift, Traktate) gegeben hat, sondern auch seine Muttersprache zur Einheitsprache von Südtogo gemacht und ihm die Möglichkeit zur Bemeisterung europäischer Sprachen, des Englischen und des Deutschen, gegeben hat, ist ebenso bemerkenswert wie die Tatsache, daß Spieths große zweisprachliche Materialiensammlung, die „Ewestämme“, dem Ewevolke seinen alten geistigen Besitz sichern half und zugleich der religionsgeschichtlichen und völkerpsychologischen Forschung den reichhaltigsten, über ein afrikanisches Naturvolk vorhandenen Stoff bot.

Alle diese sprachlichen Arbeiten sind zunächst für die Entwicklung des Schulwesens von der größten Bedeutung geworden. Wenn auch auf diesem Gebiete besonders erfreuliche Leistungen erzielt werden konnten, so daß die Schulen Togos denen aller anderen deutschen Kolonien weit voraus sind, so liegt dies neben der durchschnittlich guten Begabung der Eweer und der langen Vorarbeit der Mission daran, daß D. Bahn, der Sohn des bekannten Seminar Direktors in Mörs, selbst ein sehr tüchtiger Schulmann war und daß das schon 1864 in So begonnene Seminar nach vielem Wechsel seiner Vorsteher von 1880 ab unter der Leitung von Missionar Bürgi stand. In dieser Stellung hat er neben Anüsli einen maßgebenden Einfluß auf die gesamte Entwicklung des Schulwesens gehabt, namentlich durch die Ausarbeitung genauer Lehrpläne und die Schaffung vieler Unterrichtsmittel. Er knüpfte dabei an die weitblickenden Ordnungen an, die D. Bahn schon 1863 für die überaus kleinen Anfänge aufgestellt hatte. Um Schüler zu bekommen, mußten die Missionare damals neben den Hausknaben, mit denen am 22. Februar 1855 die erste Schule in Keta eröffnet war, Sklavensinder freilaufen, die in Kostschulen aufgenommen wurden, ein Verfahren, das sich bei den meisten der 100 Zöglinge nicht bewährt hat. Es war daher schon ein großer Fortschritt, als nach den Kriegsjahren die Kinder freier Eltern zur Schule kamen, denen frei-

lich alles an Kleidung, Nahrung und Schulmaterialien geliefert werden mußte. Auch ihre Zahl blieb klein; im Jahre 1876 waren nur 139 und 1886 erst 192 Schüler vorhanden. Erst 1893 besuchten über 500 und 1899 über 1000 Kinder die 31 einklassigen Dorfschulen, die 4 fünfklassigen Stationschulen, die 2 Mittelschulen in Aeta und Umedzowe und das dortige Seminar (seit 1893) sowie je eine Kleinkinder- und Mädchenschule. Nur ganz allmählich konnte man an die Abschaffung der Unterstützungen denken, die von 1904 ab grundsätzlich aufhörten und nur noch in Form von Stipendien an Bedürftige gewährt wurden. Die Bevölkerung hatte inzwischen den hohen Wert der Bildung erkannt, verlangte daher geradezu stürmisch die Einrichtung von Schulen und konnte bei dem allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung auch leichter die Kosten für die Kinder tragen. Es vollzog sich ein überraschender Aufschwung. Im Jahre 1902 war das zweite, 1905 das dritte Tausend überschritten und 1910 sind fast 6000 Schüler in 164 Schulen gesammelt, darunter je 2 Seminare und Fortbildungsschulen sowie 8 siebenklassige Stationschulen. Die Eingliederung des fremdsprachlichen Unterrichts in das bestehende Schulsystem führte zu mancherlei, oft störenden Veränderungen und zu fortlaufenden Verhandlungen mit der englischen und namentlich mit der deutschen Regierung, die vielfach gemeinsam mit der katholischen Mission geführt wurden. Es stehen noch manche Fragen betr. Aufsichtsrecht, Prüfungsordnung, finanzielle Beihilfe offen, aber auf allen Seiten herrscht der Wille zur Verständigung. Durchaus gerechtfertigt wäre eine Erhöhung der 1910 nur 5400 Mk. betragenden Regierungsunterstützung für unsere 140 Schulen in Togo, während für die 24 Schulen im englischen Gebiete 8600 Mk. gezahlt wurden. Der Gesamtaufwand für unser Schulwesen ist auf mindestens 75000 Mk. zu veranschlagen.

Diese Aufwendungen dienen freilich auch zum Bau der Gemeinden und einer gesunden Volkskirche. Gerade im Ewelande hat es sich gezeigt, daß die Mission die Mutter der Schule und zugleich die Schule die Mutter von Missionsgemeinden ist. Gemeinde- und Schularbeit stützen und bedingen einander zumal in einer evangelischen Missionskirche, die wenn möglich jedes ihrer Glieder zum Lesen der Heiligen Schrift und zu christlichen Charakteren heranzubilden möchte. Der im ganzen erfreuliche Stand und der Einfluß der Gemeinden ist nicht zum letzten auf diese erzieherischen Wirkungen einer langjährigen, zielbewußten Schularbeit zurückzuführen. Die

äußere Entwicklung ist eine sehr langsame gewesen. Die vier Erstlinge wurden am 1. April 1855 in Keta getauft, denen in demselben Jahre noch drei folgten. „Für die 7 im Kampfe gefallenen Missionare sind 7 Neger als Ersatz gegeben. Unserer geringen Arbeit sind schon 7 Seelen geschenkt. Welcher Lohn für alle Mühe, welcher Antrieb zur Weiterarbeit!“ Diese uns beschämende Dankbarkeit D. Vietor war eine der tragenden Kräfte zum Ausharren. Nach 25 Jahren afrikanischer Arbeit waren erst 110, 1886 beim 50jährigen Jubiläum der Mission 556 Christen vorhanden, und 1892 wurde das erste Tausend überschritten. Das 50jährige Bestehen der Ewemission 1897 konnten dagegen schon 2040 Christen mitfeiern. Im Jahre 1909 fanden zum ersten Male über 1000 Tausen statt, und 1910 waren auf 8 Haupt- und 153 Nebenstationen 8278 Christen vorhanden, darunter 5650 im deutschen und 2622 im englischen Gebiete. Der innere Stand der Gemeinden weist natürlich noch manche Schäden auf, aber die Lebenskräfte des Evangeliums haben sich in einer so erfreulichen Weise betätigt und das Christentum in einer Weise im Volke einwurzeln lassen, daß die Eweskirche wohl auch ohne Missionare bestehen bleiben würde. Besonders hervorgehoben zu werden verdienen die großen finanziellen Leistungen der Gemeinden, die schon bis auf nahezu 40000 Mark gestiegen sind, das Verlangen nach Vertiefung in Gottes Wort, der Zusammenschluß in Vereinen, der erwachende Missionseifer und die getroste Zubersticht so mancher Sterbenden.

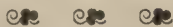
Mehr und mehr gelingt es, einen tüchtigen Gehilfenstand heranzubilden, dessen Gewinnung für den Bau einer Volkskirche eine der Grundvoraussetzungen bildet und in einem Lande mit einem Klima, das dem Europäer immer nur einen vorübergehenden Aufenthalt gestattet, von ganz besonderer Bedeutung ist. Das Seminar, das 1900 erst 18 Zöglinge zählte, hat 1910 deren 82. Demgemäß ist die Zahl der Gehilfen in diesem Zeitraum von 55 auf 210 gestiegen. Sie haben eine Abgangs-, nach zwei Jahren eine Dienstprüfung zu bestehen und sind dann, je nach ihren Leistungen, Lehrer I. und II. Klasse; die Tüchtigsten werden zu Katechisten ernannt und 4 sind zu Pastoren ordiniert. Es besteht eine von den Lehrern selbst unterhaltene Pensions-, Witwen- und Waisenkasse. Manche Gehilfen, namentlich einige, die in Württemberg bei unserem früheren Missionar Binder einen zweijährigen Kursus durchgemacht haben, besitzen eine erfreuliche Bildung und geförderte christliche Erkenntnis.

Unsern Gehilfen tüchtige Hausfrauen zuzuführen und damit den Gemeinden neben dem Hauswesen der Missionare Vorbilder christlichen Familienlebens zu geben, ist eine Hauptaufgabe der seit 1889 namentlich von Hamburger Diakonissen geleiteten Arbeit unter dem weiblichen Geschlecht, die sich neben der Mitarbeit in der Gemeinde, besonders in den Mädchenanstalten und Kleinkinderschulen in Keta, Ho und Vome vollzieht. Die Eltern schicken ihre Töchter jetzt gerne, auch mancher Bräutigam vertraut den Schwestern seine Braut an. Aus den tüchtigsten Schülerinnen sind Gehilfinnen herangebildet, die nicht nur in den fünfklassigen Schulen, sondern seit 1909 auch schon selbständig auf Außenstationen mit Geschick tätig sind. Die Unterweisung der Töchter hat auch auf die Mütter einen heilsamen Einfluß, namentlich durch Weckung des Verneifers, ausgeübt. In Keta konnten „Gemeindemütter“ zur Beaufsichtigung der Frauen und Mädchen angestellt werden.

Endlich sei noch auf die indirekten Erfolge der Arbeit in Kürze hingewiesen. Dieselben gehen weit über die engen Grenzen der Gemeinden und Schulen hinaus und erstrecken sich auf das gesamte religiöse, geistige, wirtschaftliche und soziale Leben des Ewevolkes. Die Macht des Heidentums ist in Süd-Togo gebrochen. Auf den älteren Missionsplätzen entdeckt man kaum noch die äußeren Zeichen des Götzendienstes; das Ansehen der Priester und des einst mächtigen Dowe-Geheimbundes ist im Schwinden begriffen; man fängt an, sich des Heidentums zu schämen; wenn die Alten auch am Glauben der Väter festhalten wollen, die Jungen sollen die Religion der Weißen annehmen. Ohne Frage spielt bei dieser Stellung die Wertschätzung der durch die Mission gebrachten geistigen Bildung eine große Rolle. Nicht nur die Inspektoren Schreiber und Schlunk, die 1901/02 und 1909/10 Togo bereisten, sondern auch unsere großen Bremer Kaufleute, wie die Herren F. R. Vietor und F. Oloff, die Land und Volk seit Jahrzehnten kennen und öfter ihre Faktoreien besuchen, sind immer wieder überrascht über die Fortschritte der intelligenten Bevölkerung und bezeugen durch Wort und Tat ihren Dank für die „schätzenswerte, äußerst solide Arbeit der Mission.“ Die Firma Vietor hat manche von der Mission ausgebildete Angestellte, die länger als 25 Jahre sich aufs beste geführt haben und denen große Werte anvertraut sind. Das führt auf die wirtschaftlichen Erfolge der Mission. Sie hat durch die Errichtung der Missionsstationen, deren Bau und Unterhalt auch

wirtschaftlich von großer Bedeutung für eine ganze Landschaft zu sein pflegt, einen tüchtigen Handwerkerstand begründet, der schon längst selbständig geworden ist und Beamten, Kaufleuten und Pflanzern die größten Dienste geleistet hat. Die Schulen erfüllen durch die Erziehung zur Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit, vor allen Dingen durch landwirtschaftliche Arbeiten eine große Aufgabe. Welch wohlthuender Unterschied zwischen den engen, schmutzigen Heidendörfern und den schmuckangelegten Christendörfern! Diese wirtschaftlichen Wirkungen machen sich auch immer mehr im sozialen Leben geltend. In den Familien wird die Polygamie verdrängt und bessere Kinderzucht geübt. Namentlich in Peki liegen selbständige Versuche vor, das heidnische Erbrecht in christlichem Geiste umzugestalten. In kurzer Zeit haben die drei mächtigen Stämme in Anlo, Ho und Peki Christen zu ihren Oberhäuptlingen gewählt und auch damit die Übermacht des Christentums anerkannt.

So hat Gott der Herr die kleine Kraft der Norddeutschen Mission trotz aller Fehlgriffe und Verluste reich gesegnet. Was ihr beim 50jährigen Jubiläum nicht möglich war, das darf sie heute nach 25 Jahren tun. Sie lobt den mächtigen König der Ehren als den gütigen Vater, „der dich erhält, wie es dir selber gefällt“, als den himmlischen Arzt, „der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet.“ Aber so viel erreicht ist, noch unendlich viel mehr ist von Gott und Menschen zu erbitten und in opferfreudiger, zielbewußter Arbeit zu erstreben, bis es auch im Eweland heißt: „Jesus Christus herrscht als König!“

Verzeichnis der schriftstellerischen Arbeiten von Prof. D. Warnack.

Zusammengestellt von P. Strümpfel=Sachsenburg.

(Schluß.)

Rhein. Missionsberichte 1874.

Eine gute Botschaft aus Stellenbosch	„ 33— 39
Das letzte Konferenzjahr im Hereroland	„ 11— 22 u
	„ 43— 48
Ein Abschiedsgruß	„ 312—315.

Allgemeine Missionszeitschrift. Herausg. von Dr. Warnack.
1874—1895 im Verlage C. Bertelsmann-Gütersloh, seit 1896 im Verlage
Martin Warnack=Berlin.

- 1874, 1: Die eur hic? Unser Programm.
 41: Der Missionsbefehl als Missionsinstruktion. Versuch einer missionsmethodischen Auslegung von Matth. 28, 19 f. in Verbindung mit Mark. 16, 15.
 214: Die Bedeutung der japanesischen Reformbewegung für die Mission.
 270: Weise Lehren eines chinesischen Heiden.
 461: Ein Gang durch die deutsche Missionsliteratur I.
 1875, 37: Die Missionsstunde.
 418: Ein Gang durch die deutsche Missionsliteratur II.
 422: Die Bedeutung der sog. Heiligungs-Bewegung für die Mission.
 429: Ein allgemeines kirchliches Missionsfest.
 418 ff.: Ein Gang durch die deutsche Missionsliteratur. II.
 422 ff.: Die Bedeutung der sog. Heiligungs-Bewegung für die Mission.
 429 ff.: Ein allgemeines kirchliches Missionsfest.
 1876, 97: Die apostolische und die moderne Mission. Eine apologetische Parallele.
 223: Ein Geograph als Missions-Apologet.
 371: Eine neue Missionsmethode.
 435: Das biblische Alte Testament in seiner Bedeutung für die heutige Heidenmission.
 557: Eine japanesische Streitschrift wider das Christentum.
 560: Die chinesische Auswanderung.
 Beibl. 1: Die Mission ein Geduldswerk.
 14: Die Masernepidemie auf den Fidschi-Inseln.
 17: Der Passionsweg der Mission.
 30: Erprobte Freiwilligkeit.
 45: Römische Taufpraxis.
 67: Eine Missionsfestpredigt über Joh. 10, 16.
 83: Was sollen wir tun? Schlußansprache auf einem Missionsfeste.
 1877, 92: Die Bevölkerung der Erde.
 95: Die neueste Karte von Zentral-Afrika.
 97: Der Missionar im Lichte der „Gartenlaube“.
 107: Der letzte Tasmanier.
 145: Das Studium der Mission auf der Universität. Mit einem Anhang über akademische Missionsvereine.
 398: Neue Missionsapologeten.
 443: Die Missionslehre als „Keryttik“.
 Beibl. 1: Einige Missionsbetrachtungen über das kananäische Weib.
 17: Livingstones Denkmal.
 49: Etwas über Missionsgebete.
 81: Warum treiben wir Mission? (Predigt über 1. Tim. 2, 4—7.)
 1878, 49: Zur Abwehr nach rechts und links.
 242: Eine Bitte an die Provinzial-Synoden.
 384: Neueste Urteile des „Globus“ in Sachen der Mission.

- 477: Ein neues ethnologisches Unternehmen. Eine Bitte an die Missionare unter unseren Lesern.
- 533: Eine moderne Kulturgeschichte.
- Weibl. 1: Unser Motto (Matth. 24, 14).
- 13: Ein charakteristischer Abfall.
- 1879, 193: Eine Provinzial-Missionskonferenz.
- 385: Amtliche Zeugnisse der deutschen Reichsregierung über verschiedene Verhältnisse in der Südsee.
- 432: „Die Missionspflicht, welche die Kirche an den Heiden zu erfüllen hat“ (erweiterter Vortrag auf der Kreissynode).
- Weibl. 1: Der älteste Missionsbericht.
- 1880, 28: Gessi Behs Erfolge in der Unterdrückung des jüdanischen Sklavenhandels.
- 49: Der Pastor als Arbeiter für die Heidenmission. Auch ein Beitrag zur praktischen Theologie.
- 510: Die missionarische Predigt (Vortrag auf der Miss.-Konferenz in Bremen).
- 1881, 145: Die Rückwirkungen der Heidenmission auf das religiöse Leben der Heimat (Vortrag auf der Miss.-Konferenz in Halle).
- 221: Zwei Missionslehren aus der weltwirtschaftlichen Literatur.
- 228: Eine neue volkstümliche illustrierte Missionszeitschrift.
- 231: Ein päpstliches Missions-Rundschreiben.
- 233: Eine — überraschende Verfügung.
- 314: Zur Missionsstatistik.
- Weibl. 33: Komm und sieh! Ein Wort der Einladung als Einleitung (Vorwort zu „Gesch. u. Bilder aus der Mission“).
- 1882, 27: Eine Missions-Kirchen-Ordnung.
- 221: Serpa Pinto, seine Reise durch Afrika und seine Urteile über die evang. Mission.
- 267: Eine kurze Replik.
- 498: Ein 150 jähriges Missionsjubiläum.
- 1883, 3: Die Heidenmission eine Großmacht in Knechtsgehalt.
- 44: Das Argerniß in der Nigermision.
- 92: Statistische Missionsrundschau.
- 97: Zur apologetischen Bedeutung der Heidenmission.
- 289: Die Mission in der Volksschule (Referat in der Lehrerkonferenz).
- 433: Reformation und Heidenmission (Ansprache bei der Feier des Lutherjub. in Wittenberg).
- 1884, 45: Nachschrift der Redaktion zu einer Erwiderung in Sachen des „Allg. ev.-prot. Missionsvereins“.
- 219: Zur Charakteristik der jesuitischen Polemik.
- 240: Die modernen Sprachen Afrikas.
- 475: Zur Abwehr (betr. Erwerbung von Lüderikland).
- 552: Ein Wort an die Kölische, Magdeburgerin und Germania.
- Weibl. 33: Der reiche Mann, ein Missionsprediger. Predigt über Luk. 16, 19—31.

- 1885, 3: Blicke in die römische Missionspraxis.
 140: Ein englisches Urteil über den Einfluß der deutschen Kolonialpolitik auf die Mission.
 545: Eine bedeutsame Missionskonferenz (Bremen).
- 1886, 3: Zur Beurteilung der Zeichen der Zeit. Matth. 16, 3.
 145: Aufruf an das evangelische deutsche Volk zur Sammlung von außerordentlichen Beiträgen für neue deutsche Missionen in deutschen Schutzgebieten.
 211: Nachschrift zu Zahn, die Verweltlichung, eine neue Missionsgefahr.
 213: Ein Mahnruf an die akademische Jugend.
 226: Nachschrift (betr. Deutschostafrikanische Missionsgesellschaft).
 268: Der westafrikanische Branntweinhandel.
 297: Modernste Missionsgeschichtsschreibung.
 522: Ein Missionschiff für die deutschen Südjseekolonien??
- Beibl. 37: Eine dreifache Missionslosung (Abendansprache auf der Halle'schen Missionskonferenz).
- 1887, 3: Zum neuen Jahre. (1. Tim. 2, 107.)
 49: Ein Gang durch die Apostelgeschichte (Aus „Mission in der Schule“).
 143: Römisch-kath. Missionsbeiträge pro 1885.
 145: Nachruf an Heinrich Bertelsmann in Gütersloh.
 269: Der französische Nationalismus und die Mission.
 385: Pflanzung und Pflege des Missionslebens in Gemeinde und Schule (Vortrag auf der Thüringer Missionskonferenz).
- Beibl. 92: Ein dreifacher Missionstrieb.
- 1888, 3: Zum neuen Jahre (Lut. 10, 42).
 34: Elfenbeinhandel am Kongo. Auch ein Blatt aus der Zivilisationsgeschichte des Handels.
 97: Kirchenmission oder Freie Mission? Eine Antwort auf die Frage: Inwieweit ist die Eingliederung der Mission in den amtskirchlichen Organismus berechtigt und ausführbar? (Vortrag auf der Missionskonferenz in Halle.)
 305: Missionary Comity. Die gegenseitigen Beziehungen der evangelischen Missionsgesellschaften zueinander. (Vortrag für die allg. Missionskonferenz in London.)
 497: Ein moderner Kreuzzug.
 561: Der Romanismus des 19. Jahrhunderts im Lichte der Statistik.
- 1889, 3: Zur Lage in Ostafrika. Statt eines Neujahrswortes.
 21: Eine törichte Rechnung.
 57: Eine ungerechte Kritik.
 105: Die Mission im Deutschen Reichstage.
 133: Die Katastrophe im Hereroland.
 397: Die Mission als Wissenschaft.
 445: Zur Erinnerung an Th. Christlieb.
 471: Die deutschen Benediktiner gegen den Kreuzzug des französischen Kardinals.

- 476: Ein russischer Schlag gegen die evangelische Mission.
- 493: Ultramontane Fechterkünste. Ein polemisches Zwiegespräch mit dem Verfasser der „Gottlieb“-Briefe der „Germania“.
- 520: Wie die ultramontane Presse „vernichtende Kritik“ übt.
- Zeibl. 51: Noch einmal der Kreuzzug des Kardinals Lavigerie.
- 1890, 3: Offene Türen und viele Widerjacher (1. Kor. 16, 8 u. 9).
- 74: Neuestes aus und über Uganda.
- 80: Eine Bitte der Mission an die Vertreter der wissenschaftlichen Theologie.
- 123: Stanley über die jüngsten Ereignisse in Uganda.
- 155: Nachwort zu: Schreiber, die Organisation der heimatlichen Missionsgemeinde.
- 221: Karikatur des Tagebuchs eines englischen Missionars.
- 279: Nachwort zu: Die Missionsbewegung unter den nordamerikanischen Studenten.
- 337: Zur Abwehr und Verständigung. Ein Wort der Erwiderung auf die Urteile des Herrn Majors von Wißmann. (Teil des „Off. Briefes an Wißmann“.)
- 363: Eine Probe ultramontaner Ausbeutung der Urteile des Herrn von Wißmann.
- 367: Ein Artikel der „Berliner Börsen-Zeitung“.
- 393: Die Antwort des Herrn von Wißmann auf den an ihn gerichteten Offenen Brief des Herausgebers.
- 441: Der Missionsdienst der Theologen.
- 1891, 3: Vorwärts.
- 40: Der Aufstand auf Ponape.
- 79: Zwei neue deutsche Missionen in Deutschostafrika.
- 97: Die Aufgabe der Heidenmission und ihre Trübungen in der Gegenwart. (Vortrag auf der Missionskonferenz in Halle, erschienen im Separatabdruck.)
- 124: Die Mission im Deutschen Reichstage.
- 203: Wie man in der römischen Mission tauft.
- 219: Nachschrift zu: Busse, Der Fels von Uganda.
- 239: Wie die römische Kirche auf Ponape missioniert.
- 257: Noch einmal: Der Missionsdienst der Theologen. Deutschrift an den Evangelischen Oberkirchenrat.
- 287: Neue römische Schwertmission.
- 400: Ein Blick in die offizielle römische Missionsstatistik.
- 474: Eine überraschende Entscheidung des Ev. Oberkirchenrats.
- 1892, 3: Zum Jubiläumsjahr der evangelischen Mission.
- 20: Bilder aus der französischen Sambesi-Mission.
- 41: Gefälschte römische Missionsberichte.
- 83: Eine charakteristische Illustration zur Substituierungsmethode in der römischen Mission.
- 85: Wieder eine rätselhafte kath. Missionsstatistik.
- 135: Begründung des Antrages betr. eine ständige Berichterstattung

über den Stand der Heidenmission auf der preußischen General-synode.

138: Eine Kontroverse mit dem allg. ev.-prot. Missionsverein.

240: Statistische Übersichten über die evangelischen Missionsgesellschaften.

249: Eine Missionslehre.

254: Zur Lage in Uganda.

297: Die kirchliche Begründung der Sendung. (Aus der „Evangelischen Missionslehre“ Bd. I.)

320: Wieder ein Bröbchen römischer Polemik betr. Uganda.

377: Englische Nachrichten aus Uganda.

424: Berichte der englischen Missionare über die Katastrophe in Uganda.

441: „Zur Missionsfrage in unseren Schutzgebieten.“ (Erwiderung auf einen Artikel der „Allg. Konserv. Monatschrift“.)

470: Noch einmal eine Probe römischer Polemik.

475: Die Wahrheit über Uganda.

489: Das 400 jährige Jubiläum der Entdeckung Amerikas und die Mission.

533: über die Zuverlässigkeit der Illustrationen in der kath. Zeitschrift: „Gott will es“.

576: Die Mission im Katechismusunterricht.

595: Endurteil über die kath. Zeitschrift „Gott will es“.

Beibl. 48: Aus der römischen Missionspraxis.

1893, 3: Rückblicke auf die Uganda-Katastrophe.

43: Nachschrift zu: „Eine Aufforderung an die Missionare. Von einem alten Missionar.“

145: Eine deutsche Missionskirche in Südafrika.

297: Die dritte allgemeine indische Missionskonferenz.

369: Der indische Missionszensus pro 1890.

459: In Sachen des Morgenländischen Frauenvereins.

Beibl. 93: Eine lehrreiche Korrespondenz. (Zwischen Christl. Welt und Tögl. Rundschau.)

1894, 85: Statistische Übersicht über die deutschen Missionen.

88: Dr. Karl Büttner †.

113: Zwei Anträge der sächsischen Provinzial-Missionskonferenz betr. die volkstümliche Missionsliteratur.

115: Nordamerikanische Kirchenstatistik.

119: Statistische Übersicht über die nordamerikanischen Missionen 1892.

163: Savigerie.

171: Der französische Konflikt mit Madagaskar.

351: Zum Gedächtnis Theodor Wagemanns.

518: Der Prozeß Leist.

521: Der Krieg in Korea.

555: Noch einmal der Fall Leist samt einigen Anhängen.

564: Eine neue religionsstatistische Tabelle.

- Beibl. 14: Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Schlußansprache in der öffentlichen Missionsversammlung gelegentlich der kontinent. Missionskonferenz in Bremen.
- 1895, 3: Wieder ein Missions-Jubiläumsjahr.
- 391: Eingabe an das Auswärtige Amt betr. die offizielle Anstellung von mohammedanischen Religionslehrern an deutschen Regierungsschulen.
- 397: Missionsmorde in China.
- 399: Der Missionserfolg in China. Eine Beleuchtung unbilliger Kritik.
- 1896, 3: Der Anteil des evangelischen Deutschlands an dem Werke der Weltchristianisierung.
- 79: Ein kolonialpolitisches Programm.
- 82: Der Allg. ev.-prot. Missionsverein in Japan.
- 235: Zur jüngsten Kolonialdebatte.
- 467: Wie es in den einheimischen Gemeinden auf Hawaii steht.
- 1897, 305: Die moderne Weltevangelifations-Theorie. Vortrag auf der 9. kontinent. Missionskonferenz in Bremen.
- 1898, 194: China und die chinesische Mission. (Aus dem „Abriß“ 3. Aufl.)
- 207: Politik und Mission in China.
- 345: Einige Blicke in die katholische Missionspraxis in China.
- 481: Die katholische Mission auf dem deutschen Katholikentage zu Arefeld.
- 1899, 3: Nach 25 Jahren.
- 40: Zur katholischen Missionsstatistik.
- 220: Ein deutscher Verein für ärztliche Mission.
- 372: Sven Hedin und die Mission.
- 1900, 3: Die evangelische Mission an der Wende zweier Jahrhunderte (1800 und 1900).
- 97: Die neuen Katholikenverfolgungen in China, speziell in Südschantung, der Diözese des Bischofs Anzer.
- 145: D. Ernst Faber. In memoriam.
- 201: An die Allg. Missionskonferenz in Neuhoß.
- 239: D. Michael Zahn. In piam memoriam.
- 326: Die Missions-Jubiläumssfeier in Herrnhut vom 6.—10. Juni 1900.
- 353: Die christliche Mission im Gerichte der deutschen Zeitungs-
presse.
- 450: Zur Lage in China.
- 530: Zur chinesischen Missionskontroverse.
- 535: Aus der römischen Mission. Ein Blatt zur Charakterisierung ihres Betriebes und ihrer Berichterstattung.
- 1901, 3: Ein Missionsmotto für das neue Jahrhundert.
- 8: Die Ausläufer der chinesischen Missionsdebatte.
- 161: Die christliche Mission und die überseeische Politik. Vortrag auf der Missionskonferenz in Halle.

- 180: Die neuen deutschen Missionsunternehmungen. Ernst Bedenken den Freunden derselben zur Prüfung vorgelegt.
- 457: Ein Blick in das schwierigste Missionsproblem. Vortrag auf der 2. allg. stud. Missionskonferenz in Halle.
- 1902, 327: Eine gigantische Missionsstatistik.
- 514: Der Austritt des Missionars Franz aus dem Allg. ev.-prot. Missionsverein.
- 1903, 57: „Jesus Christus und die Weltmission nach den Evangelien“ (Harnack).
- 153: Zur 25. Tagung der Missionskonferenz in der Provinz Sachsen.
- 220: Dr. August Schreiber. In *piam memoriam*.
- 397: Was lernen wir für die Heidenmission aus der Geschichte der Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten? Vortrag auf der Eisenacher Konferenz.
- 424: Das Schreckensregiment im Kongostaat.
- 1904, 194: Der Aufstand der Herero und die Angriffe auf die Mission.
- 293: Ein Urteil über die Mission, welches niedrig gehängt werden muß.
- 297: Der deutsche Kolonialbund als Missions-Gesetzgeber.
- 426: Die verschiedene Stellung der evangelischen und katholischen Missionare zu den notorischen Greueln im Kongostaate.
- Beibl. 106: Der Mord auf der Gazellen-Halbinsel.
- 1905, 53: Zur Rechtfertigung des evangelischen Missionsbegriffs und Missionsbetriebes (gegen Dr. Stoll).
- 157: Die gegenwärtige Lage der deutschen evangelischen Mission. Vortrag auf der Missionskonferenz in Halle.
- 305: Das Missionsgebet. Vortrag auf der stud. Missionskonferenz in Halle.
- 480: Eine Behauptung des apostolischen Präfekten Nachtwey von Deutsch-Südwestafrika, die der Aufklärung bedarf.
- 1906, 3: Die gegenwärtige Weltlage und die Weltmission.
- 136: Schreiben des Ausschusses der deutschen evang. Missionen an die englischen Missionsgesellschaften.
- 137: Zur katholischen Missionsstatistik im Hereroland.
- 157: Begrüßungsansprache zur 28. Tagung der Missionskonferenz in der Provinz Sachsen.
- 194: Noch eine Korrespondenz mit dem Herrn Provinzial Ader.
- 217: Ehrenzeugnisse für die Mission aus neuester Zeit.
- 418: „Die Wirren in Nantchang.“ (Nach den „Kath. Miss.“)
- 1907, 3: Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen, religionsgeschichtlichen Schule.
- 133: Dr. Charles Buchner. In *piam memoriam*.
- 283: Römisch-katholische Missionsstatistik.
- 432: Missionar und „Afrikaner“.
- 493: Das Studium der Mission. Wie ist es am praktischsten einzurichten?

- 1908, 3: Die Mission im Schatten des Weltverkehrs.
 49: Noch einmal: Missionsmotiv und Missionsaufgabe nach der modernen religionsgeschichtlichen Schule.
 161: Zur 30. Tagung der Missionskonferenz in der Provinz Sachsen.
 361: Die Mission und die sogenannte religionsgeschichtliche Schule (Bouffet).
 494: Neueste Übersicht über das katholische Missionswesen.
 1909, 153: Einleitungs- und Schlußwort zu D. Zul. Richters Vortrag über „Die gegenwärtige große Missionsgelegenheit und die Aufgaben, die sie der sendenden Christenheit stellt.“
 510: Die Mission auf der Generalsynode der Brüder-Unität im Jahre 1909.
 Weibl. 1: Dhandshibhai Rauvodschi. 52 Jahre ein gesegneter Missionar aus den Parsi.
 1910, 369: An die Weltmissionskonferenz in Edinburgh. Ein Wort der Begrüßung.
 394: Der numerische Erfolg der evangelischen Heidenmission.
 468: Statistik der missionarischen Betriebe.
 493: Statistik der Missionsgesellschaften und des Missionspersonals.
 546: Im römischen Gericht.
 1911, 91: Einfluß der Bekehrung der indischen Kastenlosen auf Brahmanen und Sudras.
 Geschichten und Bilder aus der Mission. Unter Mitwirkung von Dr. Warned und Dr. Grundemann herausgegeben von Dr. D. Frid, Direktor. Halle, Buchh. des Waisenhauses. Heft 1. 1881. Seit Heft 11: Unter Mitwirkung von D. Warned herausg. von Dir. Dr. Fries. Jährlich 1 Heft 25 Pf.
 Nr. 1: Komm und sieh! Ein Wort der Einladung als Einleitung.
 „ 2: „Sage den Kindern Israel, daß sie ziehen.“
 „ 3: Warum treiben wir Mission?
 „ 4: Der Heiland — der Herr.
 „ 5: Er ist es alles wert.
 „ 6: Die Freude an dem Herrn unsere Stärke.
 „ 7: Nehmet immer zu in dem Werke des Herrn.
 „ 8: Dr. L. Krapf, der Bahnbrecher der ostafrikanischen Mission.
 „ 9: Ein Wehruf aus alter Zeit an die heutige Missionsgemeinde.
 „ 11: Gib es weiter.
 „ 12: Wo ist dein Bruder Abel?
 „ 13: Sie ist Geduld und Glaube der Heiligen.
 „ 14: Offene Türen.
 „ 15: Der älteste Missionsbericht.
 „ 21: Gehet hin!
 „ 22: Unser täglich Brot gib uns heute. — Ein einzigartiges Jubiläum.
 „ 23: Offene Türen und viele Widersacher.
 „ 24: Der innerste Missionsantrieb.
 „ 25: Das Missionsgebet.
 „ 27: Der Meister ist da und ruft uns.

Kirchliche Monatschrift, Organ für die Bestrebungen der positiven Union, herausg. von Pfeiffer und Jeep. Halle, Buchh. des Waisenhauses.

Jahrg. 1, 1882, S. 655: Die deutschen evangelischen Heidenmissionen I.

Jahrg. 2, 1883, S. 149: Dasj. II.

Daheim.

1882, 809: Eine neue Mission bei einem afrikanischen Despoten.

110: Eine Missionsbibliothek.

630: David Livingstone. Aus seinem Leben.

1887, 72: Die Baseler Missionsgesellschaft.

Aus allen Weltteilen. Deutsch-nationale Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Herausg. v. Rud. Fikner. 1897, 257: Die deutschen evangelischen Missionen.

Der Kindergottesdienst. Monatschrift zur Förderung der gottesdienstlichen Pflege der Jugend. Herausg. von Jaulek-Bremen. Jahrg. 3, S. 73: Epiphania's im Kindergottesdienst.

Deutscher Kinderfreund. Herausg. von Kind.

Jahrg. 3, Nr. 4, S. 62: Ein Besuch in einer südafrikanischen Missions-
schule.

Jahrg. 4, Nr. 5, S. 78: Eine Missionspredigt.

Nr. 11, S. 184: Ein Kinderfest in Australien.

Nr. 12, S. 203: Verloren und gefunden.

Blätter aus dem Diaconissenhause zu Halle a. S. Herausg. von Pastor Jordan. 1901, Nr. 5 u. 6: Aus Prof. Warneds Ansprache zum Jahresfeste des Diaconissenhauses.

Schlesw.-Holstein. Missionsblatt. Breklum 1911. S. 35: Ein Brief Prof. Warneds an Pastor Decker-Thumbh.

III. Beiträge zu verschiedenen Schriften.

Lebensbilder aus der Heidenmission. Herausg. von Dr. G. Warned am Missionshause in Barmen. Bd. 1: Jane Edkins, ein Missionsleben. In einer Reihe von Briefen. Gütersloh, Bertelsmann 1872. Bd. 2: J. Fr. Nibel. Von Dr. Grundemann. Ebd. 1873. Bd. 3: Tränenjaat und Freudenenernte auf Madagaskar. Von Chr. Fr. Eppler. Ebd. 1874. Bd. 4: Frauen-Mission in Indien. Von Frau Weitbrecht. Ebd. 1875. Bd. 5: John Coleridge Patteson, der Missionsbischof von Melanesien. Ein Lebens- und Märtyrerbild. Von W. Baur. Ebd. Warned schrieb in Bd. 1 und 2: Komm und sieh! Ein Wort der Einleitung und Einladung.

Geleit- und Vorworte schrieb Warned ferner zu folgenden Schriften:

Baltin, Morgenröte auf Neuguinea. Kaiserswerth, Diaconissenh. 1878.

Kart. Jetzt herabgesetzter Preis 1 M.

v. Zychlinski, Missions-Bibel. Gütersloh, Bertelsmann 1884. 2. Aufl. 60 Pf.

Begriff, Missionsgedanken aus den altkirchlichen evangelischen Perikopen auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. Gütersloh, Bertelsmann 1885. 1.80 M., geb. 2.40 M.

Missionsstunden. Herausg. von D. Warned. Bd. II: Die Mission in
Sibirien aus ihrer Geschichte. Abt. 2: Asien und Amerika. Von D.
Grundemann. Gütersloh, Bertelsmann 1888. 3. Aufl. 1899.

Gründler, Frauenelend und Frauenmission in Indien. Basel, Missions-
buchh. 1896. 4. Aufl. 1904. 25 Pf.

Gähler, Lebensbilder aus der neuzeitlichen Heidenmission. Stoffe für
Benutzung in Volksschulen. Leipzig, Dürr 1910. 2 Mk.

Predigten.

Etöckicht, Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutsch-
lands. Bd. II: Sammlung geistlicher Reden über die Episteln des
Kirchenjahres. Wiesbaden, Jul. Niedner 1878. S. 365:

Predigt zum Pfingstsonntag über Apostelgesch. 2, 1—13.

E. Dhlh, Sammlung von geistlichen Kasualreden. Bd. 10. Predigten bei
Missionsfesten. 1. Aufl. 1884. 2. Aufl. 1896. Leipzig, G. Strübing's
Verlag. S. 275:

Predigt über 1. Joh. 5, 4 u. 5. „Vorwärts im Namen des
Herrn!“

E. Dhlh, Sammlung von geistlichen Kasualreden. Bd. 15. Synodalspredigten.
Ebd. S. 273:

Kirchenvisitationspredigt über Joh. 21, 15—17.

Tiesmeyer und Zauled, Wie man Kindern den Heiland zeigt. Leipzig
und Bielefeld, Velhagen u. Klasing 1889. S. 211:

Missionspredigt.

Quandt, Die frohe Botschaft. Predigten gläubiger Zeugen der Gegen-
wart über die altkirchlichen Evangelien. Leipzig, Fr. Richter 1893.
S. 74:

Epiphaniaspredigt über Matth. 2, 1—12.

Reden bei der Jahresfeier des stud. Missionsvereins in
Halle 1877 von Prof. D. Kähler und Pfr. Dr. Warned. Gütersloh,
Bertelsmann 1878.

Verhandlungen der Kontinentalen Missionskonferenz in
Bremen. 3. Konf. 1872. Warned als Schriftführer besorgt die Heraus-
gabe des Protokolls.

4. Konferenz 1876. Gütersloh, Bertelsmann 1876. S. 4:

Das biblische Alttestament in seiner Bedeutung für die heutige
Heidenmission.

5. Konferenz 1880. (Als Manusk. gedr.)

Die missionarische Predigt. Vgl. A. M.-Z. 1880, 328.

6. Konferenz 1884. (Als Manusk. gedr.)

Mission und Kirchenregiment. Vgl. A. M.-Z. 1884, 316.

7. Konferenz 1889. (Bericht als Beilage zur A. M.-Z.)

Die Stellung der evangelischen Mission zur Sklavenfrage. (Als
besondere Schrift erschienen.)

8. Konferenz 1893. (Als Manusk. gedr.)

Bericht des Ausschusses der deutschen Missionsgesellschaften. (Vgl.
A. M.-Z. 1893, 309.)

Die Vertretung der Mission in der Presse. (Vgl. M. M.-Z. 1893, 319.)

9. Konferenz 1897. Berlin, Warned.

III: Vorwort.

S. 36: Die moderne Weltbevangelisationstheorie.

S. 107: Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses der deutschen Missionen.

10. Konferenz 1901. Berlin, Buchh. der Berl. ev. Miss.-G.

Vorwort von D. Warned.

S. 161: Bericht des Ausschusses der deutschen Missionen.

S. 165: Die neuen Missionsunternehmungen der Gemeinschaften.

11. Konferenz 1905. Berlin, Buchh. der Berl. ev. Miss.-G.

S. 33: Die gegenwärtige Lage der deutschen evangelischen Mission.

Festbüchlein. Reden und Ansprachen, gehalten beim Missionsjubelfeste 20. u. 21. Aug. 1882 in Herrnhut. Niesky, 1882.

S. 59: Ansprache Warneds.

Der Luthertag in Wittenberg 12.—14. Septbr. 1883. Predigten, Reden und Ansprachen. Wittenberg, Herrose 1883. S. 115:

Reformation und Heidenmission.

Hilfsbüchlein für die Mitglieder der Missionskonferenz in der Provinz Sachsen. Halle, Fricke 1890. Enthält aus Warneds Feder u. a.:

S. 17: Statut der Missionskonferenz in der Prov. Sachsen.

S. 23: Leitende Grundsätze für die Missionspredigtreisen.

S. 28: Aufgaben der Agenten.

— 2. Ausgabe. Halle, Fricke 1894.

S. 27: Die Missionsleistungen der Prov. Sachsen 1892 (Auszug aus dem Bericht Warneds an die Provinzialsynode 1893).

S. 44: Übersicht über die deutschen Missionen 1892.

S. 45: Die deutschen Missionen auf den deutschen Schutzgebieten.

S. 46: Literarische Hilfsmittel.

— 3. Ausgabe. Halle, Fricke 1898.

S. 28: Die Tätigkeit für die Heidenmission innerhalb der Prov. Sachsen 1893—95. Auszug aus dem Bericht an die Provinzialsynode.

S. 42: Missionsleistungen der ev. Landeskirche in Preußen 1895.

S. 44: Stand der deutschen Missionsgesellschaften Ende 1896.

— 4. Ausgabe. Wischan u. Wettengel, Halle 1903. Vorwort von Warned.

— 5. Ausgabe. Wischan u. Burkhardt, Halle 1910. 50 Pf.

S. 3: Vorwort von Warned.

S. 23: Denkschrift des Ev. Oberkirchenrats, betr. die äußere Mission. Der Generalsynode 1909 erstattet.

Bericht über die Tätigkeit für die Heidenmission innerhalb der Provinz Sachsen. Verhandlungen der sächs. Prov.-Synode.

1881. 1884. 1887. 1890. 1893. 1896. (Aus Versehen nicht in die Verhandlungen aufgenommen) 1899.

Denkschrift des Ev. Oberkirchenrates betr. die äußere Mission. Verhandlungen der 3., 4., 5. und 6. Generalsynode der preussischen Landeskirche. 1892. 1897. 1903. 1909.

Außer den schriftlichen Berichten enthalten die Verhandlungen der betr. Synoden auch mündliche Referate Warned's.

Aus Höhen und Tiefen. Ein Jahrbuch für das deutsche Haus, herausg. v. Kinkel u. Meinke. Berlin, Warned 1900.

S. 351: Die evangelische Mission am Anfange und am Schlusse des 19. Jahrhunderts.

Vorträge, gehalten bei der Missionsjahrhundertfeier in Herrnhut 1900. Herrnhut, Missionsbuch.

S. 5: Überblick über die innere und äußere Entwicklung der evangelischen Missionsarbeit seit dem Auftreten Zinzendorfs.

Die Missionsjahrhundertfeier in Herrnhut 1900. Herrnhut, Missionsbuch.

S. 106: Schlußwort.

Bericht über die 1. allg. deutsche Studenten-Missionskonferenz. Halle, Wischan u. Burckhardt 1897.

S. 102: Was muß der akademischen Jugend die Mission besonders anziehend machen?

Missionsregungen in der deutschen Studentenschaft. Vorträge und Bericht von der 3. allg. deutschen Studenten-Missionskonferenz. Halle, Wischan u. Burckhardt 1905.

S. 93: Das Missionsgebet.

Freiwillige vor! Vorträge und Bericht von der 4. allg. stud. Missionskonferenz. Halle, Wischan u. Burckhardt 1909.

S. 43: Schriftliche Begrüßung, verlesen von Joh. Warned.

Der Studentenbund für Mission. 1903.

Juni-Nr. S. 1: Welche Anforderungen stellt der praktische Missionsdienst an die Qualifikation der Missionare? Dezbr.-Nr. S. 16: Brief an die Wernigeröder Konferenz.

Zweiter Bericht des Lehrer-Missionsbundes, Berlin 1906.

S. 7: Brief an den Vorstand des Lehrer-Missionsbundes.

Lucius, Zur äußeren und inneren Mission. Vermischte Vorträge und Aufsätze. Tübingen, Mohr 1903. Im Vorworte der Herausgeber: „Die Anmerkungen zu Nr. 1 hat Herr Prof. Warned gütigst ergänzt und auf den gegenwärtigen Stand der Forschung gebracht.“

Anmerkung. Für etwaige Ergänzungen und Berichtigungen wäre dankbar

Strümpfel, Sachjenburg b. Helldringen.

Missionsrundschau.

Südafrika.

Von P. Friedrich Kaeder.

8. Oranje-Fluß-Kolonie.

Für den ehemaligen Freistaat, die jetzige Oranje-Fluß-Kolonie, hat der Zensus von 1904 folgende Zahlen ergeben: 142 679 Weiße und 244 636 Farbige, darunter 9 170 Mischlinge, insgesamt 387 315 Seelen. Die Religionsverhältnisse der sehr gemischten farbigen Bevölkerung (Koranna=Hottentotten, Betschuanen, Basuto, Sulu usw.) stellt folgende, auf Grund der Angaben des „Churchman's Miss. Atlas“ (2. Aufl. 1908, S. 38) zusammengestellte Tabelle dar:

	Eingeborene:	Mischlinge:	Insgesamt:
Wesleyaner	51 570	4 163	55 733
Holl.=reform. Kirche . . .	21 272	2 572	23 844
Anglikaner	14 782	1 887	16 669
Lutheraner	5 030	1 103	6 133
Amer. bishöfl. Methodisten	3 747	361	4 108 ¹⁾
Pariser evang. Mission . .	3 197	275	3 472 ¹⁾
Röm.=Katholische	1 093	115	1 208
Presbyterianer	704	89	793
Insgesamt Christen . . .	101 395	10 565	111 960

Danach waren unter 244 636 Farbigen 111 960 als „Christen“ registriert, also fast 46 Prozent — der höchste Prozentsatz der eingeborenen Christen in ganz Südafrika.

Die wesleyanische Mission wird von der selbständigen südafrikanischen Wesleyanisch=methodistischen Kirche betrieben, welche 1905 in der Oranje-Fluß-Kolonie über 16 000 farbige „members“ und über 5500 Schüler zählte. Die holländisch=reformierte Kirche der Oranje-Fluß-Kolonie hatte um dieselbe Zeit etwa 5600 vollberechtigte farbige Gemeindeglieder. Über den inneren Zustand der Gemeinden dieser beiden Kirchen ist wenig zu erfahren.

Die Ausbreitungsgesellschaft hat nach dem Kriege, wie es scheint, auch hier, wie in Transvaal, bedeutende Fortschritte gemacht. Sie hatte um 1905 (nach „Miss. Field“ 1906, 242) in der Oranje-Fluß-Kolonie, welche zusammen mit dem Basuto-, West-Briqua- und dem ganzen Betschuanalande die Diözese Bloemfontein bildet, gegen 5000 abendmahlsberechtigte farbige Kirchenglieder, von welchen an 4000 auf die Missionsbezirke Bloemfontein, Thabamchu, Ladybrand und Harriemith entfielen. Die offenbar unvollständige Statistik im Rep. 1909 gibt 8600 Getaufte und 5170 Kommunikanten an. Die älteste Missionsstation des S. P. G. in der ge-

1) Da die amerikanischen bishöfl. Methodisten und die Pariser evang. Mission meines Wissens keine Missionsarbeit und keine Gemeinden in der Oranje-Fluß-Kolonie haben, so handelt es sich hier augenscheinlich um aus anderen Teilen Südafrikas ausgewanderte bzw. zeitweilig nach Orange auf Arbeit gezogene Glieder oder „Anhänger“ der genannten Missionen. F. K.

samen Diözese ist Thaba-nchu, ein wichtiges Zentrum für die Missionsarbeit unter den Barolong, mit etwa 3500 Getauften und etwa 2000 Kommunikanten (Rep. 1906, 152. 1907, 162. 1909, 173). Immer mehr missionarische Bedeutung gewinnt Bloemfontein, indem die dortigen Eingeborenen-Populationen in starkem Wachstum begriffen sind. Die neueste Statistik gibt die Zahl der Getauften auf rund 5100 (3170 Komm.) an (Rep. 1902, 158. 1909, 173). In den nordöstlichen, an Natal angrenzenden Distrikten sind auf den Populationen die Sulu vorherrschend, wie z. B. in Brede (Rep. 1907, 162). Vom sittlichen Stand der Gemeinden verlautet wenig, aber die Freigebigkeit der farbigen Christen, besonders in Bloemfontein und Thaba-nchu, wird öfter rühmend erwähnt (Rep. 1904, 158 f. 1907, 162. 1903, 179).

Von den Stationen der Berliner Oranje-Synode liegen in den Grenzen des ehemaligen Freistaates 4, welche vor dem Kriege (1899) 3358 Getaufte, darunter 1809 Abendmahlsberechtigte, zählten. Vom Kriege wurde dieses Missionsgebiet ziemlich stark mitgenommen, und noch der Bericht 1905 hebt hervor, daß der Stand des sittlichen Lebens „sehr zurückgegangen“ sei (Jahresber. 1905, 30). Diese Krisis scheint bald überwunden worden zu sein. Doch machen sich neuerdings je länger je mehr die Folgen der wirtschaftlichen Depression in den Gemeinden bemerkbar. Seit 1906 ist ein numerischer Rückgang der letzteren eingetreten. Bloemfontein ist von (1907) 1532 Getauften auf (1909) 1451, Gerlachstal (Springfontein) von (1906) 217 auf (1909) 152, Adamschoop von (1903) 2145 auf (1909) 1615 zurückgegangen, und für Bethanien bieten die Jahresberichte schon seit 1905 unverändert die offenbar auf Schätzung beruhende abgerundete Zahl 1700. Die Gesamtzahl der Christen weist 1903 gegen das Vorjahr bei 329 Tausen (106 erwachsene Weiden) die nicht unerhebliche Abnahme von 496 Seelen auf, welche zumeist durch das Wegziehen von Christen von den Stationen verursacht ist. Indirekt wird auch das sittliche Leben durch die äußeren Nöte mitbeeinflusst, indem nun auch weibliche Gemeindeglieder in größerer Zahl auswärts Arbeit und Verdienst suchen und den sittlichen Versuchungen in den Städten erliegen (Jahresber. 1906, 34. 1908, 34, 38. 1909, 38, 43, 44). Immerhin ist trotz der numerischen Verluste der letzten Jahre die Gesamtzahl der Christen der Berliner Mission in der Kolonie im Jahrzehnt 1899—1909 um 47 Prozent gewachsen. Sie betrug 1909 4918 Seelen. Die Kommunikantenziffer ist sehr günstig, da auf 2157 Abendmahlsberechtigte 5580 Kommunikanten kommen, letztere somit 254 Prozent der Abendmahlsberechtigten ausmachen. Auch die Gemeindebeiträge sind trotz der wirtschaftlichen Depression verhältnismäßig hoch: 47 568 Mk., etwa 20 Mk. auf jedes erwachsene Gemeindeglied. Die Äthiopier haben den Berliner Oranje-Gemeinden keinen Schaden zufügen können (Jahresber. 1908, 38). Die Gemeinde Bethanien feierte am 24. September 1909 in Segen ihr 75-jähriges Jubiläum (Jahresber. 1909, 41. Berl. Miss.-Berichte 1910, 24 ff.). Der langjährige Leiter der Oranje-Synode, Missions superintendent P. Gröner, der 1908 nach 49jährigen Missionsdienst emeritiert wurde, ist am 7. April 1910 in Berlin heimgegangen (Berl. Miss.-Berichte 1910, 97 ff.).

9. Britisch-Betschuanaland und Betschuanaland-Protektorat.

Britisch-Betschuanaland bildet einen Teil der Kapkolonie und hatte nach dem Zensus von 1904 eine Gesamtbevölkerung von 84472 Seelen, darunter 9368 Weiße und 75104 Farbige. Verhältnismäßig viel weniger zahlreich ist die weiße Bevölkerung in dem nördlich von dieser Provinz liegenden Betschuanaland-Protektorat, wo nach Schätzung auf 132000 Eingeborene, die zum Teil große Stämme unter dem Regiment ihrer Großhäuptlinge bilden, nur 1100 Weiße entfallen.

Die älteste im Britisch-Betschuanaland tätige Mission ist die Londoner, deren Station Kuruman bereits 1818 von Dr. Moffat begründet worden ist. Leider ist dieses einst so hoffnungsvolle und vielgerühmte Missionsgebiet von den Londonern arg vernachlässigt worden. Außer Kuruman sind nur noch Taungs und Bryburg mit weißen Missionaren besetzt, sowie seit 1904 die Schulstation Tiger-Kloof. Auf diesen Stationen zählte die Londoner Mission Ende 1909 2292 vollberechtigte Kirchenglieder gegen 1400 im Jahre 1900. Das geistliche und sittliche Leben gibt zu Klagen Anlaß. Die Gemeinden sind zum Teil träge und gleichgültig, und besonders häufig kommen Fleischessünden vor (Rep. 1905, 261. 1907, 230. 1908, 187, 189. 1909, 218, 216). Das Heidentum erhebt wieder das Haupt, die fast vergessenen Beschneidungsfeiern kommen wieder in Aufnahme und werden manchem Christen zum Fallstrich. Eine eigentümliche Ausererung des äthiopischen Geistes ist in den letzten Jahren das Auftreten von schwarzen Propheten, welche von Gott gesandt zu sein behaupten, sich für Jesus oder Johannes den Täufer ausgeben und ihren Volksgenossen die Vernichtung aller Weißen und ein Herrlichkeitsreich der Schwarzen in baldige Aussicht stellen. Diese Propheten werden zwar wegen ihrer aufrührerischen Reden bald genug von der Obrigkeit gefänglich eingezogen und unschädlich gemacht, finden aber doch zahlreiche Anhänger, besonders unter den Heiden (Rep. 1906, 228. 1907, 232. 1910, 204 f.). Die Häuptlinge beanspruchen jetzt vielfach Patronatsrechte über Kirche und Schule, was zuweilen Reibungen verursacht, in manchen Fällen aber auch die Sache der Mission fördert, indem die Schulen vom Stamm übernommen und deren Kosten dem ganzen Volk als Steuer auferlegt werden (Rep. 1910, 204, 205 f.). Die Schule leidet bisher am Lehrermangel und zum Teil auch am unregelmäßigen Besuch seitens der Kinder, der zu dem großen Bildungsseifer der Eingeborenen in einem seltsamen Mißverhältnis steht (Rep. 1909, 216). Diesen Mißständen wird vielleicht durch die erwähnte Schulreform abgeholfen werden. Es fehlt aber auch nicht an Bichtbliden. In manchen Gemeinden wird trotz des geistlichen Tiefstandes ein Fortschritt konstatiert (Rep. 1906, 229. 1909, 216. 1910, 204). Einen erfreulichen Versuch eines engeren Zusammenschlusses der bisher ziemlich isolierten Londoner Betschuanen-Missionsbezirke bedeutet die Einberufung eines native advisory council 1909 in Kuruman (Rep. 1910, 201). Das 1904 gegründete Lehrerseminar und Industrieschule in Tiger-Kloof erfreut sich der Unterstützung der Kapregierung wie auch der Regierung des Betschuanaland-Protektorats und zählte Ende 1909 61 Zöglinge und außerdem

7 Evangelistenschüler (Rep 1905, 273 f. 1907, 237ff. 1910, 213 f.). Bedauerlich ist das rücksichtslose Eindringen der Hochkirche (Ausbreitungsgesellschaft) in das Londoner Arbeitsgebiet im Stationsbezirk von Kuruman, trotz des Protestes der Londoner Missionare; dabei setzt sich die Konkurrenzmission mit Vorliebe in solchen Punkten fest, wo die Londoner bereits Gemeinden haben, wie z. B. in Ganyesa, und zieht abgesezte Helfer und unzufriedene oder ausgeschlossene Gemeindeglieder der Gegner zu sich hinüber (Lond. M. S. Rep. 1905, 265. 1910, 202; vgl. S. P. G. Rep. 1901, 146. 1908, 179). — Außerordentlich rührig ist im Dienst der Ausbreitungsgesellschaft Miss. Bevan, der von Photoane aus weite Reisen im südlichen Betschuana-lande unternimmt (S. P. G. Rep. 1906, 152. 1908, 179). Die Zahl der Getauften wird (1909) auf 5191, die der Kommunikanten auf 2555 angegeben. — Die Wesleyanischen Methodisten haben Hauptstationen in Maseking und Bryburg und zählen (1909) 1749 volle und 674 Probeglieder.

Im BetschuanaLand=Protectorat sind infolge Wanderungen der Betschuanaenstämme Verlegungen von Stationen der Londoner Mission und auch eine neue Stationsgründung notwendig geworden. Anfang 1902 siedelten die Bamangwato unter Rhama von Phalapye nach dem etwa 70 km nordwestlich gelegene Serome über, wohin dann auch die Missionsstation Phalapye verlegt werden mußte. Zugleich ließen sich einer der größeren unter Rhama stehenden Stämme, die Baphaling, und ein Teil der Bakaa in der früheren Hauptstadt der Bamangwato, Schoschong, nieder, so daß auch dieser Ort, der schon 1862—1889 Londoner Missionsstation war, wieder besetzt werden mußte (Rep. 1903, 256. 1904, 265 f.). Auch die Bakwena unter Sebele haben ihre Stadt etwa 10 km weiter verlegt, so daß Kirche und Missionarwohnhaus am alten Ort Molepolole verlassen und am neuen Ort wieder aufgebaut werden müssen (Rep. 1902, 247. 1903, 255).

Am besten gedeiht die Mission unter den Bamangwato unter dem weisen und wohlwollenden Regiment des Rhama, der nach wie vor ein treuer Christ und warmer Freund der Londoner Mission ist und deren Werk auf alle Weise zu fördern sucht. Im Kampf gegen die Trunksucht steht er den Missionaren treu zur Seite, und seinem energischen Eingreifen ist es zu verdanken, daß ein Versuch der Äthiopier, sich im Londoner Missionsgebiet einzunisten, vereitelt wurde (Rep. 1901, 263. 1903, 259. 1905, 271. 1910, 210). Ein vor einigen Jahren gefaßter Gemeindebeschluß, welcher die Totalabstinenz zur notwendigen Bedingung der Kirchengliedschaft machte und bei Christen nur eine den englischen Gesetzen entsprechende Eheschließung für gültig erklärte, hat auf das Gemeindeleben wohlthätig eingewirkt (Rep. 1910, 211). Daß es in der Gemeinde (922 Kirchenglieder) auch an Missionsgeist nicht fehlt, beweist die von ihr ausgegangene und unterstützte Mission am Ngami=See, wo 2 Nationalhelfer unter den Makoba und Batauana arbeiten. 1905 wurde dieses entlegene Arbeitsfeld nach einem Zeitraum von 10 Jahren wieder einmal von einem weißen Missionar besucht. Die Arbeit wird unter vielen Schwierigkeiten getrieben,

und der Stand der Gemeinde ist kein hoher. Die Aussichten für die Zukunft scheinen sich aber günstiger zu gestalten, da der Christenfeindliche Häuptling Sefgome von der Regierung abgesetzt ist, und der an seine Stelle getretene Mathibe früher eine Zeitlang Schüler in Lovedale war und dem Christentum näher stehen dürfte (Rep. 1905, 272. 1906, 232 f. 1907, 235. 1909, 223). In Schoschong (269 Kirchenglieder) hat es die Mission mit einem roheren, weniger zivilisierten Heidenvolk zu tun (Rep. 1910, 213).

Weniger günstig lauten die Nachrichten aus der Bakwena-Mission in Molepolole. Der Häuptling Sebele ist in Bigamie gefallen und hat durch Unterschlagung von Kirchenbargeldern großes Argernis erregt; auch sonst hindert er das Werk der Mission (Rep. 1904, 262. 1909, 219 f.). In den Gemeinden macht sich gleichfalls Neigung zur Polygamie und Unsitte lichkeit bemerkbar, wogegen mit strenger Kirchenzucht vorgegangen wird (Rep. 1903, 255. 1907, 234. 1908, 193). Das Schulwesen ist vom Stamm übernommen und eine Schulsteuer eingeführt worden (Rep. 1910, 208). Die Mission zählt hier 351 Kirchenglieder. — Auf der Bawangketji-Station Kanye hat 1902 ein ehrgeiziger Nationalhelfer, Mothoagae, eine Separationsbewegung hervorgerufen, die aber bald zum Stillstand kam. Ein Prophet, der sich Jesus nannte, gegen die Weißen predigte und eine Kapelle in Brand steckte, rief 1908 große Aufregung hervor: nicht weniger als 120 Kirchenglieder, darunter auch 2 Helfer und ein eingeborener Pastor ließen sich durch seine Reden betören! Der Athiopismus übt einen schlimmen Einfluß auf die Gemeinde aus, scheint aber auch hier im Abflauen begriffen zu sein (Rep. 1903, 254. 1904, 260. 1905, 268. 1909, 218. 1910, 206). Auch hier macht die Trunksucht den Missionaren viel zu schaffen (Rep. 1908, 190). Die Schule ist Stammessache geworden (Rep. 1910, 207). Hoffnungsvolle Arbeit wird von Kanye aus unter den Makalahari, den heidnischen Bewohnern der Kalahariwüste, getrieben (Rep. 1908, 191). Die Station Kanye hatte 1909 596 Kirchenglieder. Insgesamt werden auf den 4 Stationen der Londoner Mission im Betschuanaland-Protectorat (1909) 2111 Kirchenglieder gezählt. Außerdem wird vom Matebelelande aus von den Londonern im Betschuanaland missioniert (vergl. oben S. 49).

Die holländisch-reformierte Kirche des Kaplandes hat im Protectorat unter den Bakhatla die Station Mochubi, wozu noch die auf der Grenze von Transvaal gelegene Station Selwane hinzukommt, mit (1906) zusammen 979 Getauften. — Die Ausbreitungsgesellschaft arbeitet von Francistown aus unter den Betschuanen im Protectorat, und von den Hermannsburgern Betschuanenstationen liegen Vima und Harmshope (mit zusammen 2113 Christen) gleichfalls diesseits der Grenze Transvaals im Protectorat.

10. Anhang: Nordwest-Rhodesia.

Anhangsweise sei hier noch Nordwest-Rhodesia (mit einer Bevölkerung von etwa 250 Weißen und 398 000 Eingeborenen) hinzugefügt, obgleich dieses Gebiet, als nördlich vom Zambezi gelegen, streng genommen

nicht mehr in den Rahmen dieser Rundschau hineingehört. Aber das Sesuto sprechende Volk der Barotse ist mit den Basuto nahe verwandt und die Pariser Sambesi-Mission unter diesem Volke ist ein Ableger ihrer Basuto-Mission, so daß sie am besten in diesem Zusammenhang Erwähnung finden dürfte. Da die A. M. = Z. erst 1908, 520 ff. einen eingehenden Artikel über die Pariser Sambesimission gebracht hat, so bedarf es hier nur einer kurzen Charakteristik der gegenwärtigen Lage.

Die Erntezeit für diese schon seit 1885 in selbstverleugnender Treue arbeitende Mission ist noch immer nicht gekommen. Sie hat zwar namhafte kulturelle Fortschritte erzielt, aber zur Gründung einer lebenskräftigen Kirche ist es noch nicht gekommen. Der sittliche Tiefstand des Volkes und seine knechtische Abhängigkeit vom Häuptling verhindern den Missionserfolg. Zwar ist die Sklaverei am 16. Juli 1906 von Lewanika offiziell aufgehoben worden und damit ein nicht unwesentliches Missionshindernis aus dem Wege geräumt. Aber günstige Folgen dieser Maßnahmen sind noch nicht bemerkbar. Lewanika zeigt seit seiner Rückkehr aus England weniger Interesse für Mission und Schule als früher und steht persönlich dem Christentum fern, trotzdem sein Verhältnis zu den Missionaren ein freundliches ist. Doch ist ein kleiner Kern treuer Christen vorhanden. Genauere statistische Daten fehlen (Rapp. 1907, 63 f. 1908, 86 f. 1909, 65 f.; Journal des Miss. év. 1910, 270 ff.). Es macht sich in der Mission ein Mangel an Arbeitern fühlbar, welchem durch Entsendung von Nationalhelfern aus der Pariser Basuto-Mission nur teilweise abgeholfen werden kann. Und das ist um so bedauerlicher, als die Pariser Mission, die lange die einzige Mission unter den Barotse war, nun in Gefahr steht, von anderen Missionen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu werden. Im Norden dringt die Arnotsche Mission der Plymouth=Brüder vor, im Osten die Mission der Primitiven Methodisten, und neuerdings haben die Anglikaner (Universitäten=Mission) Nordwest=Rhodesia in Angriff genommen. Bereits 1909 die Diözese Nord=Rhodesia gegründet und Dr. Pine zum Bischof geweiht worden. Im Juni 1910 erfolgte die Grundlegung einer anglikanischen Livingstone=Gedächtniskirche in Livingstone, und zugleich ist dort eine Missionsstation als Ausgangspunkt für eine anglikanische Barotse-Mission gegründet worden (Central Africa 1910, 57 ff. 197 ff., 200 ff.).

Die Primitiven Methodisten haben es weniger mit dem herrschenden Volk der Barotse zu tun, als vielmehr mit den der Oberhoheit Lewanikas unterworfenen Vasallenstämme der Balumbu und Baila, welche den Sla=Dialekt sprechen, sowie den Batonga, die wieder eine besondere Mundart, das Tschitonga, haben. Im Baila=Distrikt sind 3 Hauptstationen von weißen Missionaren besetzt. Die älteste, Ranzela, zählt erst 12 vollberechtigte Gemeindeglieder, während auf Rambala die Erstlings-taufen bevorstehen und Kasenga erst 1908 besetzt worden ist. Die vor kurzem erst begonnene Batonga-Mission, welche vorerst nur eine Station, Mudo-bolis (seit 1908), hat, hat bereits eine Erstlings-taufe erlebt und soll demnächst ein zweites Missionszentrum erhalten (Prim. Meth. M. S. Rep. 1904, 48 f. 1910, 12 f., 44 ff.).

Literaturbericht.

1) Missionsuperint. Emil Schiller, *Schinto, die Volksreligion Japans*. Berlin-Schöneberg, Protest. Schriftenvertrieb, 1911. Brosch. 2 Mk., geb. 3 Mk.

Die Missionare des allgemeinen evangelisch=protestantischen Missionsvereins haben es sich angelegen sein lassen, durch teils wissenschaftliche, teils mehr volkstümlich gehaltene Schriften über Japans Land, Volk, Kultur und Religionen und Missionsgeschichte uns das fremdartige Leben dieses mächtig aufstrebenden, ostasiatischen Führervolkes verständlich zu machen. Schiller, jetzt der älteste und erfahrenste Missionar des Vereins in Japan, der sich bereits durch seine wertvolle Berichterstattung über japanische Angelegenheiten in der *J. M. N.* bekannt gemacht hat, gibt in der vorliegenden Schrift in populärer Form eine Darstellung des Schintoismus. Nach einer kurzen Einleitung über die Quellen und die allgemeine Stellung des Schinto im japanischen Volksleben charakterisiert in fünf Kapiteln das Schinto als Naturreligion, als Mitadoverehrung, als Ahnenverehrung, als Heldenverehrung und als Polytheismus. In fünf weiteren Kapiteln beschreibt er die Gestalten und Formen des Schinto im Volksleben: heilige Orte; Priester und Kultus; Gebet; Heiligkeit; Fest feiern. In zwei abschließenden Kapiteln gibt er sein Urteil über den religiös=sittlichen Gehalt und die Zukunft der Schintoreligion. Alle Kapitel sind kurz, flott und frisch geschrieben und durch eine Reihe sorgfältig ausgewählter, auch gut reproduzierter Photographien veranschaulicht. So bekommt man einen deutlichen Eindruck dieser merkwürdigen, kümmerlichen Religion. Schade ist dabei, daß der Verfasser nicht den Schintoismus in die jetzt mehr oder weniger allgemein anerkannten Anschauungsgruppen des Animismus eingliedert oder mit denselben in nähere Beziehung gebracht hat. Verfasser betont zwar mit Recht das „Kuriosum, daß eine einfache Naturreligion sich bei einem weltgeschichtlich wichtigen Kulturvolke bis auf den heutigen Tag erhalten hat“, und daß es lehrreich ist zu beobachten, „was ein Kulturvolk aus einer solchen primitiven Religionsform zu machen und welchen Sinn es in dieselbe hineinzulegen versteht“ (S. 7). Allein nun davon eine einigermaßen deutliche Vorstellung zu geben, hätte der ostasiatische Gemeinbesitz an animistischen Vorstellungsgruppen in Dämonismus, Naturverehrung, Monismus usw. als die gemeinsame Grundlage aufgezeigt werden können, und auf dieser Grundlage hätte sich dann die spezifisch japanische Ausgestaltung dieser animistischen Anschauungswelt leicht anschaulich machen lassen. Wertvoller als die oft eingestreuten biblischen, meist alttestamentlichen Parallelen — die oft nicht überzeugen, wird sie nur zufällige Ähnlichkeiten in Vergleich stellen und bisweilen wie bei der Parallelisierung der japanischen Fuchsbefessenheit mit den neutestamentlichen Dämonen geradezu irreführen (S. 80) — wären deshalb Parallelen aus den chinesischen, koreanischen und ähnlichen, geistesverwandten Religionen gewesen. Das eigentümliche religionsgeschichtliche Problem Ostasiens ist doch, daß sich einerseits die primitiven und dürftigen animistischen Grundanschauungen mit erstaunlicher Zähigkeit hatten, zum zweiten, aus diesem Mutterboden

sich eigenartige, höhere Religionsgebilde entwickeln wie in China der Konfuzianismus, in Japan der Mikado- und Heroenkult, die in charakteristisch verschiedener Weise und mit verschiedenem Erfolg sich über die elementare Naturreligion zur Kulturhöhe zu erheben streben, und daß drittens daneben der ostasiatische Buddhismus einen tiefgreifenden religiösen Neu- und Umbildungsprozeß einleitet. In diese verwickelte religiöse Situation gewährt Schillers Schrift keinen ausreichenden Einblick. Sie begnügt sich mehr mit einer anschaulichen und fesselnden Schilderung der Phänomene des Schinto im japanischen Volksleben. Auffallenderweise wird dabei das Buchido überhaupt nicht und die beiden spezifisch schintoistischen Neubildungen des Kemmonts und Tenryts nur in einer Anmerkung erwähnt. Zumal der beiden letzteren hätte in einer solchen Schrift unseres Erachtens ausführlich gedacht werden sollen, und die Verweisung auf die beiden, allerdings sehr wertvollen Aufsätze von D. Hans Haas in *J. M. A.* (1910, Heft 1. 2, 1903, S. 73—81) genügt nicht. Als eine populäre Schilderung der japanischen Volksreligion ist Schillers Schrift warm zu empfehlen, und in seinem Urteil über ihren religiös-sittlichen Wert stimmen wir ihm zu.

2) Ferdinand Würk, Missionar und Missionspionier im Pokomoland in Britisch-Ostafrika. Von Missionsinspektor Julius Stursberg, Neukirchen, 120 Mk., geb. 1.80 Mk. Dies von der Hand des auf einer Visitationsreise in Java heimgerufenen Missionsinspektors J. Stursberg gezeichnete Lebensbild erschien in den Jahrgängen 1894/95 im Neukirchener „Missions- und Heidenboten“. Es ist vielfach auf Grund von Briefen und Berichten der Missionare teils umgearbeitet, teils erweitert worden. In der vorliegenden Form gibt er einen deutlichen Einblick in die Anfänge der Neukirchener Waisen- und Missionsanstalt und in die überaus mühsamen Anfänge der Neukirchener Pokomo-Mission am Tana. F. Würk, ein Bauernsohn und seines Zeichens ein Schmied, zog mit seinem treuen Freunde Weber Ende 1885 nach Italiub in Unterägypten, um dem Ermeloer Missionar Spillenaar bei dem Bau eines neuen Missionshauses dort zu helfen. Von hier gingen sie, einer Anregung des dortigen Barmer Missionsinspektors Dr. Schreiber folgend, zu den Pokomo am Tana, deren Gebiet damals in der Sturm- und Drangperiode der deutschen Kolonialära mit dem benachbarten Witu zeitweilig unter deutscher Oberhoheit stand. Hier begannen sie die Arbeit in der ungesunden den Überschwemmungen des Tana ausgesetzten Niederung von Ngao. Eine Enttäuschung folgte der anderen. Die ersten, mit unsäglich Mühe erstellten Häuser riß eine Hochflut des Tana hinweg. Kaum waren neue Rothütten errichtet, da brach in Witu Krieg aus; die Missionsgeschwister mußten an die Küste flüchten, und ihre Häuschen wurden von den Galla zerstört. Zudem wurde 1890 durch ein deutsch-englisches Abkommen das Gebiet an England abgetreten. Das Klima stellte die mit den Vorsichtsmaßregeln der Tropenhygiene wenig vertrauten und ihre Kraft auch unter der Tropenglut rückhaltlos einsetzenden Missionsgeschwister auf die schwersten Proben. Trotz allem wurden die Anfänge einer soliden Arbeit unter dem Pokomo gelegt. Der Pionier F. Würk freilich wurde schon 1893 auf einer Erholungsreise

im Hafen von Marseille dahingerafft. Diese ergreifende Geschichte großer Mühsale und großen Glaubens wird anspruchslos und ohne den Versuch literarischer Kunst erzählt.

3) **Babismus und Behaismus.** Der Islam in seinem Verhältnisse zur modernen Zivilisation. Zwei Vorträge von Hippol. Dreyfus und Baron Carra de Vaux, gehalten an der Hochschule für Sozialwissenschaften in Paris. Bibliothek der Aufklärung. Frankfurt a. M. Der erste Vortrag enthält in der Hauptsache eine brauchbare Skizze der Entwicklung des Babismus und Behaismus, mit einer sonderbaren Schwärmerei für den letzteren: „Ich glaube Ihnen in der That zum Bewußtsein gebracht zu haben, daß (der Behaismus) alle Eigenschaften einer Weltreligion besitzt“ (S. 32). Manche Angaben sind auffallend übertrieben oder tendenziös gefärbt, z. B., daß drei Viertel von Persien heute behaistisch sei, daß dieser Glaube jetzt „Gläubige“ in fast allen Ländern Europas zähle; in den Vereinigten Staaten sind ihrer viele Tausende in vielen großen Städten“ (S. 25) usw. Der zweite Vortrag untersucht in kurzen Zügen die Reformfähigkeit des Islam, und zwar an 5 Punkten, der Gebetspraxis des Islam, dem Hadsch, dem islamischen Fatalismus, der Polygamie und der Stellung des Islam zu den Grundanschauungen moderner europäischer Staaten. Der Verfasser weist überall die Stücke auf, die seiner Ansicht der Islam aufgeben könnte und sollte, um sich den Grundgedanken der europäischen Kultur zu assimilieren. Charakteristisch ist z. B. das Urtheil des Verfassers betr. der Polygamie: „Es würde genügen, daß dieser Luxus der Polygamie den Mohammedanern, statt vollkommen ehrenhaft, nur mehr zulässig und der Würde der Gesellschaft eher ein wenig abträglich erscheine, damit ihre Anschauungen in dieser Beziehung denen, welche tatsächlich in unserer europäischen Gesellschaft gang und gäbe sind, sehr nahe kämen“ (S. 47). Das heißt sich allerdings die Sache recht leicht gemacht und oberflächlich geurtheilt. Der Vortrag ist vor den Umwälzungen in der Türkei und Persien geschrieben; aber auch so sind die Ausführungen über den wichtigsten, fünften Punkt — Gleichberechtigung der Christen in einem mohammedanischen Staat, Möglichkeit einer ehrlichen Unterwerfung der Mohammedaner unter eine christliche Regierung — wenig befriedigend. Die Übersetzung läßt zu wünschen übrig; sie sollte doch wenigstens an Stelle der französischen die deutsche Schreibung von Eigen- und Personennamen benutzen.

Der Berliner Kolonialkongreß und die Edinburger Weltmissionskonferenz in ihrer Bedeutung für die Heimathkirche.

Von Julius Richter.¹⁾

Seit wir von der Edinburger Missionskonferenz heimgekehrt waren, lag Herrn Professor Warnock sehr daran, daß die mächtigen von dort ausgegangenen Antriebe auch der deutschen evangelischen Kirche in möglichst reichem Maße zugute kämen. Er gab deshalb die Losung aus, daß in diesen Monaten in Deutschland keine große Missionsversammlung dürfe gehalten werden, ohne daß einer der Vorträge speziell und ausführlich auf die Edinburger Tagung Bezug nehme. So war ihm auch die Vorbereitung dieses Abendvortrages sehr wichtig. Es wird Ihnen zugleich einen Einblick in die Sorgfalt geben, mit der Prof. Warnock sich um jedes einzelne der hier zu erstattenden Referate bemühte, wenn ich Ihnen einige Sätze aus einem der Briefe mitteile, die er mir über diesen Vortrag geschrieben hat.

„Ich möchte,“ schreibt er, „mit großem Nachdruck behandelt haben: 1. die mächtige Glaubensstärkung, welche nach den verschiedenen Erlebnissen und Zeugnissen der Weltmissionskonferenz die missionierende Christenheit erfährt, und auf Grund dieser Ermutigung 2. das zur gesteigerten Arbeit drängende, erweckte Verantwortlichkeitsgefühl mit einer positiven Antwort auf die Frage: Was sollen wir tun, besonders wir deutschen evangelischen Christen? Dieser zweite Punkt in Anlehnung an den Report der Kommission VI, The home Base: a) Mehr Glaube, mehr Gebet, mehr Freude und Mut; b) gesteigertes Verantwortlichkeitsgefühl, organisierte Arbeit usw. Vermutlich wird sich an den Vortrag eine lebhafte Besprechung knüpfen 1. von den Besuchern der Edinburger Konferenz, 2. von den Mitgliedern unserer Provinzial-Missionskonferenz; denn für das praktische Bedürfnis ist doch die Anregung zu energischerer Arbeit so überaus nötig.“

Indem ich an diesem Teile seinen letzten Willen auszuführen mich bemühe, sind mir die Richtlinien für die nachfolgenden Ausführungen vorgezeichnet; sie gliedern sich unter zwei Gesichtspunkte: Ermutigung und Verpflichtung. Der Vorstand hat gewünscht,

1) Referat auf der Galle'schen Missionskonferenz am 20. Februar 1911.

daß auch der Berliner Kolonialkongreß vom Oktober 1910 mit in den Bereich der Verhandlung gezogen werde. Da ich weder in bezug auf Edinburg noch auf Berlin auf eine Schilderung der äußeren und inneren Geschichte der beiden glänzenden Tagungen eingehe, sondern nur den von ihnen ausgehenden Motiven und Wirkungen nachzuspüren versuche, hat das keine Schwierigkeit, liegen sie doch in derselben Ebene und bewegen sich in derselben Richtung.

Zum ersten also die Ermutigung. Ich glaube, es ist den meisten missionarischen Besuchern des Berliner Kolonialkongresses gegangen wie mir. Wir traten mit etwas beklommenem Herzen in die Beratungen ein. Dernburg war gegangen. Die kommende Reichstagswahl warf ihre Schatten voraus. Die Richtungen unserer Kolonialpolitik standen sich so schroff gegenüber wie je. Würden die in diesem Gewirr sich kreuzenden Strömungen die idealen Interessen und Strebungen der Reichsgottesarbeit zur Geltung kommen und angemessen gewürdigt werden? Die Kolonialkongresse haben für uns auch einen Stimmungswert. Wenn man mit gespannter Aufmerksamkeit lauscht, welche Töne durch den Blätterwald der deutschen Presse teils leise wispern, teils mit lautem Getümmel wogen und branden, ist so ein Kolonialkongreß, wo die führenden Geister der Nation und was wir von Kolonialsachverständigen besitzen, das Gewicht ihrer Erfahrung und ihres Urteils in die Waagschale werfen, von entscheidendem Werte. Und es kann kein Zweifel sein, die letzte Tagung ist für uns eine große Ermutigung gewesen. Von dem ersten kräftigen Zeugnisse des Hamburger Großkaufmanns Max Schindel an zog sich die Betonung der idealen Interessen in unseren Kolonien im Unterschiede von den materiellen, die Wertschätzung der Missionsarbeit, die Anerkennung der besonderen Aufgaben, die von den Missionen zu lösen sind, wie ein roter Faden durch die Tagung. Und die Verhandlungen unserer Kommission IV standen geradezu im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.

Und nun erst der Edinburger Missionskongreß; welche Ermutigung! Auch wir, die wir seit zwei Jahren an der Vorbereitung der Missionskonferenz gearbeitet und Hunderte und Tausende von Briefen darum geschrieben hatten, mußten selbst bei den letzten geschäftlichen Sitzungen in den Tagen unmittelbar vor dem Kongreß noch nicht recht, was die Konferenz eigentlich sein werde, ob eine großartige Schaustellung der protestantischen Missionen oder ein sach-

männlicher Sachverständigenrat, ob eine allgemeine kirchliche Konferenz gleich unzähligen anderen oder ein Wendepunkt in der Geschichte des Reiches Gottes. Alle unsere Befürchtungen sind beschämt, unsere Erwartungen übertroffen worden. Von der ersten so charakteristischen Zusammenkunft im schottischen Museum an bewegten wir uns in einer gehobenen Atmosphäre, und von Tag zu Tage verstärkte sich der Eindruck: Es ist eine geweihte Konferenz, Gott ist in unserer Mitte. Es ist nicht ganz leicht, die Elemente der darin liegenden Ermutigung zu analysieren. Ich hebe nur einige Momente hervor. Jeder Konferenzteilnehmer wird gern andere hinzufügen, die ihm persönlich besonders wert geworden sind.

Ich beginne mit dem Äußerlichsten, der glänzenden Anerkennung der Mission von seiten alles dessen, was hoch und angesehen ist. Von der Stadt Edinburg in den feierlichsten Formen bewillkommnet, von dem englischen König mit einer bemerkenswerten Botschaft begrüßt, sogar von unserem Kolonialamte in Berlin mit einem warmen Schreiben beglückwünscht, von der Edinburger Universität durch eine ungewöhnlich lange Reihe von Promotionen geehrt, von hervorragenden Staatsmännern und zahlreichen Kirchenfürsten diesseits und jenseits des Weltmeers als regelmäßigen und eifrigen Teilnehmern besucht, — ja, es ist kaum auszudenken, was an äußerem Glanz noch hätte hinzugefügt werden können. Nicht als ob den Konferenzteilnehmern oder der Konferenzleitung an diesem Schaugepränge gelegen hätte; man war sich der darin liegenden Gefahr bewußt. Aber immerhin, nachdem die Mission ein Jahrhundert lang eine Nischenbrödel-Stellung eingenommen und die Knechtsgestalt getragen, nachdem sie als eine Kreuzträgerin durch wenig gute, aber sehr viel böse Gerüchte gegangen ist, war es ihr nicht auch einmal zu gönnen, daß sie als Großmacht anerkannt und geehrt wurde? War das nicht auch ein Beweis, daß die Welt gelernt hat, die Arbeit und die Erfolge der Mission zu sehen und zu schätzen und von ihr in ihrer weltweiten Arbeit Großes zu erwarten?

Welche Glaubensstärkung dies Zusammensein mit so vielen auserwählten und bewährten Streitern Jesu Christi! Man denke sich in die Seele der Missionare, die in den Wüsten und Einöden der Welt, in den Fieberdschangeln der Tropen, in den unruhigen Millionenstädten Ostasiens jahrzehntelang des Tages Last und Hitze getragen haben und oft so vereinsamt sind, daß dies Gefühl der Verlassen-

heit inmitten einer übermächtigen heidnischen Finsternis schier eine Gefahr für ihr eigenes Glaubensleben wird, — und nun waren sie hier inmitten eines großen Kreises gleichgesinnter Mitzeugen und Mitstreiter, gehoben und getragen von dem Bewußtsein, daß sie alle die Repräsentanten einer über die ganze Welt verteilten Streitermacht Jesu Christi seien. Und dies Gefühl des gemeinsamen Dienstes unter dem gleichen Herrn, verbunden mit der unbergleichlich herzlichen Gastlichkeit Hundertler von Edinburgher Christenhäusern gab den Konferenzteilnehmern ein solches Gefühl gegenseitiger, freundschaftlicher Zugehörigkeit, daß man sich kennen lernte, sich begrüßte, sich aussprach, als sei man von jeher bekannt gewesen. Und wir Delegierten aus der Heimat — wen hat bei dem oft so mühsamen, so entmutigenden Werben für die Heidenmission nicht bisweilen das Gefühl der Ohnmacht, der Verzagtheit beschlichen, jenes Eliasgefühl, das im Angesicht einer unüberwindlichen Gleichgültigkeit mutlos die Hände sinken läßt; in dem Gefühl, es geht ja doch nicht voran, und unter den ewigen Defizits und dem Kampf um die kümmerliche Erhaltung des Bestands erlahmt alle Freudeigkeit. Und nun standen wir hier inmitten eines großen Kreises aus allen Ländern und Völkern und Sprachen, mutig sich scharend um das Panier des Herrn unter der Losung: *Vexilla regis prodeunt!* Und der Erzbischof von Canterbury schlug in uns eine Saite an, die lange nachklingen wird, als er von sich erzählte: Manchmal nach stillen Gesprächen mit einem einfachen Missionar, der sich ohne Murren im Dienste seines Herrn unter der afrikanischen Sonne oder im Polarkreise oder auf einer stur mumtobten Insel verzehrt, habe er sich fast schmerzhaft hin- und hergezogen gefühlt von dem gemischten Gefühl der Demütigung und der Begeisterung, wenn er die Herrlichkeit jener andauernden Selbstaufopferung im frommen Dienste des Herrn verglichen habe mit dem Wert seiner eigenen alltäglichen Arbeit daheim. Und er sei auf seine Knie gefallen und habe den, der in das Verborgene sieht, angerufen, daß er ihm zeige, wie er daheim auf fruchtbarere Weise zusammenwirken könne mit jenen Pionieren draußen, wie die beiden Aufgaben, draußen und daheim weiser und wirksamer verknüpft werden können.

Aus allen Ländern, und Völkern und Sprachen — von jeher ist mir dies Wort aus dem wunderbaren siebenten Kapitel der Apokalypse herrlich gewesen, diese Schilderung der erlösten Gemeinde vor Gottes Thron, derer, die ihre Kleider gewaschen und helle ge-

macht haben im Blute des Lammes. Und als ich am Begrüßungsabend im schottischen Museum neben dem Oberbürgermeister von Edinburgh stand und nun die Vertreter der großen Völker der Erde an mir vorüberzogen, Japaner, Koreaner, Chinesen, Barmanen, Inder, Tamulen, Afrikaner usw., da klang mir jenes Wort in den Ohren, und als wir an jenem großen Tage nach einmütiger Annahme der Einsetzung eines Continuation Comittees das „Nun danket alle Gott“ sangen, da tönte es in mir: Auf daß sie alle einmütig und mit einem Munde loben Gott und den Vater unseres Herrn Jesu Christi. Es ist ja richtig, wir wußten auch vorher aus Büchern von den Erstlingen aller Völker; aber ihnen persönlich nahezutreten, aus ihrem eigenen Munde von den Fortschritten des Reiches Gottes zu hören, und sich so verbunden fühlen als die entferntesten, und doch gleich nahen Glieder an dem einen Leibe desselben himmlischen Herrn, das war köstlich.

Eine doppelte Überzeugung zog sich, mächtig den Glauben stärkend, durch die Tagung hindurch: Es geht mit der Missionsfrage daheim voran, und es geht mit ihr draußen auf dem weltweiten Missionsfelde voran. Daheim: In der tagelangen Schlacht von Mufden hatte ein japanisches Regiment die Fühlung mit dem Heere fast verloren, und von den Russen hart bedrängt, gab es sich fast selbst auf und wollte entmutigt den Rückzug antreten. Aber der Feldherrnrat um den Oberstkommandierenden stand mit der ganzen, viele Meilen weit gezogenen Schlachtreihe durch Telefunken in Verbindung und wußte, daß der Sieg schon so gut wie sicher sei. Er telephonierte dem verzagenden Regiment, sie möchten nur noch eine Stunde ihre Stellung behaupten, dann werde der allgemeine Vormarsch des japanischen Heeres auch ihnen Lust machen; schon sei der Vormarsch fast auf der ganzen Linie angetreten. Wir heimischen Missionsarbeiter in Deutschland kommen uns oft wie jenes abgeschnittene japanische Regiment vor. Es ist, als wolle und wolle es mit unserer heimatlichen Missionsarbeit nicht vorangehen. Manche alte Methoden der Werbearbeit scheinen ihre Zugkraft verloren zu haben; neue Methoden wollen sich nicht einbürgern; die kleinen, treuen Kreise, auf deren Hilfe man sich früher verlassen konnte, zersplittern sich in immer neuen Unternehmungen; von den breiteren Kreisen der Landeskirche kann mit allen Hebeln und Pumpwerken nicht mehr als ein widerwillig gespendeter Zoll herausgepreßt werden.

Geht wirklich die Missionsfrage zurück? Jeder Blick, jede Fühlung mit der übrigen protestantischen Welt, mit Skandinavien, mit England, mit Schottland, mit Kanada, mit den Vereinigten Staaten zeigt, es geht mächtig voran. Die Bewegung ergreift immer weitere Kreise. Die Frauenmissionsgesellschaften machen die Frauenkreise mobil. Die Jugendmissionsfrage agitiert mit Geschick und Erfolg unter den Knaben und Mädchen. Die Studenten-Freiwilligen-Bewegung wirkt machtvoll ihre Kreise bis in die entlegensten Hochschulen der Union und Kanadas und wirbt aus der Blüte der nordamerikanischen Jugend ein auserlesenes Streiterheer. Die Laienmissionsbewegung rumort mächtig in den Kreisen der Kaufleute und Industriellen. Überall ist Leben und Bewegung. Halten wir bei uns nur treu und unerschrocken aus, die Bewegung wird sich auch zu uns fortpflanzen, sie wird auch in Deutschland ihre Kreise ziehen.

Draußen: Ich denke, die meisten von Ihnen werden umfangreiche Berichte vom Edinburger Missionskongresse gelesen haben. Ich muß sagen, daß ich kaum je so machtvoll unter dem Eindruck der Vorwärtsbewegung auf dem weltweiten Missionsfeld gestanden habe, als an jenem ersten Hauptverhandlungstage in Edinburg, als der Reihe nach je ein oder zwei Vertreter von allen Hauptmissionsfeldern der Erde das Wort ergriffen, um in kurzer Rede, in nur sieben Minuten in markigen Umrissen ein Bild von der Missionslage in ihrer Heimat zu entwerfen. Das war wie Hammerschlag auf Hammerschlag, um die Überzeugung tief in unseren Geist und unser Herz hineinzugraben, welche die erste Kommission in dem ersten ihrer acht Ergebnisse mit den wichtigsten Worten, die ihr zur Verfügung standen, angesprochen hatte:

„Die Kommission spricht es, nachdem sie die Tatsachen studiert und mit den Führern der Missionskräfte draußen und daheim Rat gehalten hat, als ihre Überzeugung aus, daß die Gegenwart für die Kirche die Zeit der Zeiten ist, um mit einer neubelebten Loyalität und ausreichenden Kräften Christus der ganzen nichtchristlichen Welt bekannt zu machen. Es ist eine günstige Zeit. Niemals zuvor war das ganze Missionsfeld so offen und zugänglich. Niemals zuvor lag vor der christlichen Kirche eine solche Kombination von Gelegenheiten unter den Primitiven wie den zivilisierten Völkern. Es ist eine kritische Zeit. . . . Es ist eine Prüfungszeit. . . . Es ist eine entscheidende Stunde für die christlichen Missionen. Der Ruf der Vorsetzung an alle Jünger unseres Herrn in jedwelchem kirchlichen Verbande ist direkt und dringend, ohne Verzug die Aufgabe in die Hand zu nehmen, das Evangelium der ganzen nichtchristlichen Welt zu bringen. Es ist hohe Zeit, dieser Pflicht ins Auge zu schauen und sie mit ernstem Entschlusse anzugreifen. Die Gelegenheit ist begeisternd, die Verantwortlichkeit unabweisbar. Das Evangelium ist in seinem Ziele allumfassend; und wir sind

überzeugt, daß keine Zeit mehr zu vereinigter, tapferer, gläubiger Tat einlud, um die Universalität des Heils in der Geschichte der Kirche zu einer praktischen Realität zu machen.“

An einer großen, idealen Aufgabe zur Mitarbeit berufen zu sein, ist das Größte und Schönste, was einem Menschen beschieden werden kann. Hier in Edinburg hob uns das Gefühl dieser Gnade und Ehre gleichsam über uns selbst hinaus; es gab unserem Glauben Flügel, es gab unserem Mute neue Kraft. Wir sind hier hart an unserem zweiten Teil, die aus solcher Glaubensstärkung für uns sich ergebende Verpflichtung herangekommen. Wir müssen nur zuvor den ersten Faden noch einen Schritt weiter spinnen: zaghaft, ehrfurchtsvoll; denn wir treten an das Geheimnis unseres Gottes heran. Es ist uns Grundüberzeugung, was wir singen: Die Sach' und Ehr', Herr Jesu Christ, die Sach', an der wir stehen, nicht unser, sondern dein ja ist. Es ist unseres großen Gottes heilige Reichs Sache, die wir mit unseren schwachen Kräften treiben. Nur soweit Gott mit uns und durch uns wirkt, hat all unser Tun irgendwelchen bleibenden Wert. Nur die Pflanzen, die unser himmlischer Vater gepflanzt hat — auch in Kirchen und Gemeinden —, tragen Frucht zum ewigen Leben. Tief und nachhaltig hat sich uns die Überzeugung eingeprägt, daß wir in einer großen Stunde unseres Gottes stehen, daß er die Christenheit unserer Zeit zu einem ganz besonderen und großen Dienst berufen hat. Gewiß hatte der Erzbischof von Canterbury recht, wenn er zur Nüchternheit in der Beurteilung der besonderen Gelegenheiten und Aufgaben unserer Zeit und unserer Generation im Vergleich zu anderen Zeitaltern mahnte. Es mag sein, daß die frommen Männer jener Zeiten auch dem Geschlecht ihrer Tage mit ihren ganz anders gearteten Methoden am besten gedient und die vor ihnen liegenden Gelegenheiten am wirksamsten ausgefaßt haben.

Aber, fuhr er fort, daran kann nicht der mindeste Zweifel sein, daß in dieser gegenwärtigen Zeit die Missionsaufgabe die größte und dringendste Aufgabe der Kirche überhaupt sei, daß keine andere kirchliche Aufgabe unserer Tage überhaupt verdiene, mit dieser in Parallele gesetzt zu werden. „Es ist heute abend mein einziger Gedanke, daß die Missionen heute im Leben der Kirche die Zentralstellung einnehmen. Das müssen wir verstehen. Laßt alle Christen diese einfache Tatsache ganz begreifen, sie wird eine durchschlagende Wirkung haben, daheim wie draußen. Sichern wir dieser Tatsache den ihr gebührenden Platz in unseren Plänen, in unserer Kirchenpolitik, in unseren Gebeten, — und dann — der Erfolg ist nicht unser, sondern sein. Aber es mag recht wohl sein, daß heute abend einige hier stehen, die auf eine Weise, die wir heute noch nicht verstehen, den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes kommen sehen mit Kraft.“

II.

Damit ist unsere Verpflichtung gekennzeichnet. Versuchen wir nur, sie etwas näher zu analysieren.

Da kann nun kein Zweifel sein, daß es die Aufgabe der Heimatkirche ist, ihre Missionspflicht so in Angriff zu nehmen, wie es der Größe der Aufgabe — wie wir gesehen haben, nach allgemeinem Urteil der größten Aufgabe der Kirche unserer Zeit, adäquat ist. Gegen wir diesen Begriff der Adäquatheit etwas auseinander. Dr. John Mott zerlegt ihn in seinem trefflichen neuen Buche „Die Entscheidungsstunde der Weltmission und wir“ in drei Kapitel: adäquat soll sein 1. die Strategie der Weltmission, 2. die heimatliche Basis, 3. die heidenchristliche Kirche. Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf den zweiten Punkt: adäquat soll sein die heimatliche Basis. Hier läge es nun nahe, einem Gedankenzuge zu folgen, der wiederholt und wirkungsvoll an dieser Stelle eingeschlagen ist, zu untersuchen, was geschehen müsse, um den Missionsfinn daheim zu steigern, wie wir Pastoren besser für unsere heimatliche Werbearbeit ausgerüstet werden können, wie Missionsfeste und Missionsstunden am wirksamsten eingerichtet werden, wie in Schulen und Sonntagschulen am besten Missionsstoff getragen werde, wie neue Kanäle für die Befruchtung des Missionslebens durch den Studentenbund für Mission in die Studentenwelt, durch die ärztliche Mission und die Laienmissionsbewegung in die Kreise der gebildeten Laien, durch den Lehrermissionsbund in die Kreise der Volksschullehrer gegraben werden können. Alles das sind wichtige Fragen, deren Behandlung für die Missionskonferenzen unentbehrlich ist. Aber mir scheint, der Größe unseres heutigen Themas entspricht es mehr, wenn wir uns nicht in praktische Fragen des heimatlichen Missionsdienstes verlieren, sondern auf der Höhe von Gewissensfragen bleiben. Adäquat ist die Missionstätigkeit der Heimatkirche, wenn sie ausreichende Lebenskräfte zur Überwindung der entgegenstehenden heidnischen Welt in Bewegung setzt.

Über dem emsigen Werben um die zur Durchführung der Missionsarbeit erforderlichen, bei uns in Deutschland meist so kümmerlichen Geldmittel entsteht zumal bei Fernerstehenden bisweilen der Eindruck, als sei die Missionsfrage hauptsächlich eine finanzielle Frage, und als seien die wichtigsten Schwierigkeiten gelöst, wenn es möglich wäre, den deutschen Missionsgesellschaften eine ihren not-

wendigen Ausgaben leidlich entsprechende sichere Einnahme zu verschaffen. Das ist oberflächlich geurteilt, es trifft den Kern nicht. Es ist schon richtiger, wenn man als die zentrale Frage die der Missionsarbeiter ansieht; die hat uns der Herr selbst als die eigentliche Missionsbitte in den Mund gelegt. Aber auch sie rückt erst in ihr rechtes Licht, wenn man die Mission im ganzen als eine Lebensbetätigung der Heimatkirche im ganzen ansieht und sich nun die einfache und unausweichliche Frage vorlegt: Setzt unserer Heimatkirche ausreichende Lebenskräfte in Bewegung, um die Heidenmission — ich betone noch einmal, die größte und wichtigste Aufgabe, die der Kirche unserer Zeit obliegt — durchzuführen? Bei uns in Deutschland wird der Blick für die durchdringende Klarheit dieser Fragestellung dadurch verdeckt, daß nicht die in Kirchenregimenten verfaßten Landeskirchen die Leitung und Durchführung der Mission in die Hand genommen haben und uns als Preußen von alters her immer noch so etwas die Anschauung im Blute liegt, daß eine private Unternehmung, hinter der nicht unmittelbar die Obrigkeit steht, wohl so unbedingt notwendig nicht sein müsse. Wir müssen uns von diesen irrigen Unterströmungen unseres Bewußtseins durchaus freimachen, wenn wir die Pflicht der Heimatkirche gegenüber der Heidenwelt angemessen würdigen wollen. Es wird das sofort einleuchtend sein, wenn ich etwas ins Detail gehe.

Natürlich fällt die Qualität, zumal die geistliche Qualität der Missionare, die von der Heimatkirche in die Heidenwelt gesandt werden, entscheidend ins Gewicht. Hundertmal ist die Wahrheit betont, daß die Quelle nicht höher ist als der Fluß. Es ist unbillig zu erwarten, daß das geistliche Lebensniveau der Missionare höher ist als dasjenige der heimatlichen Kreise, aus denen sie stammen und die sie aussenden. Und diese Lebensverbundenheit wird um so inniger, je häufiger mit dem gesteigerten Weltverkehr und den Reiseerleichterungen die Missionare auf Urlaub in der Heimat zu weilen in der Lage sind. Immerhin stammen die Missionare meist aus den geistlich lebendigsten Kreisen unserer Landeskirchen, und die Missionshäuser sind geistliche Lebensmittelpunkte. Man macht sich aber zumal in unserer Zeit die Antwort auf die brennende Frage nach den Lebenskräften der Heimatkirche zu leicht, wenn man sie auf die kleine Schar der Berufsmissionare einengt. Neben ihnen gehen noch drei andere Gruppen von Einflüssen von der Heimat-

Kirche in die Heidenwelt hinaus, und von deren christlichem oder unchristlichem Charakter hängt es zum großen Teil ab, ob die ehrlichen Bestrebungen der frommen Missionare gefördert oder durchkreuzt werden.

Die erste Gruppe stellen die Scharen von Reisenden, Kaufleuten, Beamten, Soldaten und Abenteurern dar, welche zeitweilig oder dauernd über See gehen, um dort ihr Glück zu suchen und sich eine neue Existenz zu gründen. Wir wissen, was für ein ärgernisvolles Kapitel der Geschichte der Weltkultur das ist. Wir bedenken oft nicht ausreichend, daß es von den Heiden zuviel verlangt ist, daß sie ohne weiteres die Missionseuropäer von den übrigen Europäern unterscheiden sollen, beide sind „Christen“, — ist es nicht eine furchtbare Anklage gegen die Heimatkirche, daß so viele ihrer Söhne und Töchter in die Heidenwelt hinausgehen, ohne von den Lebenskräften des Christentums eine Spur mitzubringen? Und hat unsere Heimatkirche den Ernst der Verantwortung schon erkannt, daß sie für eine Umgebung dieser deutschen Christen über See mit christlichen Einflüssen bisher unzureichend gesorgt hat, — eine Verfümmelung nicht allein um der verwahrlosten Deutschen selbst willen, sondern auch wegen der schweren, für die Heidenmission daraus sich entwickelnden Hindernisse.

Die zweite Gruppe von Einflüssen, welche machtvoll aus den heimatischen Kirchengebieten in die Heidenwelt hinausragt, ist unpersönlicher Art, sie ist deshalb nicht weniger wirkungsvoll — der Handel, ich erinnere nur an den Opium- und den westafrikanischen Branntweinhandel; die Kolonisation — ich erwähne nur den Kongostaat; die Kolonial- und sonstige überseepolitik — ich erinnere an das unglückliche Persien, — und last, not least, die Massen von unchristlicher Literatur und Schriften des Agnostizismus, des Materialismus, unsittliche Romane und vieles andere, was aus Europa zumal nach Indien und Ostasien verschickt wird. Auch das ist eine große Gruppe von Einflüssen, welche die „christliche Heimat“ in Bewegung setzt. Sind sie der Reichsgottesbewegung hinderlich, so ist die Heimatkirche um so dringender verpflichtet, größere geistliche, göttliche Lebenskräfte in Bewegung zu setzen, um den Schaden wett zu machen.

Wir ziehen noch nicht genug in Rechnung, daß die mehr und mehr wirksamste Gruppe von Einflüssen, die von der Heimat-

kirche in die Heidenwelt hinausragt und wirkt, eine dritte Gruppe ist, die Hunderte und Tausende von Asiaten, die auf längere oder kürzere Zeit sich in den christlichen Ländern aufgehalten und dort in der Gemeinschaft, in den Häusern der Christen gelebt haben. Sie sind unwidersprechliche Zeugen für die wirklichen Zustände im christlichen Deutschland, im christlichen Europa. Es ist eine furchtbare Anklage gegen unsere deutsche Heimatkirche, wenn in den Missionarskreisen Ostasiens allgemein die Rede geht, fast alle Chinesen und Japaner, die sich Studien halber in Deutschland oder Frankreich aufgehalten haben, kehren als Atheisten und Feinde des Christentums nach Asien zurück.

Die Frage nach dem geistlichen Lebensstand der Heimatkirche wird für die Heidenmission mehr und mehr die entscheidende Frage. Die Kommission I der Edinburgher Konferenz hatte unter der beschränkten Anzahl von Fragen, welche sie an etwa 300 führende und angesehene Missionare in allen fünf Erdteilen ausgehen ließ, auch die aufgenommen: Was ist nach Ihrem Urteil und auf Grund Ihrer Erfahrung das Kernproblem unserer Zeit? Mehr als neun Behtel haben mit einer überraschenden Einmütigkeit geantwortet: Der geistliche Zustand der Heimatkirche!

Wir müssen das Problem noch von einer anderen Seite beleuchten. „Ihr sollt meine Zeugen sein,“ so lautet der Missionsauftrag des auferstandenen Herrn an seine Jünger. „So sind wir nun Botschafter an Christi statt,“ — so charakterisiert der große Heidenapostel seinen Dienst. Hat die Heimatkirche unserer Tage ein klares Zeugnis, eine gewisse Botschaft? — unsere von theologischen Schulen und theologischen Kämpfen zerrissene Heimatkirche, in der Kämpfe um die Gültigkeit des weitest verbreiteten christlichen Symbols, des Apostolikums sich abwechseln mit langhin gezogenen literarischen Fehden über das Wesen des Christentums oder über die Frage, ob Jesus gelebt hat. Ferne sei es von uns, das heiße Ringen unserer Zeit nach Wahrheit geringschätzig zu beurteilen. Aber wenn die Heimatkirche keinen klaren, reinen, hellen Ton mehr erschallen läßt, wenn sie keine zuversichtliche Botschaft mit innerer Gewisheit mehr ausrichten kann, dann ist ihre Mission tot!

Vor zwei Jahrzehnten fingen deutsche Missionare an, in Japan Schriften der radikalen deutschen Theologie in japanischer Sprache zu veröffentlichen und, auf das Schädliche und Verhängnisvolle

dieses Unterfangens aufmerksam gemacht, erwiderten sie, die Welt sei nicht mehr so eng, daß man die japanischen Christen in Vormundschaft halten und sie vor jedem Lustzuge anderer theologischer Anschauungen behüten könne. Sie hatten leider so unrecht nicht. Die theologischen Kämpfe, die in Halle und Berlin ausgefochten werden, finden ein Vierteljahr später ihr Echo in Japan und China. Aber um so brennender und verantwortungsvoller wird die Frage an die Heimatkirche: Bist du deiner Botschaft gewiß? Ich habe es nie verstehen können, daß manche meiner Amtsbrüder, Theologen von Fach, sich nach Absolvierung ihrer theologischen Studien von der eigentlichen wissenschaftlichen theologischen Arbeit zurückziehen, auch vielfach solche positiver Richtung. Das erschien mir in früheren Jahren als eine törichte Selbstberaubung, es erscheint mir mehr und mehr im Lichte sträflicher Versäumnis. Alle, die wir glauben, daß Christus die Wahrheit ist, daß er dazu geboren und in die Welt gekommen ist, daß er von der Wahrheit zeuge, haben die heilige Pflicht, dieser erkannten Wahrheit auch zu allgemeiner Anerkennung zu verhelfen, und das geht auf keinem anderen Wege als dem ernstesten, ehrlichsten, wissenschaftlichsten Arbeit. Aber das ist nur eine beiläufige Bemerkung.

Die deutsche Theologie hat seit den Tagen eines Albertus Magnus, noch mehr seit den Tagen der Reformation die führende Stellung in der gesamten Welt protestantischer Theologie. Jede Reise nach England, nach Schottland, nach Amerika hat mich davon neu überzeugt, daß die Grundlinien des wissenschaftlichen Denkens und Forschens für die evangelische Christenheit auf den deutschen Universitäten festgelegt werden. Theologie ist die wissenschaftliche Rechnungslegung der Kirche von ihrem Wahrheitsbesitz. Legt die deutsche Theologie der Welt auch der nichtchristlichen Welt wissenschaftliche Rechnung von einem Wahrheitsbesitz so groß, so herrlich, so göttlich, daß es sich lohnt, um dieser köstlichen Perle willen alles zu verkaufen, Gut und Blut, Leib und Leben daran zu geben, um sie zu eigen zu bekommen? Es ist ein Unglück für die deutsche Theologie in den letzten anderthalb Jahrhunderten gewesen, daß sie sich unablässig hat daheim mit philosophischen Systemen und auf ganz anderem Boden gewachsenen wissenschaftlichen Prinzipien herumschlagen und auseinanderlegen müssen. Sie hatte darüber in den Zeiten vor Schleiermacher beinahe vergessen, was sie eigentlich

ist; sie war in Versuchung gewesen, sich für ein supranaturales oder rationales Gedankensystem oder für ein moralisches System zu halten. Sie ist auch später manchmal durch den unablässigen Kampf mit Gegnern, die nicht auf ihrem eigenen Boden stehen und ihre Lebensgesetze weder kennen noch anerkennen, oft wie Antäus von Herkules von dem religiösen Mutterboden, der ihr allein Kraft, Lebenskraft einflößen könnte, hinweggezogen worden. Heute steht vor der deutschen Theologie die ihrem innersten Wesen kongeniale Aufgabe, die Wahrheit des Christentums als Religion gegenüber dem gesamten religiösen Leben der Menschheit, zumal gegenüber den nichtchristlichen Kulturreligionen zu erweisen. Seit den Tagen der Auseinandersetzung mit der griechisch-römischen Kulturwelt hat die Theologie eine derartige, ihrem innersten Wesen angemessene, spezifisch religiöse Aufgabe nicht wieder gehabt. Hier kann sie den Beweis erbringen, daß sie wirklich imstande ist, der Kirche Christi unvergleichlich wertvolle Dienste zu leisten und das Christentum sieghaft als die Religion der Wahrheit und des Lebens zu erweisen. Von der deutschen Theologie erwartet man diesen Dienst. Und die deutsche Theologie scheint zumal in den Lagern, auf die wir rechnen, diese Aufgabe noch kaum gesehen, noch nicht in ihrer Bedeutung für die religiöse Entwicklung der Menschheit verstanden zu haben. Wie danken wir es Rähler, daß er seine Theologie missionarisch durchgearbeitet hat. Er ist bisher ein einsamer Zeuge gewesen. Es liegt uns schwer auf, es drückt uns nieder, daß die deutsche Theologie an diesem entscheidenden Punkte zu versagen droht. Hier könnte sie eine Führerstellung in der religiösen Bewegung der Menschheit erringen, und die ganze Christenheit würde es ihr danken!

Ich habe nur die eine Lebensfunktion der Kirche, die Theologie, herausgegriffen, um Ihnen an einem Beispiele vor Augen zu führen, wie im Dienste der Weltmission die Heimatkirche Lebenskräfte in Bewegung setzen soll. Ich sollte das, wenn es die Zeit erlaubte, noch an einigen anderen konkreten Beispielen durchführen, an den Aufgaben des Kirchenregimentes oder den in dieser Beziehung an ihre Stelle tretenden Missionsgesellschaften, an den Funktionen christlicher Barmherzigkeitsübung, die wir unter dem Namen Innere Mission und Diakonie zusammenfassen, an den kirchlichen Funktionen, welche den Aufbau und Ausbau der Kirche als des geistlichen Leibes Jesu Christi darstellen und anderes mehr. Der Gedanke, der

mich beim Grübeln über solche Probleme immer wieder erhebt, ist: Gott hat die Kirche unserer Tage, unsere armen, darniederliegenden, von Zweifel zerrissenen evangelischen Kirchen noch nicht verworfen, er will sie brauchen als Werkzeuge zu seinem Dienste. Ist es nicht ein erhebendes Gefühl, von einem großen Herrn zu wichtigen Dienst berufen zu werden? Und hier handelt es sich um den König aller Könige, den Herrn aller Herren, und um den Dienst, der ihm so über alles wichtig ist, daß er um seinetwillen seinen eingeborenen Sohn in Schmach und Tod dahingegeben hat, und um diesen Dienst in einer einzig günstigen Zeit, in einer religiösen Krise der Menschheit, wie sie die Weltgeschichte noch nicht gesehen hat.

In der Epiphanienseier in der St. Laurentiuskirche hier am 6. Januar zeichnete Arenfeld das am Boden liegende, zertretene, scheinbar dem Untergange nahe Israel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, und doch war es trotz allen Zeichen des Verfalles der Knecht Jehovas, den er erwählt hatte, und er wies hin auf das königliche Missionswort: „Es ist mir ein Geringes, daß du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs wieder aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen; sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du seiest mein Heil bis an der Welt Ende.“ „In Demut,“ so fuhr Arenfeld fort, „haben wir uns in Edinburgh vor ihm gebeugt, und in heiliger Freude zu ihm aufgeschaut, daß er, der herablassende, wunderbare Herr uns armen Knechten so Großes zutraut. Will er etwa auch dadurch seiner alten Christenheit aus ihren heimatlichen Anfechtungen und Gefahren heraus helfen, daß er sie die ewige, rettende Kraft seines Evangeliums in seinem Siegeslaufe durch die Heidenwelt neu erproben läßt? Der Jüngling reift zum Manne, wenn er ernste Verantwortung spürt. Will Gott dadurch seine Christenheit endlich zum Mannesalter Jesu Christi, zu heiligerem Leben, zu völligerer Hingabe, zu stärkerem Glauben führen, daß er ihr diese Verantwortung bietet?“

Und wenn unsere Heimatkirche den ihr aufgetragenen Dienst versagt? Nur ungern richte ich zum Schluß Ihre Erwägung auf diese Frage. Aber sie ist unentbehrlich, wenn Sie den ganzen Ernst der Verantwortung aufs Gewissen nehmen. Was wollen wir antworten? 1. Wenn wir den Dienst nicht ausrichten — Gott kann sich andere Diener berufen, und die werden ihre Freude und ihre Ehre darein setzen, den Dienst auszuführen. Wehe aber denen, die versagt haben! Es gibt im Leben wie der einzelnen so der Völker und der Kirchen nichts Schmerzlicheres, nichts Bitteres, als der Rückblick auf verpaßte Gelegenheiten. Wir haben vor wenigen Wochen das vierzigjährige Jubiläum des Deutschen Reiches gefeiert. Ist es, wenn man in die Geschichte der deutschen Vergangenheit zurückschaut, nicht mit Händen zu greifen, wie der Gott der Weltgeschichte einen

deutschen Stamm nach dem anderen, ein Herrscherhaus nach dem anderen darauf angesehen hat, ob sie sich wollen für den Dienst brauchen lassen, das unglückliche, zerrissene Deutschland aus seiner Ohnmacht wieder zur Einigkeit, zur Macht hinaranzuführen. Ein Stamm nach dem anderen hat in weltgeschichtlicher Stunde versagt, bis Gott sich die Hohenzollern erwählt und durch sie seine Gnadenabsichten durchgeführt hat. Und sehen wir nicht, wie heute schon die Kirchen Englands, Schottlands, Amerikas, Kanadas ganz bereit sind, die Weltmission allein in die Hand zu nehmen, wenn die größte protestantische Macht, die größte evangelische Kirche, wenn das evangelische Deutschland seinen Dienst versagt! 2. Ein Versagen in dieser weltgeschichtlichen Stunde würde eine verhängnisvolle Schwächung der geistlichen Kraft unserer evangelischen Kirche zur Folge haben. Zu wissen, daß wir das Evangelium des Heils für die ganze Welt haben, den, in dem allein Heil ist und ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darinnen wir sollen selig werden — und ihn der Welt nicht zu bringen, das hat unrettbar Heuchelei und Entwurzelung dieses Glaubens bei uns selbst zur Folge. Es ist ein unerbittliches Gesetz des Christentums, daß kein Christ sein geistliches Leben hegen und festhalten kann, wenn er es denen nicht mittheilt, die es am dringendsten bedürfen. Es ist wie beim Blutumlauf des Körpers: die Missionsfelder sind die äußeren Glieder des Leibes Christi. Wenn das Blut nicht regelmäßig bis zu den Fuß- und Zehenspitzen umläuft und zum Herzen zurückkehrt, drohen Blutstokungen, und diese bedrohen das Leben. Jedermann weiß ja, wie gefährlich es im Winter ist, wenn von den Extremitäten sich der Blutumlauf zurückzieht. Sie sind in dringendster Gefahr, zu erstarren. 3. Nur auf dem Gehorsam ruht der Segen. Wie dürfen wir erwarten, daß auf unserer Heimatkirche Gottes Segen ruhe, daß er ihr geistliche Lebenszuflüsse, Lebensweckungen und Lebensregungen zuwenden werde, wenn es an dem Gehorsam gegen den klaren Willen unseres Gottes fehlt, zumal fehlt in einer weltgeschichtlichen Stunde. Gottes Gelegenheiten sind der Menschen Verbindlichkeiten.

Aufgabe und Auftrag der Edinburger Konferenz war, der evangelischen Christenheit der ganzen Welt den entscheidungsvollen Ernst der weltgeschichtlichen Stunde ins Gewissen zu rufen. In Deutschland ist keine Kanzel dem Rednerpult dieser Hallschen Missionskonferenz vergleichbar, diese Botschaft Edinburgs an das evangelische Deutschland auszurichten: Der Meister ist da — und ruft dich!

Missionarischer Zusammenschluß.

Bericht über den Report der Kommission VIII der Edinburgher Konferenz.¹⁾

Von Pfarrer von Velsen=Unna.

Vielleicht leiten einige persönliche Bemerkungen zweckmäßig ein. Ich habe in verschiedene Missionsarbeiten daheim und draußen Einblick tun dürfen. Die Konkurrenz der verschiedenen Missionsgesellschaften auf demselben Gebiete, mit ihren Verstimmungen unter den Gesellschaften und den üblen Folgen für die Arbeit hat mir da den allerpeinlichsten Eindruck hinterlassen. Darum griff ich auch in Vorbereitung auf die Edinburgher Konferenz zuerst nach dem Berichte der achten Kommission. Gemeinschaftliche Arbeit und Zusammenschluß — gibt's das denn wirklich? Da hat mich dann freudiges Staunen ergriffen: zunächst unter dem Eindruck des Geistes, in dem diese Kommission schrieb, und der Grundsätze, zu denen sie sich bekannte; dann ob der Tatsachen, die sie mitzuteilen in der Lage war, und endlich angesichts des Verlaufs der Konferenz, der das Siegel unter den Kommissionsbericht drückte. Was der Bericht der Kommission und der Gesamtverlauf der Konferenz wie auch im besonderen die Diskussion dieses Berichts mit kraftvoller Einmütigkeit bezeugen, läßt sich, wie mir scheint, in folgende drei Punkte zusammenfassen: 1. Die gegenwärtige Zersplitterung der Gemeinde Jesu in zahllose Kirchen und Sekten ist unheilvoll. Nach Jesu Willen sollte die sichtbare Kirche eins sein. Ihre gegenwärtige Gestalt ist doppelt verhängnisvoll, weil die Kirche in ihrer Uneinigkeit unfähig ist, die ungeheure Aufgabe zu lösen, die der Herr ihr in der Gegenwart stellt, da die großen Kulturvölker des Ostens erwachen, an ihren alten Grundlagen irre werden und die Kultur des Westens begierig ergreifen, eine Aufgabe, die doch eben jetzt gelöst werden will und muß. 2. Diese Einigkeit kann aber nicht gemacht, von Menschen beschloffen oder hergestellt werden; sie liegt auch weit über das hinaus, was auf dem Wege von Konferenzen usw. zu erhoffen ist, und zudem könnten gegenwärtig wichtige Differenzen von vielen nicht ohne Verletzung des Gewissens

1) Professor D. Warned hatte zur Bearbeitung des Reports der Kommission VIII. absichtlich keinen Missionsfachmann, sondern einen im kirchlichen Leben stehenden Missionsfreund aufgefordert. Es schien ihm bei Behandlung dieser Frage mehr auf die Unmittelbarkeit frischer Eindrücke, als auf das sorgfältige Abwägen eines mit allen Schwierigkeiten dieser besonders verwickelten Fragen bekannten Fachmannes anzukommen. Wir haben uns nicht entschließen können, dieses besondere Kolorit der folgenden eingehenden Berichterstattung zu verändern. Wir bemerken jedoch ausdrücklich, daß die Ausführungen vom Standpunkt eines im Strome des kontinentalen Missionslebens stehenden Referenten an vielen Stellen eine andere Beleuchtung erhalten hätten. Über das Continuation Committee folgt in der nächsten Nummer ein besonderer Artikel.

aufgegeben oder beiseite gestellt werden. Dagegen sind vom Herrn Kräfte und Erfahrungen zu erwarten, welche uns über den gegenwärtigen Meinungsverschiedenheiten in einer höheren Einheit zusammenwachsen lassen. 3. Es ist unsere heilige Pflicht, durch jede mögliche Pflege der Gemeinschaft dem Herrn dazu den Weg zu bahnen. Die folgenden Ausführungen sollen diese nackten Sätze mit Fleisch und Blut umkleiden.

In der Kommission waren die wichtigsten Kirchenkörper durch hervorragende Mitglieder vertreten, die kontinentale Mission durch den vereinigten Professor D. Warned. Vorsitzender war Sir Andrew Frazer, früher Gouverneur von Bengalen, der in Indien ein Missionsmann geworden ist und, wie seine in dieser Zuschrift bereits im Wortlaut mitgeteilte Ansprache am Schlusse der Konferenz zeigt (1910/11), der rechte Mann für diese Kommission war. Das Material, welches die Kommission in ihrem Berichte darbietet, beruht auf einer umfassenden Korrespondenz, sie hat an Originalberichten empfangen aus Afrika 18, aus China 31, Japan und Korea 4, Indien 27 usw. Schade, daß dies Material der deutschen Missionsgemeinde und insonderheit den deutschen Missionaren nicht ungekürzt zugänglich gemacht werden kann! Um das auf dem Missionsgebiete bislang an Einigkeit und Zusammenwirken Erreichte kennen zu lernen, dürfte es sich empfehlen, dem Kommissionsberichte zu folgen, der das reiche und mannigfache Material unter folgenden fünf Gesichtspunkten darbietet: Rücksichtnahme, Konferenzen, gemeinsame Unternehmungen, kirchlicher Zusammenschluß (auf dem Missionsfelde), Kooperation daheim.

1. Rücksichtnahme: (Comity).

Ob man auf wirkliches und gedeihliches Zusammenarbeiten rechnen kann, muß, so urteilt der Kommissionsbericht, „jener Geist der Besonnenheit, noblen Behandlung, christlicher Höflichkeit und Brüderlichkeit, welchen man als Comity bezeichnet, zur Geltung kommen.“ Er ist die Voraussetzung für Gemeinschaft und gemeinschaftliche Arbeit und zugleich die Seele derselben. Von Wichtigkeit ist er besonders, wo es sich um Gebietsabgrenzungen zwischen verschiedenen Missionen handelt, und in Fragen wie Handhabung der Gemeindedisziplin, Aufnahme von Angestellten und Gliedern anderer Kirchen usw. Mit Recht wird immer wieder hervorgehoben, wie unverantwortlich es ist, wenn auf einem Gebiete die Missionen sich durch überfülle gegenseitig hindern, durch Zusammenstöße und Über-

griffe die Mission schädigen, während große Gebiete noch unbesezt sind. Viel Unruhe, Bitterkeit und Schädigung des Werkes Christi würde vermieden worden sein, hätten alle am Werke der Mission Beteiligten stets im Sinne der Resolution des „Amerikan Board“ vom Jahre 1838 gehandelt: „Dieser Board erwartet und empfiehlt, wo immer eine Gesellschaft in einem Distrikt Mission treibt und eine andere Gesellschaft ebenfalls einzutreten beabsichtigt, daß die Gesellschaften, deren Missionare schon in dem Gebiete sind, von der Absicht in Kenntnis gesetzt und befragt werden, bevor die neue Arbeit begonnen wird.“ Aber wenn hier bis in die Gegenwart hinein viel gesündigt wird, so weiß die Kommission doch auch viel Erfreuliches zu berichten. So brachte schon vor 50 Jahren der Bischof Selwyn es fertig, daß die Südsee-Inseln derart unter verschiedenen Gesellschaften verteilt wurden, daß bis heute dort keine Konflikte vorgekommen sind.

Ein neueres Beispiel liefern die Philippinen: Die zahlreichen Gesellschaften, welche nach der amerikanischen Besitzergreifung dort die Arbeit begannen, sind sämtlich in der „Evangelischen Union der Philippinen“ vereinigt und haben das ganze Gebiet so erfolgreich unter sich geteilt, „daß die Inseln mit Kirchen erfüllt sind, welche kaum wissen, daß es mehr als eine protestantische Kirche gibt.“ Bischof Brent von dort, der anglikanischen bischöflichen Kirche von Amerika angehörig, ergriff in Edinburg während der Diskussion das Wort und sagte: „Als einfaches Zeichen der Liebe, welche unter uns herrscht, möchte ich Ihnen erzählen, daß zu dem letzten, was ich vor meiner Abreise von den Philippinen tat, gehörte, daß ich den Methodistens-Pastor während seiner Abwesenheit vertrat und seinen Gottesdienst hielt

Die Notwendigkeit von Gebietsabgrenzungen scheint allmählich ziemlich allgemein als eine ernste Pflicht empfunden und anerkannt zu werden. In China, namentlich in den westlichen Provinzen, hat sie längst in weitgehender Weise stattgefunden. Für Indien empfahl die Zehnjahrs-Konferenz 1902 in Madras die Abgrenzung, wo irgend möglich, und sprach den Grundsatz aus, daß keine Gesellschaft ohne Not in ein bereits besetztes Gebiet eintreten solle. Freilich hat diese Frage der Abgrenzungen auch ihre besonderen Schwierigkeiten. Die großen Städte, namentlich die Hauptstädte müssen vielfach von vornherein ausgenommen werden. Sodann ist es manchmal nicht angängig, die Abgrenzung nach geographischen Gesichtspunkten vorzunehmen, weil sie zweckmäßiger Weise den Sprachen folgen muß. Verhältnismäßig leicht ist sie, wenn nur Kirchen bezw.

Gesellschaften in Frage kommen, die kirchlich und womöglich auch national verwandt sind, schwierig, wenn sie sehr voneinander abweichen in ihren kirchlichen Anschauungen oder in ihrer Arbeitsmethode. Mehr oder weniger exklusiv gerichtete Kirchen, wie z. B. die anglikanische und die extremen Baptisten, und ebenso deren Gegensüßler, die ganz grundsätzlich freie evangelische Arbeit treiben, haben und machen da die größten Schwierigkeiten. Andererseits ruft unter Umständen die Abgrenzung, wo sie durchgeführt ist, neue Schwierigkeiten hervor und drängt so über sich selbst hinaus zu weitergehender Einigung. Beachtenswert sind die Ausführungen, mit denen der Bericht diese Übersicht schließt: „Der allgemeine Schluß drängt sich offenbar auf, daß Gebietsabgrenzungen, wenigstens bis eine Missionsarbeit sehr weit fortgeschritten und die Zeit der Selbstverwaltung der Kirche nahe ist, zur Vermeidung von Kraftvergeudung und Konflikten nötig ist und, soweit die Umstände es irgend erlauben, ausgedehnt werden sollte. Auf der anderen Seite geht dieses Mittel den Problemen, welche der Missionsarbeit durch das Vorhandensein mehrerer selbstständig in demselben Distrikt nebeneinander wirkenden Gesellschaften erwachsen, nicht an die Wurzel; und bei fortschreitender Arbeit ergibt sich die Notwendigkeit, nach anderen Mitteln auszuschaun, um die freundlichen Beziehungen und die beste strategische Verwendung der Missionskräfte zu sichern. Bischof Cassels, welcher in Westchina mit dem Grundsatz der Gebietsabgrenzung gute Erfahrungen gemacht, erklärte auf dem pananglikanischen Kongresse, daß im allgemeinen die territorialen Vereinbarungen immer weniger möglich werden und auch in bezug auf Ausdehnung der Arbeit und Übergriffe immer weniger genügen. In China geben sich die Christen damit nicht zufrieden, werden immer kritischer und empfindlicher gegen die kirchlichen Differenzen. Comity sollte sich immer in weiten und einfachen Linien halten, aber sie reicht nicht aus — sie muß zu Bündnissen führen und zu irgendeiner Form der Gemeinschaft, um eine gemeinsame Front vor dem Feinde darzustellen.“

Anderere Fragen von Wichtigkeit, für welche zum mindesten auf Comity gerechnet werden muß, betreffen die kirchliche Disziplin und die Aufnahme von Angestellten und Mitgliedern anderer Gesellschaften. Zu welchen Verstimmungen zwischen den Gesellschaften und, was noch schlimmer ist, zu welchen üblen Folgen bei den Eingeborenen es führen muß, wenn in einer Mission unter Kirchenzucht

Gestellte von einer anderen Mission aufgenommenen oder unzufriedene, anspruchsvolle Arbeiter mit dem Übertritt in eine andere Gesellschaft drohen können, liegt auf der Hand, die Missionsgeschichte weiß davon zu erzählen! Da sind die Anfänge zum Besseren, von denen der Bericht zu sagen weiß, freudig zu begrüßen. So mag als ein hoffnungsvolles Zeichen eine sonst wegen ihres Umfangs nicht allzu hoch zu bewertende Vereinbarung erwähnt werden, welche in Delhi (Indien) zwischen zwei kirchlich außerordentlich verschiedenen Gesellschaften getroffen ist; die dortige Baptistenmission und die der hochkirchlichen Richtung der englischen Staatskirche angehörende Cambridge-Mission sind in bezug auf Missionsarbeiter und Getaufte übereingekommen, daß sie niemals jemand, der zu der andern Mission gehört, ohne vorherige Korrespondenz annehmen. „Wir arbeiten in allen Teilen der Stadt in vollkommener Harmonie zusammen.“ Von größerer Wichtigkeit ist ein Beschluß der oben erwähnten Madraßer Konferenz. Darin wird ausgesprochen, daß kein Arbeiter irgendeiner Mission von einer anderen angenommen werden sollte, ohne vorherige Mitteilung an diese, ohne ein Zeugnis über seinen Charakter erhalten und ohne eine Vereinbarung mit ihr wegen etwaiger Verpflichtungen, welche für den Betreffenden noch von seiner Ausbildung oder Erziehung her auf ihm ruhen, getroffen zu haben. Ebenso solle kein vollberechtigtes Glied irgendeiner Mission von einer anderen ohne offizielle Mitteilung an diese aufgenommen werden. Endlich erklärt die Konferenz es als im Interesse der kirchlichen Disziplin und der guten Beziehungen liegend, daß keine ausgeschlossene oder in Kirchenzucht genommene Person aufgenommen wird, es sei denn, daß von jener Kirche selbst die Zucht aufgehoben ist.

Im Zusammenhange damit steht die Frage der Aufnahme von Gemeindegliedern, welche in den Bereich einer anderen Mission verziehen. Vereinbarungen dieser Art werden immer häufiger. In Westchina, das, wie wir noch sehen werden, in bezug auf Eintracht unter den Missionsgesellschaften vorbildlich erscheint, beschloß die Konferenz in Tschentu 1908: „Da alle in Westchina arbeitenden christlichen Missionen die Aufrichtung des Reiches Gottes zum Ziele haben, und da unter ihnen ein aufrichtiges Verlangen nach mehr Zusammenwirken und engerer Gemeinschaft besteht, so empfiehlt diese Konferenz die Aufnahme verziehender, aber wahlberechtigter Christen

einfach auf Grund einer Überweisung des Pastors der Gemeinde, von welcher sie kommen." Der südindische Missionsverband veröffentlicht zum Gebrauch für Missionare verschiedene Formulare, einmal für verziehende Christen, welche einer anderen Kirche beizutreten wünschen, und dann für solche, welche Glieder ihrer Kirche bleiben wollen, aber der Fürsorge der Missionare, in deren Bereich sie ziehen, empfohlen werden. Wünschenswert würden vielfach auch Vereinbarungen in betreff der Zulassung zur Taufe usw. sein. In Westchina ist eine Formulierung von „Bedingungen für Aufnahme in die Kirche“ in Vorbereitung; in Britisch-Zentralafrika haben die größeren Gesellschaften eine Einigung dahin getroffen, „daß die Taufe keinem Bewerber gewährt wird, es sei denn, daß er wenigstens zwei Jahre hindurch im Unterricht gewesen, (so daß der Missionar Gelegenheit gehabt hat, sich über seinen Charakter zu vergewissern), und daß der Unterricht als Minimum die Unterweisung über das Vaterunser, die 10 Gebote, die Sakramente und das apostolische Glaubensbekenntnis nebst den entsprechenden Schriftabschnitten einschließen soll.“ Dahin gehören auch Vereinbarungen über die Höhe der Gehälter der eingeborenen Lehrer, Pastoren usw. Das Bedürfnis nach solchen wird vielfach ausgesprochen, doch ist man damit über tastende Versuche wohl noch nicht hinausgekommen.

Der Wert all dieser Übereinkünfte richtet sich natürlich auch danach, ob es sich nur um lokale und persönliche, oder um formelle und von den heimischen Missionsvorständen genehmigte Abkommen handelt. Hier herrscht die größte Verschiedenheit. Besonders wertvoll sind Ausschüsse, welche draußen zu entscheiden oder zu beraten haben. So wurde 1899 für Westchina ein „Rat“ (Advisory Board) eingesetzt, in welchem alle zehn in jenen Provinzen arbeitenden Missionen vertreten sind. Der Ausschuß hat zwar nur das Recht der Beratung, besitzt aber das Vertrauen aller Missionen und hat sich in den 10 Jahren durchaus bewährt. Ähnliche Ausschüsse bestehen seit 1902 für Indien, wo gegenwärtig 30 Gesellschaften zusammengeschlossen sind (Anglikaner und Baptisten haben sich hier ausgeschlossen), und seit 1906 für Süd-Afrika, wo sich 7 Gesellschaften zusammengefunden haben.

2. Konferenzen.

Hier ist der Boden, auf dem jede Art von Gemeinschaft und gemeinsamer Arbeit erwächst. In den Konferenzen lernen die Mis-

fionsarbeiter und die Missionen sich gegenseitig kennen, achten und lieben; im gegenseitigen Austausch der Erfahrungen und Anvertrauen der Nöte entspringen die Quellen gemeinsamer Unternehmungen. Der Bericht leitet diesen Abschnitt folgendermaßen ein: „Der Geist des Zusammenwirkens auf dem Missionsfelde äußerte sich zuerst in dem Bedürfnis der Mitglieder benachbarter Missionen, in Gebet und Beratung zusammenzutreten. Angesichts der verwirrenden, ja oft unlösbaren Probleme der Arbeit war das Verlangen nach Kameradschaft und Gebetsgemeinschaft mehr als natürlich. Denn wenn auch die Konferenzen der einzelnen Gesellschaften von größtem Werte sind, so haben doch auch die stärksten unter ihnen notwendigerweise nur beschränkte materielle Erfahrung und einen beschränkten Ausblick. Es ist ebenso natürlich wie vorteilhaft, daß die Arbeiter der verschiedenen Missionen, wenn die Umstände es erlauben, zusammenkommen, ihre Pläne und Ziele zu vergleichen; denn mögen sie auch in manchen Grundsätzen und in einer Menge Einzelheiten der Methode voneinander abweichen, so bleibt doch vieles, was alle gemeinsam haben, und was daher ein wichtiges Gebiet für nützliche Besprechung und Beratung abgibt.“

Außerordentlich mannigfaltig sind die bestehenden Konferenzen an Art und Bedeutung. Da sind zunächst die sogenannten Stadt-Konferenzen. Sie setzen sich gewöhnlich zusammen aus den Missionaren beiderlei Geschlechts und den eingeborenen Pastoren, welche in oder nahe bei einer großen Stadt stationiert sind. Ihre Aufgabe mag an den Bestimmungen der Stadt-Konferenz von Madras veranschaulicht werden, welche als solche bezeichnet: 1. Gelegenheit zu geben für Verkehr, religiöse Gemeinschaft und Diskussion missionarischer Fragen, 2. Mittel für solche vereinigte Aktion und Zusammenwirken unter den verschiedenen Missionsgesellschaften zu liefern, welche die Interessen des Missionswerkes von Zeit zu Zeit erfordern. Diese Konferenz tagt, wie viele andere monatlich, und hat, was besonders wertvoll ist, einen Ausschuß als ständiges Komitee. Hervorragend sind neben dieser die Konferenzen von Kalkutta und Schanghai. Es sind 200 Missionszentren vorhanden, wo 3 oder mehr Gesellschaften, 60, wo nicht weniger als 5 arbeiten (in Tokio arbeiten 38 Missionsgesellschaften und Vereine mit besonderen Arbeitern!), und doch gibt es erst in 20 bis 40 derselben regelmäßige Zusammenkünfte in kürzeren Zeiträumen. — Dann sind die

größeren, umfassenderen Konferenzen zu erwähnen. Zunächst solche, welche für eine einzelne Arbeit eingerichtet sind, wie die Konferenz der Vorsteher von Erziehungsanstalten in Südafrika, der Ausschuß für Prüfung von Missionaren in Hindi und Urdu in Nordindien, die ärztliche Missionskonferenz in Südindien, der Verein von Missionsarbeiterinnen in Westindien, der Missionschulverein in den Vereinigten Provinzen u. a.; in China zwei bedeutende Vereine, welche das ganze Missionsfeld von China vertreten: die „Educational Association“ und die „China Medical Missionary Association.“ Die letztgenannte hat die Missionskrankenhäuser in Verbindung miteinander gebracht, auf gleichmäßige Preise hingewirkt, durch gemeinsame Einkäufe Kosten erspart, einen Prüfungsausschuß für Krankenpflegerinnen eingesetzt, ein Handbuch für Pflegerinnen, Traktate über Hygiene herausgegeben usw.

Bei den Konferenzen mit nicht beschränkter Zweckbestimmung sind zu unterscheiden solche, die möglichst alle Missionare, und solche, die möglichst viele Gesellschaften mehr offiziell, vertreten durch Delegierte, zu vereinigen suchen. Letztere sind unmittelbar brauchbarer für gemeinsame Arbeit, jene leichter zustande zu bringen, bilden aber oft die Grundlage und den Ausgangspunkt für die festeren Konferenzen. Am wertvollsten sind wohl die beide Arten vereinigenden Konferenzen, welche eine allgemeine Missionarskonferenz mit einem Aktionskomitee verbinden. Als Typus der loseren Konferenzen ist zu nennen die „South Indian Missionary Association“, welche 1897 gegründet wurde, die ganze Präsidenschaft Madras umfaßt, gegenwärtig 450 Mitglieder zählt und Missionare sämtlicher dort arbeitenden Gesellschaften mit Ausnahme der römischen Katholiken und 2 kleiner exklusiver Gesellschaften umfaßt. Sie hat einen hervorragenden Platz im Missionsleben von Südindien gewonnen, direkt und indirekt viel für Zusammenwirken getan, veranstaltet jährlich 2 Versammlungen, unterhält einen Ausschuß, welcher Missionare in 4 Sprachen prüft, hat wichtige Erhebungen über Fragen, wie die industrielle Ausbildung und die Heirats-schwierigkeiten unter den indischen Christen durchgeführt, bereitet jetzt eine Ruhegehaltsordnung für Missionsarbeiter vor u. a. m. Als Typen der anderen Art, der festen Konferenzen mit Delegierten kämen in Betracht die „evangelische Union der Philippinen“ und der „Westchina Advisery Board“, welche beide schon erwähnt wurden,

beide erfolgreich und sämtliche Missionen ihres Gebietes einschließend. Sodann die „mandschurische Konferenz“; wohl einzigartig in ihren Erfolgen, freilich insofern auch unter besonders günstigen Bedingungen, als dort nur innerlich nahe verwandte Gesellschaften arbeiten. Sie ist berechtigt, Beschlüsse zu fassen, welche für die einzelnen Gesellschaften bindend sind; Arbeiter der einen Gesellschaft sind manchmal zeitweise zur Arbeit auf Stationen einer anderen Gesellschaft beurlaubt worden. Das „Stauding Committee of Co-operations Christian Missions“ in Japan umfaßt sämtliche im Lande arbeitenden Gesellschaften mit Ausnahme von zweien: der „protestantischen bischöflichen Kirche von Amerika“ und der hochkirchlichen „Gesellschaft für Ausbreitung des Evangeliums.“ Es bezeichnet als seine dreifache Aufgabe, Rat zu erteilen: 1. rücksichtlich der Kräfteverteilung für Evangelisations-, Schul- und Unterstützungsarbeit, besonders wo Ausdehnung beabsichtigt wird; 2. wenn zwei oder mehr Missionen beabsichtigen, sich für eine oder alle obengenannten Arten der Missionsarbeit zu vereinigen; und 3. im allgemeinen zur Vermeidung von Mißverständnissen und zur Förderung der Harmonie und Einheit der Methoden unter den zusammenarbeitenden Missionen.“ Auch hier besteht ein Ausschuß, welcher mit Veröffentlichung christlicher Literatur, gemeinsamer Evangelisation zc. betraut ist und sich wiederholt auch bei der Beseitigung von Differenzen bewährt hat. Die „Njassa-Konferenz“ umfaßt sämtliche Missionen des Gebiets mit Ausnahme der Katholiken und der „Universitäten-Mission.“ Sie hat zwar keine amtliche Beziehung zu den heimischen Missions-Vorständen, genießt aber Vertrauen und Ansehen und „hat den Eingeborenen eine neue Anschauung von der Einheit der Kirche gegeben.“ Ähnlich die „Kongo-Konferenz.“

Eine andere Gruppe von Konferenzen sind die nicht auf geographischer Grundlage, sondern auf der Nationalität beruhenden, besonders beliebt bei den Kontinentalen: so die „skandinavische Missionärskonferenz von China“, die „Wanderkonferenz“ (Basel, Berlin und Barmen in Südchina umfassend), „die Konferenz der deutschsprechenden Missionsgesellschaften in Südafrika“ und die 1909 zum ersten Male zusammengetretene Konferenz fast sämtlicher lutherischer Missionen in Indien. Endlich sei hier auch der Gesundheitsstationen in ihrer Bedeutung für brüderliches Zusammenwirken gedacht. Diese Ruheplätze, wie Kuling in China, Kodakanal in Indien, Karuizawa

in Japan bieten hervorragende Gelegenheiten für Ausschußsitzungen und allgemeine Versammlungen.

Als den Höhepunkt auf diesem Gebiete müssen wir die „allgemeinen Konferenzen“ betrachten, welche Missionare aus allen Teilen eines weiteren Gebietes zusammenführen. Solche Konferenzen wurden zuerst in Nordindien (1855), bald hernach in Südindien gehalten, 1872 die erste für ganz Indien. Für ganz China fanden solche zuerst 1877 und dann 1890 statt, zuletzt die „Zentenarkonferenz“ 1907. Südafrika kam später (1904). Eigenartig war die erste Weltkonferenz für Mohammedanermision 1906 in Kairo, gefolgt im Januar dieses Jahres von der zweiten in Lucknow in Indien. Die südindische Konferenz von 1900 bezeichnete einen bedeutsamen Fortschritt gegen die früheren: sie bestand im Unterschied von jenen aus Delegierten; ihr Bericht ist knapp, umfaßt dafür aber 95 Beschlüsse, „welche die Hauptprobleme der gegenwärtigen Missionsarbeit in Südindien betreffen;“ ihr Protokoll mag wohl „als ein authentisches Handbuch der gegenwärtigen Missionsmethoden in Südindien“ bezeichnet werden.

Den Wert der Konferenzen überhaupt schlägt unser Bericht sehr hoch an. Er sieht ihn hauptsächlich in folgenden vier Punkten: 1. sie stärken den Geist guter Kameradschaft; 2. geben Gelegenheit zu geistlicher Gemeinschaft, besonders im Gebet; 3. bieten die Darlegung und Besprechung der Erfahrungen und Probleme der Arbeit und 4. haben vielfach zu Ergebnissen geführt, welche über ihre eigentlichen Intentionen hinausführen. So wird aus den verschiedensten Gebieten von erfahrenen Missionsvertretern ihr Lob gesungen. Dr. Roberts aus Südafrika schreibt: Die Konferenzen sind imstande gewesen, ihre Anschauungen vor das Parlament zu bringen; sie haben die Beziehungen zwischen den verschiedenen Kirchen gebessert; sie haben in gewissem Umfange die Kirchenzucht, die Schulgelder und die Gebietsgrenzen festgelegt; sie haben die wichtigen missionarischen Tagesfragen vor das große Publikum gebracht; sie haben durch ihre Ausschüsse gemeinsame Aktionen unternommen und haben die Ansichten der Konferenzen zu Entschlüssen verdichtet.“ Zu wünschen ist nicht nur die weitere Ausdehnung der Konferenzen auf dem Missionsfelde, sondern vor allem auch, daß die heimischen Vorstände in größerem Umfange dazu Stellung nehmen, sie offiziell anerkennen und sie mit Vollmachten ausrüsten. So ist z. B. „der Arbitration-Board (Schiedsgericht für Grenzstreitigkeiten) in Indien“ von dreißig heimischen Missionsbehörden offiziell anerkannt.

3. Gemeinsame Unternehmungen.

Es gibt im großen und ganzen zwei verschiedene Arten von Kooperation: Einerseits selbständige Gesellschaften mit dem Hauptquartiere teils auf dem Missionsfelde, teils daheim, unterstützt von allen Missionsgesellschaften, wie sie auch allen Gesellschaften dienen, wie z. B. die Bibel- und Literaturgesellschaften, die „Aussäzigenmission“ und gewisse Organisationen für Ausbildung von Missionaren, andererseits Zusammenschluß von Missionen und Missionaren zu gemeinsamen Aktionen in Dingen wie ärztliche Dienste, in Hungersnöten, zur Evangelisationsarbeit; Kooperation von zwei oder mehr benachbarten Missionen in Finanzierung oder Leitung gemeinsamer Institutionen usw.“ Ein weites, reiches Feld tut sich hier vor uns auf.

Da sind vor allem die Bibelgesellschaften zu erwähnen. Wie wollten ohne sie die einzelnen Gesellschaften die Bibeln für ihre Arbeit und ihre Gemeinden beschaffen? Wo kämen die Mittel zum Druck her; wie viele verschiedene Bibeln in derselben Sprache würde man haben? Aber sie empfangen auch wieder Dienste von den Gesellschaften: sie lassen Ausschüsse der beteiligten Missionen bilden, um die Übersetzungen zu revidieren usw. Der Bericht urteilt: „Es gibt kein Gebiet der Missionsarbeit, auf welchem der Wert des Zusammenwirkens mehr bezeugt und geschätzt wird, als bei der Übersetzung, Veröffentlichung und Verbreitung des Wortes Gottes; und unter den Früchten dieses Werkes dürfen die freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen Männern verschiedener Kirchen und Nationen entstanden sind, nicht als die geringsten betrachtet werden.“

Auch das Gebiet der christlichen Literatur hat sich für gemeinsame Unternehmungen ergiebig gezeigt. Buch- und Traktat-Gesellschaften, welche sämtlichen Missionen ihres Gebietes dienen, gibt es in Korea und Japan, in China, und die Madras-Konferenz von 1902 hat Veranlassung gegeben, einen ständigen Literaturauschuß für jedes größere Sprachengebiet in Indien und Ceylon einzusetzen. Neunzehn von diesen Gebieten sind bereits abgegrenzt. Für jedes derselben soll ein besonderer Sekretär angestellt werden, der von sämtlichen in Betracht kommenden Missionsgesellschaften unterhalten wird. Für das Kanareische, Telugu und Tamil ist dies bereits geschehen. Beispielsweise repräsentiert das Tamilkomitee 14 verschiedene Missionen. Die wesleyanischen Methodisten haben dafür

einen ihrer tüchtigsten Missionare als Sekretär hergegeben. Fehlt es unter der auf diesem Wege produzierten Literatur auch nicht an Schriften allgemein wissenschaftlicher Art, so ist doch weitaus das meiste religiös orientiert. Ein interessantes Beispiel von Kooperation ist der Katechismus, welchen die „Kirche von England“ und die „Unierten Methodisten“ in Portugiesisch-Ostafrika gemeinsam herausgegeben haben, und zwar in der Weise, daß der erste Teil das Gemeinsame behandelt, während ein zweiter besonderer Teil die Gegenstände enthält, worin man voneinander abweicht. Auch Zeitungen und Missionszeitschriften bezeugen und fördern vielfach die Gemeinschaft. So werden in China mehrere Missionszeitschriften von interdenominationalen Komitees herausgegeben, ebenso der „United Church Herald“ in Indien, welcher in drei Sprachen gedruckt wird und monatlich erscheint. Ferner bestehen gemeinsame Gesangbücher, z. B. in Westchina, wo ein solches von 90 Prozent aller Christen gebraucht wird, dergleichen in Zentralchina für Methodisten, Baptisten, die Missionsallianz und die China-Inlandmission, in Korea für Methodisten und Presbyterianer; auch Basel, Berlin und Warmen haben in China ein solches. Ähnliches wird berichtet von den Philippinen, Japan und Südafrika. Gemeinsam gebraucht werden vielfach auch die Missionsdruckereien. Es gibt solche, die einzelnen Missionen gehören, aber auch andere versorgen. Andere gehören verschiedenen Gesellschaften und werden gemeinsam verwaltet.

Und nun das Missionschulwesen. Hier wird das gemeinsame Arbeiten auf manchem Gebiet geradezu zur Lebensfrage! In China und Indien werden die staatlichen Anstalten allmählich so gehoben und mit Privilegien ausgestattet, daß die einzige Hoffnung für den dauernden Bestand von höheren Missionschulen darauf ruht, daß sie besser sind als die der Regierung. Und das ist nur möglich, wenn die Gesellschaften sich zusammentun. Ebenso ist es in Afrika auf manchen Gebieten bei der Zersplitterung vieler kleinen Missionen nicht möglich, höhere Schulen zu unterhalten, wenn man sich nicht zusammenschließt. Aber hier sind auch die Schwierigkeiten besonders groß. Die Verschiedenheit der Ansichten über das Ziel der Erziehung, der Methoden und Ideale bei den verschiedenen Stationen läßt ein Zusammengehen oft unmöglich, das Gefühl der Überlegenheit einer alten und großen Mission läßt es einer solchen

unnötig erscheinen. Überblicken wir die verschiedenen Arten von bestehenden gemeinsamen Instituten. Da sind solche, welche von einer Gesellschaft zum Wohle aller unterhalten werden. Ein hervorragendes Beispiel ist das Institut von Lovedale in Südafrika. Von der unierten schottischen Freikirche gegründet und unterhalten, bildet es Schüler für alle Kirchen Südafrikas aus, zuzeiten hat die Zahl der wesleyanischen Schüler die der Presbyterianer übertroffen! Dieselbe schottische Kirche hat in Madras eine Hochschule (das Madras Christiane College), in deren Vorstand die verschiedenen, sie mitbenutzenden Missionen vertreten sind. Die Baptistenmission in Delhi trat kürzlich der dortigen hochkirchlichen Cambridgemission auf einige Zeit einen Professor ab. Andere Institute werden gemeinschaftlich erhalten und verwaltet. So die Missionsuniversität der „North China Educational Union.“ Dieser Verein umfaßt den American Board, die amerikanischen Presbyterianer und die Londoner Missionsgesellschaft. Ihre zu einer Hochschule zusammengehörenden Institute sind das allgemeine Kolleg des American Board in Tientsin, die ärztliche Hochschule der Londoner Mission, das theologische Seminar der Presbyterianer und die Frauenhochschule des American Board in Peking. Ähnlich ist das Verhältnis der christlichen Universität in Schantung, zu der die amerikanischen Presbyterianer und die englischen Baptisten sich zusammengeschlossen haben. Weitere gemeinschaftliche Anstalten bestehen in der Mandschurei, Kalkutta und Japan. Wieder andere Institute sind ganz unabhängig von den Missionsgesellschaften, doch nach Benehmen mit ihnen und für ihre Dienste gegründet, wie die christliche Hochschule bei Kanton und das Kolleg der Yalle-Universität-Mission in Hunan. Gegenwärtig plant ein aus Gelehrten von Oxford und Cambridge bestehendes Komitee die Gründung einer großen Universität für China, welche unseren Universitäten gleichen soll. Der Plan ist im einzelnen sehr interessant. Sie soll im Herzen Chinas, in Wutschang, erstehen und getragen werden hauptsächlich von den amerikanischen Episkopalen, den wesleyanischen Methodisten und der Londoner Missionsgesellschaft. In Südafrika plant man ein Inter-State-Native-College (Hochschule für Eingeborene) im Zusammenhange mit der Kap-Universität; zwar soll das kein Missions-Institut sein, doch werden die Missionen an seiner Leitung stark beteiligt sein. Auch in der Ausbildung der eingeborenen Geistlichen hat man sich schon die Hand gereicht. Solche Institute sind die

Meiji-Gakuin und die Aoyama-Gakuin in Tokio. Vielleicht das merkwürdigste Beispiel solchen Zusammenwirkens ist die „Vereinigte Theologenschule“ in Bangalore, welche demnächst ins Leben tritt, wozu sich fünf verschiedenartige Missionen verbunden haben, darunter wieder die Londoner, die wesleyanische und die schottische Freikirche. Fast noch wichtiger scheint das Zusammenwirken in der Ausbildung von Lehrern, dazu leichter durchführbar. Eine Anzahl solcher Seminare besteht bereits, namentlich in Indien.

Erwähnt seien endlich noch die Konferenzen für Diskussion von Missionschulfragen- und Problemen, wie die in China, welche jährlich drei Versammlungen abhält, die zweimal jährlich tagende Konferenz der Leiter von Erziehungsinstituten in Südafrika und andere, und die gegenwärtig in Erwägung genommenen Gründungen von Universitäten in Japan und Serampore (Indien), welche letztere mit der Vollmacht, theologische Grade zu verleihen, ausgestattet ist.

In der ärztlichen Mission sollte man am ehesten und meisten gemeinsame Unternehmungen erwarten, weil auf diesem Gebiete der Denominationalismus am leichtesten ausgeschaltet werden kann. Dennoch gibt es nicht viele Hospitäler auf freierer Grundlage. Neuerdings werden vielfach gemeinschaftliche ärztliche Institute zur Ausbildung von eingebornen Ärzten und Pflegerinnen eingerichtet, und selbstverständlich sind die Hospitäler der einzelnen Gesellschaften für Angehörige aller Kirchen offen. Und überall besteht ein freies und generöses Zusammenwirken in der ärztlichen Arbeit.

Erfreulich ist ein Hand-in-Hand-gehen in der Evangelisationsarbeit, wie Tokio es im Jahre 1901 gesehen hat. Während aber die dabei gemachten Erfahrungen zu einer Wiederholung nicht ermutigt haben, werden ähnliche Versuche in China (Peking, Weihssien, Nanking usw.) als erfolgreich bezeichnet. Und ebenso wird über eine jüngst von der Madraßer Konferenz veranstaltete gemeinsame Evangelisation, an welcher die meisten in dieser Stadt ansässigen protestantischen Missionen sich beteiligt haben, mit Begeisterung berichtet. Schließlich sei noch hingewiesen auf gemeinsame Aktion in der sprachlichen Vorbildung der Missionare. So besteht in Nanking ein Kursus für das erste und zweite Jahr in chinesischer Konversation, Lesen, Aufsatz usw.; in Südinien ein Ausschuß zur Prüfung von Missionaren usw.; sodann für Erziehung von Mis-

sionarskindern (so die Schule in Kodaitkanal in Indien, geleitet von den Madura- und Arcot-Missionen, und offen für Kinder aller Gesellschaften, und die China-Inland-Missionarschule in Tschifu, besucht von zirka 300 Missionarskindern verschiedener Missionen); die Rote-Kreuz-Arbeit der presbyterianischen Mission im russisch-japanischen Kriege; die Hilfsaktion in der großen Hungersnot in Kiangsu (China) von 1907, in der Protestanten und Katholiken Gemeinschaft machten; das Missionskonsulat auf Java, das leider noch einzig dasteht, und die Mission unter den Eingeborenen von Nord-Queensland (Australien), dieses wohl vollständigste Beispiel gemeinsamen Vorgehens: hier haben sich seit 1891 die Brüdergemeine und die Vereinigte presbyterianische Kirche Australiens in der Weise verbunden, daß die Brüdergemeine die Missionare stellt, die Presbyterianer die nötigen Gehilfen und die Geldmittel aufbringen.

(Schluß folgt.)

Das Kondominium auf den Neuhebriden und die evangelische Mission.

Von D. G. Kurze.

Es wird wenig Missionsgebiete in der Südsee geben, die eine an Opfern und Erfolgen so reiche Geschichte aufzuweisen haben, wie der Neuhebriden-Archipel. Man braucht nur Namen wie J. Williams, J. Paton, Gebrüder Gordon, Geddie oder Michelsen zu nennen, so wird die Erinnerung an die manigfachen Kämpfe und Siege lebendig, welche mit der Ausbreitung des Evangeliums auf jenen Inseln bis in unsere Tage hinein verknüpft gewesen sind. Was jenes Missionsfeld zu einem so schwierigen und opfervollen gemacht hat, das war nicht nur die Wildheit, der Eingeborenen und das tödliche Fieberklima jener von der Natur mit so vielen Reizen gesäumten Eilande, sondern auch der verderbliche Einfluß, den eine gewisse Klasse der Weißen auf die eingeborene Bevölkerung ausübte. Während es in alten Zeiten die Sandelholzhändler waren, welche die wilden Insulaner ausbeuteten und gleichzeitig gegen die Missionare aufhetzten, weil sie die unbequemen Zeugen ihrer schändlichen Aufführung gern beseitigt gesehen hätten, sind es in der Neuzeit die

von den sogenannten Arbeiterwerbeschiffen verübten Ausschreitungen und das immer zahlreichere Eindringen französischer Agenten von Neukaledonien her, welche die Arbeit der evangelischen Missionare im hohen Grade erschweren.

Im Jahre 1886 war es bereits soweit gekommen, daß französische Truppen auf zwei Inseln des Archipels ausgeschifft wurden. Da wachte England aus seiner Gleichgültigkeit auf und traf unterm 16. November 1887 mit Frankreich ein Übereinkommen, wonach sich beide Staaten verpflichteten, durch eine aus englischen und französischen Marineoffizieren zusammengesetzte Schiffskommission die Ordnung auf den Neuhebriden aufrecht zu erhalten und Gewalttätigkeiten der Eingeborenen gegen ihre Untertanen zu bestrafen. In diesem Vertrage war ausdrücklich festgesetzt worden, daß die Marineoffiziere sich jeder Einmischung in Landstreitigkeiten weißer Ansiedler zu enthalten hätten. Die Franzosen hatten durch die Einfügung dieser Klausel England übertölpelt; denn nun wurde französischerseits unter dem Schutze jener Übereinkunft mit Hochdruck darauf hingearbeitet, durch Landankäufe — wobei die Eingeborenen nicht selten gründlich übers Ohr gehauen wurden — und Anlegung von Plantagen „französische Interessen“ zu schaffen, die einer späteren Annektierung des ganzen Archipels den Weg bahnen sollten. In Numea bildete sich eine „Neuhebriden-Kompagnie“, deren von der französischen Kolonialregierung stark subventionierte Dampfer allen Franzosen, die sich auf den Neuhebriden als Händler oder Pflanzler niederlassen wollten, freie Fahrt gewährten. Die meisten Händler stehen als Agenten im Dienste jener Kompagnie, deren Hauptaufgabe darin besteht, den französischen Einfluß auf den Inseln zu festigen und auszudehnen. Am meisten haben sich die Franzosen auf den beiden Inseln Epi und Efate, welche die besten Häfen im ganzen Archipel aufweisen, eingerichtet; auf Epi allein zählt man 23 französische Händler, und auf Efate haben die Franzosen fast alles Uferland um den Vila-Hafen herum, an dem jetzt die Hauptstadt des Archipels im Entstehen begriffen ist, in ihren Besitz gebracht. Um ihren Einfluß zu verstärken, hat die Kolonialbehörde in Numea auch die Maristenmission in Neukaledonien dazu aufgemuntert, die Neuhebriden als Arbeitsgebiet zu besetzen, in der Hoffnung, dadurch zugleich die Tätigkeit der verhassten evangelischen Missionare, die man als Haupthindernis der französischen Annektions-

pläne betrachtet, zu paralysieren. Aber trotz des zahlreichen Personals, mit dem die Maristen seit Jahren auf verschiedenen Neuhebriden-Inseln arbeiten, haben sie das Zutrauen, das die eingeborene Bevölkerung zu ihren natürlichen Beschützern, den evangelischen Missionaren hegen, nicht erschüttern können.

Auch unter der Übereinkunft vom Jahre 1887 gingen die alten Mißbräuche weiter. Besonders verhängnisvoll für die eingeborene Bevölkerung war das Anwerbegeßchäft von Arbeitern für die Plantagen in Queensland und Neufaledonien. Denn es wurden dadurch den Inseln gerade die kräftigsten Elemente der Bevölkerung entzogen, um zu einem großen Teile in der Fremde durch die Laster der Zivilisation vergiftet zu werden — das galt besonders von Neufaledonien. Auch richteten die von den Werbeschiffen als Lodemittel den Eingeborenen dargebotenen Spirituosen und Schußwaffen furchtbare Verheerungen unter den Inselanern an, indem sie die Kampflust derselben steigerten und die zahlreichen Fehden noch verlustreicher als in alten Zeiten, machten. Dank den Bemühungen der evangelischen Missionare und dem Einflusse der sogenannten „weißen Arbeiterpartei“ in Australien wurde endlich im Jahre 1904 dem Kanakainport nach Queensland ein Ende gemacht, und zwei Jahre später mußten sämtliche auf den dortigen Plantagen befindlichen Eingeborenen nach ihren Heimatinseln zurücktransportiert werden. Ferner erließ auf dringende Bitten der Missionare und Missionsfreunde hin die englische Regierung für ihre Untertanen ein Verbot, die Neuhebriden-Inselanern mit Spirituosen, Waffen oder Munition zu versehen; ja es gelang sogar dem Einflusse des ehrwürdigen John Paton gelegentlich eines Besuches in den Vereinigten Staaten den Erlaß einer Bill zu erreichen, wonach auch amerikanischen Schiffen der Import jener Artikel nach den Südseeinseln untersagt wurde. Aber leider blieb alles dies ohne Einfluß auf die französische Seite. Nur um so energischer ging nun auf französischen Werbeschiffen der Arbeitertransport nach Neufaledonien und nach den Inseln im Neuhebriden-Archipel, wo Plantagen im Entstehen begriffen waren, vor sich, und das Land ward mit elenden Spirituosen und mit Schußwaffen überschwemmt. Das hatte zur Folge, daß auch einzelne anglo-australische Händler, die den Franzosen den alleinigen Vorteil nicht gönnten, wider das Verbot ihrer Regierung an diesem Import sich beteiligten. Und wenn auch der britische Kommissar für die

Neuhebriden sich redliche Mühe gab, dem Unwesen zu steuern und hie und da der Kapitän eines englischen Kriegsschiffes die Handelschiffe seiner Flagge anhielt und die vorgefundene Konterbande konfiszierte, so stellte sich doch schließlich heraus, daß der damalige Zustand auf die Länge der Zeit unhaltbar war.

So kam es denn am 20. Oktober 1906 in London zu einem neuen Vertrag zwischen den beiden Mächten, in dem England und Frankreich ein gemeinsames Protektorat über den Neuhebriden-Archipel, einschließlic der Banks- und Torres-Inseln, festsetzten. In diesem Vertrage war die Einsetzung eines gemeinsamen Gerichtshofes in Vila, der auch über Landstreitigkeiten zu befinden hatte, vorgesehen; auch war den Angehörigen beider Nationen der Verkauf von Spirituosen, Schußwaffen und Munition an die Eingeborenen streng untersagt. Die Anwerbung von Arbeitern wurde gleichfalls unter eine gewisse Kontrolle gestellt. Leider konnten es die Missionare nicht erreichen, daß die Anwerbung von ledigen Mädchen und von Kindern verboten wurde. Der Gouverneur der Viti-Inseln, Everard im Thurn, der als britischer Oberkommissar für den Westpazifik am 2. Dezember 1907 in Vila in Gegenwart der französischen Behörden das im Jahre zuvor vereinbarte Kondominium proklamierte, konnte sich übrigens in seiner bei dieser Gelegenheit gehaltenen Rede nicht enthalten, den Missionaren einen Hieb zu versetzen. Er sagte: „ . . . Ein anderer Punkt, über den ich zu Ihnen zu sprechen wünsche, betrifft die Missionare aller Denominationen. Es ist sehr lange her, daß die Missionare auf diese Insel kamen — sicherlich in den vierziger Jahren. Der Sandelholzhandel war damals in vollem Schwunge und wurde in zu vielen Fällen — das kann nicht geleugnet werden — mit ruckloser Härte von Angehörigen verschiedener europäischer Nationen betrieben. Eine der wichtigsten Aufgaben der früheren Missionare bestand darin, die Eingeborenen gegen die Bedrückungen der Sandelholzhändler in Schutz zu nehmen, und auf diese Weise erlangten sie vornehmlich einen Einfluß, den sie in mancherlei Weise seitdem verstärkt haben, bis sie in neuerer Zeit vor der Einsetzung französischer und englischer Regierungsvertreter nicht nur einen geistlichen Einfluß, sondern etwas ähnliches wie die Anfänge einer Polizeigewalt über diejenigen Eingeborenen ausübten, mit denen sie in unmittelbare Berührung kamen. Viele von ihnen besitzen noch etwas von dieser polizeilichen Gewalt, und

manche von diesen sind mehr oder weniger abgeneigt, dieselbe aufzugeben. Ich bin befriedigt, daß im allgemeinen die Arbeit der Missionare sehr gut und ihr Einfluß höchst nützlich gewesen ist. Ich vertraue aufrichtig und glaube, daß sie hinfort ihren Einfluß dazu gebrauchen werden, die aufgerichtete bürgerliche Regierungsgewalt zu unterstützen.“

Diese mehr oder weniger verhüllten Angriffe auf die Mission, die in erster Linie auf die Presbyterianer-Missionare gemünzt waren, enthalten noch eine besondere Beleuchtung dadurch, daß Eberard im Thurn zu Anfang 1907 in einem Blaubuche über die Inseln des Westpazifiks die Missionare auf den Neuhebriden in ebenso unge-rechter Weise der Übergriffe in die Befugnisse weltlicher Behörden beschuldigt hatte. Der Missionsarzt Dr. Macdonald hat den Gouverneur damals gebührend ad absurdum geführt; auch mußte es sich der letztere gefallen lassen, daß der Premierminister des australischen Bundesstaates in einem Berichte an den Britischen Generalgouverneur von Australien in bezug auf jenes Blaubuch die Erklärung abgab: „Unglücklicherweise geht der Oberkommissar soweit, mit Tadel, welchen meine Regierung alle Ursache hat, für unverbient zu halten, diejenigen zu belegen, welche bisher die Bürde, das britische Ansehen auf den Inseln zu stützen, getragen haben.“

Die Wirkungen, die das gemeinsame Protektorat auf die Insulaner ausübte, waren zunächst wohlthätige. Während früher den Kapitänen der im Archipel kreuzenden Kriegsschiffe die Hände mehr oder weniger gebunden gewesen waren, wo es sich um Bestrafung von Ausschreitungen Eingeborner handelte, merkten die Letzteren jetzt bald, daß sie sich unter den starken Arm einer geordneten Regierungsgewalt zu beugen hatten. Bei Mordtaten Eingeborener wurden die Schuldigen, soweit man ihrer habhaft werden konnte, an Bord der betreffenden Kriegsschiffe abgeurteilt und auf eine Reihe von Jahren zur Zwangsarbeit entweder nach den Viti-Inseln oder nach Neukaledonien deportiert. Auch das Auftreten des englischen Neuhebridenkommissars King war ganz dazu angetan, die Eingeborenen günstig zu beeinflussen. Er landete nicht nur vorübergehend auf den einzelnen Inseln des Archipels, sondern nahm hie und da längeren Aufenthalt, hielt Versammlungen mit den herbeiströmenden Eingeborenen ab und gab sich die größte Mühe, ihnen die einzelnen Bestimmungen der zwischen den beiden Mächten geschlossenen neuen

übereinkunft klarzumachen. Wo, wie auf Tanna, vereinzelte missionsfeindliche Händler die Erklärung des Doppelprotektorates zur Ausstreuung der Lüge benutzten, daß nun die Tage des Christentums und speziell der Mission gezählt seien, gab King in feierlicher Volksversammlung — ein evangelischer Missionsgehilfe mußte als Dolmetscher dienen — die Erklärung ab, daß er für seine Person sich freuen würde, wenn die Heiden allesamt Christen würden, aber daß niemals ein Zwang ausgeübt oder überhaupt gestattet werden würde, und daß sie, wenn sie es nicht anders wollten, solche heidnische Gebräuche beibehalten könnten, welche den Forderungen des Anstandes und der Menschlichkeit nicht widersprächen. Gleichzeitig setzte King auf Tanna Eingebornen-Gerichte ein und berief den Presbyterianermissionar Macmillan und einen Händler zu seinen Vertretern, mit denen sich die Eingebornen bei entstehenden Schwierigkeiten beraten sollten. Ein missionsfeindlicher Händler befürwortete gesonderte Gerichte für die heidnische und christliche Bevölkerung, in der böswilligen Absicht, dadurch eine Scheidewand zwischen beiden Volksteilen aufzurichten; aber der Kommissar ging verständigerweise nicht darauf ein.

Leider sollte sich aber doch schon im Verlaufe von wenigen Jahren die Voraussage der Missionare bewahrheiten, daß auch ein gemeinsames Protektorat der beiden Mächte nicht alle Schwierigkeiten beseitigen werde. Der Grund liegt hauptsächlich darin, daß die eine Macht, Frankreich, die Bestimmungen des abgeschlossenen Vertrages nicht ehrlich befolgt. Nicht wenige Händler und Pflanzler französischer Nationalität ignorierten einfach die unter der Autorität des Kondominiums erlassenen gesetzlichen Vorschriften, und wenn gegen solche Gesetzesübertreter Anklagen vorgebracht wurden, so ging man im Gerichtshof entweder gar nicht darauf ein oder es wurde eine lächerlich niedrige Strafe verhängt, die dann womöglich von den Schuldigen durch die zur Strafvollstreckung berufene französische Behörde gar nicht eingezogen wurde. Der britische Kommissar soll wohl versucht haben, auf seinen französischen Kollegen nach dieser Seite hin einen gewissen Druck auszuüben, aber ohne damit die geübten Mißbräuche im wesentlichen abstellen zu können. Es gereicht der britischen Nation zur Ehre, daß gegen deren Angehörige im Neuhebriden-Archipel fast keine Beschwerden in dieser Hinsicht laut geworden sind, und daß in den ganz vereinzelt Fällen, wo Anklage erhoben wurde, eine genaue Untersuchung und gebührende Be-

strafung seitens des britischen Kommissars stattgefunden hat. Die Verhältnisse auf den Neuhebriden haben sich infolge der unehrlichen Rolle, die Frankreich spielt, im letzten Jahre derartig zugespitzt, daß die britische Regierung den Entrüstungsturm, der sich vornehmlich im Bundesstaat Australien — hier traut man Frankreich immer noch Annektierungsabsichten zu — aber auch in den missionsfreundlichen, mit den Verhältnissen im Archipel vertrauten Kreisen Englands erhoben hat, auf die Dauer ohne tiefere Schädigung ihres Ansehens nicht ignorieren können wird.

Es sind besonders 4 Punkte, auf die sich die Beschwerden der britischen Untertanen auf den Neuhebriden, also auch der Missionare, konzentrieren. 1. Die Besetzung des Postens des Vorstehenden im Gerichtshofe für Landstreitigkeiten und des Staatsanwaltes ist eine derartige, daß sie die Interessen der britischen Untertanen und der Eingeborenen schädigt. 2. Die öffentliche Haltung des französischen Richters ist voreingenommen und parteiisch. 3. Die Bestimmungen über das Anwerbewesen, besonders rücksichtlich der Frauen, werden aufs gröblichste verletzt. 4. Desgleichen wird das Verbot des Verkaufs von Munition und Alkohol an die Eingebornen nicht beachtet.

Ad 1. Artikel 10 der Konvention über das gemeinsame Protektorat enthält folgende Bestimmungen: „Ein gemeinsamer Gerichtshof soll gebildet werden, der aus 3 Richtern zu bestehen hat, von denen einer als Präsident fungiert. Ein vierter richterlicher Beamter hat die Funktionen eines Staatsanwaltes wahrzunehmen. Jede der beiden Regierungen hat einen Richter zu bestellen. Se. Majestät der König von Spanien soll gebeten werden, den dritten Richter zu bestimmen, der zugleich Präsident des Gerichtshofes werden soll. Der als Staatsanwalt fungierende Richter soll in derselben Weise ernannt werden. Keiner von diesen beiden Beamten darf britischer Untertan oder französischer Bürger sein.“

Für diese beiden Posten hat nun der König von Spanien 2 Spanier berufen, die zweifelsohne ganz ehrenwerte Männer sein mögen, aber beide der englischen Sprache unkundig sind; dagegen sind sie mit der französischen Sprache vertraut. Diese beiden Juristen haben als unparteiische Schiedsrichter in meist sehr verwickelten Landstreitigkeiten zwischen englischen und französischen Parteien zu entscheiden. Die Interessen der Eingeborenen haben keine besondere Vertretung in jenem gemeinsamen Gerichtshofe, außer durch den

Staatsanwalt, dem aber alle von Eingeborenen ausgehenden Klagen erst durch das Medium der französischen Sprache verdolmetscht werden müssen. Die ausschlaggebende Entscheidung liegt dann in den Händen eines Präsidenten, der sich ja nach besten Kräften bemühen mag, unparteiisch Recht zu sprechen, den aber eine geheime Sympathie immer mehr zu seinen Kollegen romanischen Geblütes hinziehen wird, mit denen er ohne Vermittelung eines Dolmetschers verkehren kann, während alle britischerseits vorgebrachten Anträge, Beweise und Erläuterungen unwillkürlich durch den Übertragungsprozeß an Eindruck auf den entscheidenden Richter mehr oder minder Einbuße erleiden. Die britische Regierung hat nun zwar auf eine Interpellation im Parlamente (22. November 1910) hin telegraphisch angeordnet, daß beim Gerichtshof in Vila für kundige Dolmetscher Sorge getragen werden soll; aber die Tatsache bleibt doch bestehen, daß sich bei dem gegenwärtigen Personalbestande im gemeinsamen Gerichtshofe die britischen Untertanen — von den Eingeborenen, den eigentlichen Besitzern alles Grund und Bodens im Archipel, ganz zu schweigen — den Franzosen gegenüber, wie der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes selbst zugeben mußte, „zweifellos benachteiligt“ sind.

Ad 2. Den von der französischen Regierung zu besetzenden Richterposten hat ein gewisser Colonna bekommen, der vordem als französischer Regierungskommissar für die Neuhebriden reichlich Gelegenheit hatte, sich darüber zu orientieren, auf wie schwachen Füßen oft die französischen Landansprüche standen. Laut einem Berichte in der Zeitung „Le Néo-Hebridais“ vom 1. September 1910 hat nun gelegentlich eines Bankettes zu Ehren der neuinstallierten Richter Herr Colonna sich unter andern folgendermaßen ausgesprochen: „Die Lage ist eine ernste. Es ist ein Kampf entbrannt, den die Kolonisten gegen die Presbyterianermissionare zu führen haben, welche letztere alles tun, jene zu schädigen. . . Wir müssen alle zusammenhalten, . . . diese Presbyterianergeistlichen zu bekämpfen . . ., dieser heilige Krieg muß durchgeföhrt werden.“ Da Colonna trotz der darauf hini zielenden Schritte des presbyterianischen Missionsarztes Dr. Crombie, der sich dabei der Vermittelung des britischen Kommissars bediente, sich nicht bemüßigt gesehen hat, öffentlich die Wiedergabe seiner Rede in jenem von der französischen Regierung subventionierten Blatte als unrichtig zu desavouieren, so darf man an-

nehmen, daß jene anstößigen Äußerungen an offizieller Stelle in Wirklichkeit gefallen sind. Daß die britischen Untertanen, vornehmlich die evangelischen Missionare im Archipel, einem solchen Richter kein unparteiisches Urteil zutrauen, wo ihre Person oder Tätigkeit mit in Frage kommt, ist nicht zu verwundern. Hätte umgekehrt der von britischer Seite ernannte Richter in der Öffentlichkeit eine ähnliche Heze gegen Angehörige der französischen Nation veranstaltet, so würde die französische Regierung mit Recht seine Abberufung verlangt und wohl auch durchgesetzt haben.

Ad 3. Auf fast allen Inseln der Neuhebriden-Gruppe führen die evangelischen Missionare Klage darüber, daß fortgesetzt in direktem Widerstreit mit den gesetzlichen Bestimmungen von französischen Werbeschiffen verheiratete Frauen ohne Zustimmung ihrer Ehemänner zur Verschiffung auf andere Inseln innerhalb oder außerhalb des Archipels angeworben werden. In den letzten Monaten wurden solche Fälle von Santo und Uoba berichtet; auf Tanna wurde im September v. J. sogar ein erst 9 Jahre altes Mädchen weggeschleppt. Ein anderer Fall, der sich auf derselben Insel zutrug, dürfte noch mehr von sich reden machen. Ein französischer Arbeiterschoner, der „Tamtam“, hatte ungesetzlicherweise eine verheiratete Eingeborene angeworben, worauf die Angehörigen und Stammesgenossen der Entführten, ganz aus eigenem Antriebe handelnd, von der eingeborenen Besatzung des Schoners 3 Leute abfingen und so lange als Geiseln in ihrer Gewalt behielten, bis ihnen die Frau wieder ausgeliefert worden war. Die Franzosen in ihrer Wut über das ganz richtige Vorgehen der Tannesen, schoben natürlich die Schuld auf die bösen evangelischen Missionare, die selbstverständlich die harmlosen Eingeborenen erst aufgehetzt haben mußten. In einem ähnlichen Falle war eine verheiratete Frau aus einem Inlandbdorfe Tannas an Bord des französischen Arbeiterschoners „St. Michel“ genommen worden. Der Ehemann bemühte sich im Verein mit andern Eingeborenen die Herausgabe der Frau zu bewirken, und einer der letzteren legte bei den Verhandlungen mit der Schiffsmannschaft seine Hand auf den Rand des Bootes. Sofort setzte ihm der Franzose den Revolver auf die Brust und drohte, ihn zu erschießen, wenn er das Boot nicht gleich losließe. Das Boot stieß vom Lande ab, und während die Eingeborenen nun enttäuscht am Strande entlang wanderten, wurden sie plötzlich vom Boote aus be-

schoffen; nur durch schleuniges Niederwerfen in eine Sandmulde konnten sie sich vor Verlusten schützen.

Es hat überhaupt manchmal den Anschein, als ob die französischen Staatsangehörigen ungestraft die eingeborene Bevölkerung bedrohen und angreifen können. So feuerte auf der Insel Umbrim vor den Augen des Missionsarztes Dr. Bowie und eines weißen Händlers der Franzose Gane zwei Gewehrschüsse auf eine Schar christlicher Eingeborenen ab, die sich längs der Küste zur Kirche begeben wollten. Der Vorfall ward durch den britischen Kommissar zur Kenntniss der französischen Behörden gebracht; aber von einer Bestrafung des Betreffenden war keine Rede. Besonders schlimme Erfahrungen mußte der in White Sands (Ost-Tanna) stationierte Missionar Th. Macmillan mit französischen Werbeschiffen machen. Eins von diesen Fahrzeugen, das nominell einen französischen Kapitän hatte, aber in Wirklichkeit von dem Werbeagenten Willi Ubea, einem übelberüchtigten Vohalt-Infulaner, geführt wurde, hatte in der Nähe der Missionsstation Venakel (West-Tanna) eine Frau ohne Zustimmung ihres Mannes und ein Mädchen gegen den Willen seiner Eltern an Bord genommen. Auf eine Beschwerde des dort stationierten Missionsgehilfen Romai hin, hatte der Agent zum Schein versprochen, die beiden wieder an Land zu setzen, war aber dann heimlich auf und davon gefahren. Da erfuhr der Missionar Macmillan, daß dasselbe Schiff wenige Tage später von der auf der Ostküste Tannas gelegenen Missionsstation Weasifi ein junges Mädchen, namens Jahilu, ein Glied der dortigen Christengemeinde, entführt habe. Sofort eilte er dahin und fuhr im Boote eines in Weasifi wohnenden Händlers, den er absichtlich als Zeugen mitnahm, an Bord des Schoners, der gerade im Begriff war, die Anker zu lichten. Beim Kapitän, der den Missionar höflich empfing, fragte Macmillan nach dem Agenten. Willi Ubea ignorierte indes seinen Kapitän, der ihn mehrmals anrief, böllig und fluchte auf die Eingeborenen, daß sie die Anker schneller lichten sollten. Er hatte offenbar dem Grog zu reichlich zugesprochen. Als ihn der Missionar bat, seine Worte dem Kapitän, der des Englischen unkundig war, genau zu übersetzen, antwortete er wieder nur mit Wutausbrüchen und Flüchen gegen seine Leute. In der Verzweiflung raffte nun der Missionar seine geringen französischen Sprachkenntnisse zusammen und verhandelte direkt mit dem Kapitän wegen des Mädchens, das

inzwischen aus eigenem Antrieb aus dem Schoner in das Boot geflüchtet war. Macmillan wurde dies erst gewahr, als er mit einem Male Willi Ubea nach jener Seite rennen sah. Als seine Bemühungen, das Mädchen wieder an Bord zurückzuschleppen, scheiterten, suchte er in seiner, durch den Rausch gesteigerten Wut, nach irgend einer Waffe. Der Kapitän, der das Schlimmste befürchtete, schlang seine Arme um den Tobenden und suchte ihn zu beruhigen, während er den Missionar gleichzeitig bat, sich ins Boot zurückzuziehen. Letzterer folgte dem Räte und wollte eben ins Boot hineinsteigen, als er plötzlich von obenher gepackt wurde. Der Hut ward ihm über die Augen herabgetrieben und dann vom Kopfe geschleudert, sein Hemd ward zerschligt und das Blut lief ihm über Hemd und Hand. Es war Willi Ubea, der sich aus der Umarmung des Kapitäns befreit und auf den Missionar gestürzt hatte. Weiteres Unheil verhütete der im Boot befindliche Händler, der sich mit einem Ruder den Wütenden und die ihm zu Hilfe eilenden übrigen Loyalitätsinsulaner vom Leibe hielt. Während sich das alles in wenig Minuten abspielte, stieß das Boot von der Längsseite des Schoners ab. Willi Ubea, der sich vergeblich nach einer Schußwaffe umgesehen hatte, eilte nun an das Steuerruder und suchte das Schiff unter Fahrt zu bringen, um das Boot mit dem Missionar und der geretteten Jähilu in den Grund zu bohren; aber glücklicherweise verging mit Aufwinden des einen Ankers zuviel Zeit, als daß er seinen teuflischen Plan hätte ausführen können. Obgleich Macmillan den Vorfall in Vila meldete, konnte er nichts über die Bestrafung des Attentäters oder über die Freilassung der beiden aus Venakel entführten Frauen erfahren.

Auch der Fall ist neuerdings nicht selten, daß französische Werbeagenten auf einer Insel landen und von den Bewohnern verlangen, daß sie Jagd auf gewisse, von den Plantagen entflozene Arbeiter machen und dieselben ausliefern, widrigenfalls sie drohen, unbeteiligte Eingeborene als Geiseln wegzuschleppen. Ohne Zweifel fällt es den französischen Webern immer schwer, die nötige Anzahl Arbeitskräfte für ihre Plantagen zusammenzubringen. Das ist kein Wunder, da die Franzosen die Eingeborenen in der Benutzung ihres Grund und Bodens immer mehr einengen. Die evangelischen Missionare werden natürlich auch dafür verantwortlich gemacht, daß die Schwierigkeiten in der Arbeiteranwerbung gewachsen sind. Den

Befürwortern des „Heiligen Krieges“, von dem der französische Richter Colonna schwärmt, schwebt offenbar als Siegespreis ein Zustand vor, in dem die eingeborene Bevölkerung zum Vorteil der Händler und Pflanzler als billiges Arbeitermaterial ungestraft ausgebeutet werden kann. Glücklicherweise haben die Insulaner an den evangelischen Missionaren treue Freunde, die nicht ruhen und rasten, für ihre Schützlinge Gerechtigkeit zu fordern. Ist es doch auch so natürlich, daß von christlicher Kultur beeinflusste Eingeborene, die ihre eigenen Pflanzgärten bearbeiten und vielfach als Koprasammler einen hübschen Verdienst haben, kein Verlangen danach tragen, sich mit Leib und Seele an die französischen Pflanzler zu verkaufen. Und die zwischen den beiden Mächten abgeschlossene Konvention gibt ihnen ja das volle Recht, die Anträge der Werbeagenten zurückzuweisen, ohne daß ihnen daraus Benachteiligungen erwachsen dürfen.

Ad. 4. Die Artikel 57 und 59 der Konvention von 1906 verbieten ausdrücklich den Verkauf von Waffen und Munition, sowie von Spirituosen an Eingeborene. Trotzdem wird dieses Verbot französischerseits fortdauernd übertreten. Der anglikanische Bischof von Melanesien sowohl wie sämtliche Presbyterianer-Missionare klagen übereinstimmend, daß berauschende Getränke und Patronen einen stehenden Handelsartikel der französischen Arbeiterwerbeschiffe bilden, ja der erwähnte Bischof behauptet, daß sich die Verhältnisse in dieser Hinsicht seit dem Bestehen des gemeinsamen Gerichtshofes eher noch verschlechtert haben. Um nur von einer einzigen Insel ein paar Belege aus dem vorigen Jahre anzuführen, so verkaufte ein französischer Händler auf Ambrim soviel Spirituosen, daß zu gleicher Zeit auf einer und derselben Küstenstrecke drei Heerhaufen berauschter Wilden gegeneinander kämpften. In Gegenwart zweier englischer Zeugen brüstete sich dieser Händler damit, daß er den britischen Kriegsschiffen und Kommissaren zum Trotz fortfahren werde, an die Eingeborenen Spirituosen zu verkaufen; die französischen Behörden würden ihm kein Hindernis in den Weg legen. Gleichzeitig verkaufte ein anderer französischer Händler von seinem Kutter aus auf Ambrim eine enorme Menge einer alkoholischen Flüssigkeit, die er den Eingeborenen als Rum anpries. Ein wahrer Hexensabbat war die alsbaldige Folge davon. Mehrere Monate zuvor waren im nördlichen Teile von Ambrim zwei Mordtaten begangen worden, und zwar von Eingeborenen im Zustande der Trunkenheit infolge

von Schnaps, den ihnen ein dort ansässiger französischer Händler geliefert hatte. In einem dieser Fälle war der Mörder, ein gewisser Bili, bewogen worden, sich als Arbeiter auf die Plantage eines Franzosen anwerben zu lassen, auf dessen Versicherung hin, daß er auf diese Weise der Strafe entgehen werde. Das französische Kriegsschiff untersuchte den Fall und nahm zwei andere in die Sache mit verwickelte Eingeborene fest; aber Bili selbst ging vorläufig frei aus, bis Beschwerde beim britischen Kommissar erhoben wurde.

Es wäre ein Jammer, wenn alle diese Klagen über die Ausschreitungen der französischen Händler und Ansiedler auf den Neuhebriden und über die schmählische Konnibenz der dortigen französischen Behörden gegenüber den Gesetzesverletzungen ihrer Landsleute in Downing Street schließlich wirkungslos verhallen würden. Stehen doch dort nicht bloß britische Handelsinteressen, sondern das Wohl und Wehe von ungefähr 80 000 Insulanern auf dem Spiel, von denen die evangelische Mission bereits gegen 23 000 (17 000 Christen entfallen auf die presbyterianische und 6 000 auf die melanesische Mission) in christlichen Gemeinden gesammelt hat. Auch auf die Gefahr hin, daß die entente cordiale vorübergehend einen derben Stoß erleidet, wird die britische Zentralregierung in ihrem eigenen Interesse die Gefühle ihrer Untertanen in dem großen australischen Bundesstaate durch allzugroße Nachgiebigkeit gegen Frankreich nicht brüskieren dürfen. Schreibt doch das bedeutendste politische Blatt in dem Commonwealth, der „Sydney Morning Herald“ in bezug auf die Neuhebridenkrisis: „Wir fühlen den heftigsten Abscheu vor diesen greulichen Ausschreitungen. Die Bundesregierung kann dazu nicht still schweigen, sondern muß auf einer Untersuchung bestehen. Sonst stehen Frankreich und Großbritannien vor dem Richterstuhl der öffentlichen Meinung als schuldig da.“ Mag die schließliche Entscheidung fallen wie sie will; es wird allezeit der evangelischen Mission zur Ehre gereichen, daß sie sich in erster Linie jener Insulaner angenommen hat, und für ihr wahres Wohl gegen die selbstsüchtige Politik eines großen Kolonialvolkes mannhaft eingetreten ist.

Erklärung der Redaktion.

Auf Wunsch Herrn D. Grundemanns weist die Redaktion der Allg. Missionszeitschrift noch einmal auf den Artikel von D. Grundemann

hin, der in Nr. 4 der A. M. Z. dieses Jahres, S. 194 f. in der Chronik abgedruckt wurde. D. G. führt in diesem Artikel den Nachweis, daß er Mitbegründer, und solange D. Gustav Warned lebte, Mitherausgeber der A. M. Z. gewesen ist. Gern heben wir diese Tatsache gegenüber dem verdienstvollen Mitherausgeber und langjährigen Hauptmitarbeiter der A. M. Z. heraus. Daß dieses Faktum in dem Titelblatt in der heutigen Fassung nicht zum Ausdruck gekommen ist, hat seinen Grund in der Erwägung, daß D. Gustav Warned die Zeitschrift je länger je mehr selbständig geleitet hat und D. Grundemanns Beteiligung in den letzten Jahren erheblich zurückgetreten ist.

Auf D. Grundemanns Wunsch sind wir in Anerkennung der historischen Wahrheit bereit, ihn neben D. Christlieb als Mitbegründer der Zeitschrift zu nennen. Wir bedauern es, wenn die jetzige Fassung des Titels sollte zu Mißverständnissen Anlaß gegeben haben, und ebenso, wenn D. Grundemanns Darstellung seines Verhältnisses zur A. M. Z. in der Chronik des Aprilheftes sollte übersehen sein.

Auf Grund vorstehender Erklärung verzichte ich darauf, daß mein Name im Titel der A. M. Z. genannt werde, um so mehr, als meine Tage gezählt sind und meine Mitarbeit an der Zeitschrift kaum noch in Betracht kommen wird.

Möritz, den 9. Juni 1911.

D. R. Grundemann.

Chronik.

Ehrenpromotionen. Aus Anlaß des 75jährigen Jubiläums der Norddeutschen Mission in Bremen am 11. und 12. Juni sind außer dem Bremer Pastor Zauleß, dem unermüdlichen Vorkämpfer der Kindergottesdienste, zwei verdiente Missionsmänner durch die theologische Doktormürde ausgezeichnet: Professor Carl Meinhof, L. L. D., d. h. Doktor der Rechte der Edinburger Universität, erhielt den theologischen Doktor von seiner heimatlichen Universität Greifswald; seine Verdienste um die afrikanische Linguistik sind den Lesern dieser Zeitschrift bekannt. Zudem ist Meinhof einer der Vorkämpfer des Missionsgedankens, zumal in der gebildeten Laienwelt. Außerdem wurde der Bremer Missionar Jakob Spieth doktriert. Spieth ist bekannt geworden durch sein großes ethnographisches Standardwerk: Die Ewesstämmе, eine Musterleistung auf völkerkundlichem Gebiete. (Vgl. 1907, 222 ff.). Er war 22 Jahre (1880–1902) Missionar in Togo und arbeitete dann fast ein Jahrzehnt, erst in Tübingen und dann in Rome an der Übersetzung des Alten Testaments in die Ewesprache. Die vollendete Übersetzung der ganzen Bibel in der Ewesprache ist das schöne Jubiläumsgeschenk, welches die Norddeutsche Mission der Eweskirche dargebracht hat.

*

■

*

Die Welt in Boston. Dreimal, soviel uns bekannt, haben in der riesigen Agricultural Hall in London eindrucksvolle Missionsausstellungen von großen Dimensionen stattgefunden, zweimal auf Veranstaltung der C. M. S. und einmal von der L. M. S. Diese letztere habe ich im Juni 1908 mit der deutschen kirchlichen Friedensveranstaltung besucht. Nun hat Nordamerika eine Missionsausstellung noch größeren Stils veranstaltet und vom 22. April bis 20. Mai in Boston abgehalten. Drei Jahre lang waren mit amerikanischer Energie und Geschäftigkeit die Vorbereitungen getroffen, um die gewaltige „Mechanics Hall“ im Herzen der Weltstadt für eine alles bisher Geleistete in Schatten stellende Ausstellung herzurichten. 400 Leiter von Missionsstudienkursen waren im letzten Winter und Frühling eigens zu sachkundigem Führerdienste ausgebildet. 9500 Festordner sind aus allen Kirchen von Boston und Umgegend aufgeboten. An den Sonnabenden kommen außerdem von Providence mit einem Extrazug 400 weitere Stewards, um den erwarteten Andrang zu bewältigen. 3000 Knaben und Mädchen haben sich für die Choraufführungen zur Verfügung gestellt. Kurz, es ist alles in gewaltigen Dimensionen, und es gehört das amerikanische Organisationstalent dazu, einen so ungeheuren Betrieb zu regieren. Am 22. April hat Präsident Taft die Ausstellung eröffnet, und zwei der angesehensten Männer im kirchlichen Leben der Vereinigten Staaten, der protestantische Bischof Will. Lawrence von Massachusetts und Booker Washington, haben die Festreden gehalten. In den weiten Hallen des Ausstellungsparks sind einmal alle großen Missionsfelder durch mannigfaltige Sonderausstellungen originaler Produkte, große Relief- und bildliche Darstellungen, Modelle ganzer Missionsstationen, Missionsreliquien usw. vertreten, andererseits findet in der weiten Haupthalle an jedem Nachmittag und Abend eine Monstreaufführung „Von der Finsternis zum Licht“ statt, bei der Szenen aus dem Missionsleben in bunter Mannigfaltigkeit dargestellt und von Choraufführungen eingerahmt werden. Daneben fehlt es nicht an Abwechslung und Zeitvertreib mannigfaltigster Art, Vorlesungen, kinematographische Vorführungen, wandelnde Bilder usw. Der Eintrittspreis beträgt 1 M. Man rechnet auf Hunderttausende von Besuchern. Es ist die erste große Missionsausstellung in Amerika. Aber schon haben sich unter dem Enthusiasmus, der zur Zeit das amerikanische Missionsleben charakterisiert, eine ganze Reihe großer Städte um ähnliche Ausstellungen beworben, und für Toronto, Rochester, Kansas City und Cleveland sind sie gesichert. Es wäre unrecht, nicht ausdrücklich hinzuzufügen, daß die verschiedenen an dem Unternehmen in Boston beteiligten Missionen und Kirchen großen Fleiß tun, die Räder des komplizierten Organismus mit dem Öl des Gebets zu salben; Betstunden und stille Viertelstunden der Sammlung haben sich durch die ganzen Vorbereitungen hindurchgezogen. Man möchte die Ausstellung zu mehr als einem vergänglichem Schauspiel machen; es soll ein Anschauungsunterricht im großen von der Not der Heiden und den Wegen zur Hilfe durch die Mission sein. Miss. Herald 1911, 122. 155. 202.

Das Jubiläum der Frauenmission in den Vereinigten Staaten. Die Frauenmissionsgesellschaften, die in Nordamerika eine selbständigere und bedeutendere Stellung neben den Missionsgesellschaften einnehmen, als auf dem Kontinent, haben, wahrscheinlich angefeuert durch den großen Erfolg der Kampagne der Laienmissionsbewegung im Winter 1909/10, das fünfzigjährige Bestehen ihrer Organisationen durch einen ähnlichen Triumphzug großer Missionsfestveranstaltungen durch ganz Nordamerika hindurch gefeiert. Die ersten Versammlungen fanden im Oktober 1910 in Oakland in Kalifornien statt; von da zog sich der Strom der Feste vor den Weihnachtsferien über Seattle, Denver, Kansas City, Chicago und Cincinnati bis Detroit. Im Mitte Januar setzten sie sich weiter nach Osten fort und kamen am 14. und 15. März in Boston und vom 28.—30. März mit Monstreffen in Newyork zum Abschluß. Die Versammlungen sollen überall außerordentlich gut besucht, zum Teil geradezu überfüllt gewesen sein. Alle protestantischen Denominationen hatten sich auch bei diesen Veranstaltungen wieder wie bei den Konventionen der Laien zu energischer Kooperation die Hand gereicht. Als Parole war ausgegeben: „Die Jubiläumsversammlungen sind nicht zu einer Unterhaltung für die arrangiert worden, die schon Missionsfreunde sind. „Das Ziel der Jubiläumsfeier ist vor allem, erzieherisch, begeisternd zu wirken, das Interesse derer zu vermehren, die nur ein geringes dafür hatten. Unsere Absicht ist es, daß jede christliche Frau in der Welt (!) Mitglied eines Missionsvereins werde.“ Vor uns liegt ein Bericht über eine der Festveranstaltungen in der großen Metropolitan-Oper in Newyork: „Zunächst sang ein gemischter Chor acht Stücke in meisterhafter Art a capella (als letztes ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘) unter Direktion von Frank Damrosch. Hierauf folgte herrliche Instrumentalmusik vom Symphonie-Orchester aus Wagners ‚Parsival.‘ Nachher zeigte die große Bühne einen mächtigen Wald, in dem Gruppen von Frauen in orientalischer Tracht wie in Traurigkeit und Angst einher irrten. Plötzlich hört man aus der Ferne ein christliches Lied ‚Hark, Hark, my soul‘, das die Ankunft der Rettung ankündigt. Von oben bricht Licht durch das Dunkel, Engel erscheinen, zum Teil silberne Posaunen, zum Teil Osterlilien in den Händen tragend, und ein unsichtbarer Chor singt das Lied von Jesus. So ward in wenigen Minuten die Wandlung des Schicksals der Frauen im Osten durch die Liebe der Frauen im Westen dargestellt. Sechs weitere Szenen zeigten Bilder aus der Mission, z. B. das Wirken einer amerikanischen Missionsärztin in China, einen japanischen Kindergarten, die Wandlung in der türkischen Frauenwelt usw.“ Das ist ja wohl nicht nach unserm deutschen Geschmack; aber die Amerikaner fesselt und begeistert es. Die Bewegung hat sich das Ziel gesetzt, 1 Million Dollar (4¼ Millionen Mark) Extragaben für die Frauenmission aufzubringen. Bis zum Ende April waren bereits 869 366 Dollar gezeichnet. Es ist also kein Zweifel, daß die Summe erreicht wird. Es ist nur eins von den charakteristischen Zeichen, daß durch Nordamerika zur Zeit eine große Missionsbewegung flutet.

Literaturbericht.

1) **Hohe Ziele.** Vorträge von John A. Mott, Rob. E. Speer u. a. 174 S. broschiert M. 1.—, geb. M. 1.60. Stuttgart, D. Gundert. Sieben Ansprachen von Dr. John Mott (3), Robert Speer (2), Ruth House (1) und dem Sekretär der anglikanischen S. P. G., Bischof Montgomery (1), an junge Leute beiderlei Geschlechts, in deren Leben man den Missionsgedanken hineinzutragen oder den Entschluß zur Hingabe an Jesus Christus im Missionsdienst zur Reife zu bringen sucht. Mott, Speer und Ruth House sind zurzeit wohl die charakteristischsten und bekanntesten Vertreter der großen angelsächsischen christlichen Studentenbewegung. Es ist lehrreich und ersprießlich zu beobachten, welche geistliche Motive sie in Bewegung setzen, um an die jungen bildsamen Herzen heranzukommen.

2) **Joh. Flierl, Missions-Vortragsreise durch drei Erdteile.** Selbstverlag des Verfassers. Diakonissenhaus Neuendettelsau. 30 Pf. Der Reinertrag ist zum Besten der Neuendettelsauer Mission in Kaiser Wilhelmsland bestimmt. Es mag ja nicht leicht sein, wenn einem hochverdienten Pionier, der nach einunddreißigjähriger, schwerer Missionsarbeit unter den Menschenfressern Neuguineas zum erstenmal wieder in die deutsche Heimat zurückkehrt, um sich dort von lebensgefährlicher Krankheit zu erholen, nun zugemutet wird, von Missionsfest zu Fest und von Vortrag zu Vortrag zu reisen. Und doch wir alle, die wir die Freude gehabt haben, Flierl irgendwo zu begegnen, danken ihm für diesen Dienst. Er hat in Deutschland in 11 Monaten an 120 Orten 200mal zu verschiedenen Versammlungen gesprochen, und diese Reisen in Deutschland sind offenbar noch ein Kinderspiel gegen die Strapazen der halbjährigen Vortragsreise in den Vereinigten Staaten. Und wie fesselnd weiß Flierl von diesen Reisen, zumal denen in Nordamerika zu erzählen. Er hat seine Augen weit aufgemacht und hat gut beobachtet und weiß seine Eindrücke vortrefflich wiederzugeben. Man lernt ein gut Teil aus seinen schlichten Reiseerzählungen, besonders über amerikanische Verhältnisse.

3) **Dr. Otto Henne am Rhyn, Illustrierte Religions- und Sittengeschichte aller Zeiten und Völker;** mit 10 Tafeln und 154 Textbildern. Stuttgart, Strecker und Schroeder. Preis M. 3.—, geb. M. 4.—. Auf 250 Seiten eine „Religions- und Sittengeschichte aller Zeiten und Völker“ zu schreiben, ist ein gewagtes Unternehmen, zumal wenn davon noch mindestens 50 Seiten für die übrigens meist gut ausgewählten und instruktiven Bilder wegfallen. Man darf da nur allgemeine Umrisse und große Linienführung erwarten; die „Sittengeschichte“ kommt überdem ganz zu kurz; „allgemeine Religionsgeschichte“ wäre vielleicht ein treffenderer Titel. Der Verfasser, Staatsarchivar in St. Gallen, ist als Kulturhistoriker bekannt; seine achtbändige „Allgemeine Kulturgeschichte von der Urzeit bis auf die Gegenwart“ ist eins der Standardwerke auf ihrem Gebiete; man weiß aber daher auch gleich, daß er auch die Religionsgeschichte im Sinne und Geiste des radikalen Liberalismus behandeln wird. Nur ein paar Zitate, um

das zu illustrieren: „Nach der Überzeugung vieler Forscher neuester Zeit ist das Leben Jesu überhaupt ein Symbol oder eine Dichtung. ‚Rechtgläubige‘ mögen darüber klagen; aber kein Selbstdenkender glaubt heutzutage mehr, daß ein Kind von einer unberührten Jungfrau geboren werden, daß Engel und Teufel sichtbar werden und in die Geschichte der Menschen eingreifen, daß Wasser in Wein verwandelt . . . und daß Tote auferweckt werden oder auferstehen können usw. Eine Lebensgeschichte, die solche Berichte enthält, kann auf keine geschichtliche Wahrheit Anspruch erheben. Wie kann also dieses Leben erzählt werden? Man hat es vielfach versucht durch Weglassung der Wunder. Aber ist dies nicht eine Willkürlichkeit? Das Ganze ist eine Überlieferung, die zusammengehört und die gewaltsam in zwei Teile, einen unwahrscheinlichen und einen wahrscheinlichen, zu trennen durchaus unkritisch erscheint. Die freie Forschung hält die vier Evangelien für Erbauungsschriften, die, unter mancherlei Abweichungen, ein Bild entworfen haben, das, gegenüber den Mißverhältnissen der Zeit seiner Entstehung, den frommen Seelen Hoffnung und Trost einzufloßen bestimmt war.“ (195 f.). Bei dieser radikalen Ausscheidung jeder Offenbarung ist die Eingliederung des Christentums in den religiösen Menschheitsprozeß selbstverständlich, und es ist nur konsequent, daß auch die ganze Kirchengeschichte mit in den zu behandelnden Stoff aufgenommen wird. Erscheint uns das als eine Ungeheuerlichkeit, so trägt die Einleitung nicht bei, unser Vertrauen zu erhöhen. Danach ist dem Verfasser die religiöse Entwicklung der Menschheit wesentlich ein Kampf um die Weltanschauung. „Die Religion beruht auf Fragen, die sich der Mensch vorlegen mußte, sobald er zu denken begann. Diese Fragen beziehen sich auf das Woher, das Wohin und das Warum der ihn umgebenden Welt. Das für ihn Unbekannte ist für ihn notwendig übermenschlich, übernatürlich. Weil es aber wirklich besteht, nämlich das, dessen Ursprung, Ziel und Grund er nicht kennt, so muß es notwendig jemandem bekannt sein. Dieser Jemand oder dieses Etwas nahm und nimmt in verschiedenen Zeiten und verschiedenen Gegenden verschiedene Gestalten an, und diese sind die Gegenstände der einzelnen Religionen“ (1). „Im Streben nach Wahrheit besteht jede Religion dem Wesen nach; soweit aber diese Wahrheit nicht gefunden werden kann, bleibt jede Religion im Glauben befangen und kann sich nicht zum Wissen erheben.“ (2.) D. h. im letzten Grunde ist dem Verfasser die ganze Religionsgeschichte ein interessantes Spiel von irrigen Vorstellungen, die für den „Wissenden“ eo ipso Wahrheitsgehalt nicht haben. Wieviel Unheil und Verwirrung hat diese intellektualistische Umdeutung und Verkennung der Lebenskräfte der Religionen schon verursacht! Sie als Richtschnur an die Spitze einer allgemeinen Religionsgeschichte zu stellen, ist verhängnisvoll. Überhaupt ist die „Einleitung“ wohl das schwächste Kapital des ganzen Buches; ein auf diesem Gebiete auch nur einigermaßen Kundiger wird fast hinter jeden Abschnitt ein großes Fragezeichen machen. Aber trotz dieser Ausstellungen hat das Buch große Vorzüge. Es beherrscht einen ungeheuren Stoff und weiß ihn in anziehender, oft geistvoller Weise darzustellen. Und von einem so kundigen Forscher lernt man auf Schritt und

Tritt, auch wo man ihm nicht zu folgen vermag. Der Mission wird höchstens einmal in einer abfälligen Bemerkung gedacht.

Der Verfasser behandelt zunächst die Religionen der Völker unentwickelter oder zerstörter Kultur, der Völker Afrikas, des indo-pazifischen Gebietes, der Artiz und der Urvölker der Neuen Welt. Daran reiht sich die Religionsgeschichte der Kulturvölker Ostasiens und des Buddhismus. Wir durchwandeln die Jahrtausende indischer, chinesischer und japanischer Vergangenheit, um schließlich Umschau zu halten in Sinterindien und seinem Archipel und bei den Söhnen des Dalai=Lama. Es folgt die Religions- und Sittengeschichte der Völker des Westens, der Alten Welt in heidnischer Zeit, Babel und Assur, Iran, das Reich der Pharaonen, Hellas und Rom, dann die Kelten, Deutschen, Skandinavier und Slawen. Der höchststehenden Entwicklungsform der religiösen Kulte, dem Monotheismus, ist der letzte Teil des Buches gewidmet: Israel, das ältere Christentum, Mohammed und sein Werk, endlich die christliche Neuzeit treten Phase für Phase vor das Auge des Lesers.

4) **Spiritu santo** Zinzendorf, der Herold der Weltmission und seine Lieder, zusammengestellt von Maria Kypke. Otto Hendels (Halle a. S.), Bibliothek der Gesamtliteratur des In- und Auslandes. 50 Pfg., geb. 85 Pfg. 75 Lieder des Grafen Nic. L. von Zinzendorf in ansprechender Auswahl, in modernisierter Form, bei den bekanntesten Liedern nur in den Strophen, die zum irdlichen Gemeingut geworden sind. Der Blütenlese geht S. 5—10 ein kurzes Lebensbild des frommen Grafen voraus. Der merkwürdige Titel des dem Hallelischen Pastor Wagner gewidmeten Buches ist im Anschluß an eine Löwische Ballade von einer diesen Namen führenden Orchideenart am Amazonen=Strome gewählt.

Wir haben unsern Lesern ein großherziges Angebot mitzuteilen. Zwei fromme Laien in Nordamerika verwenden einen großen Teil ihres Reichtums, um von angesehenen englischen und amerikanischen Theologen kleine Bücher apologetischen Inhalts und durchweg positiven Charakters schreiben zu lassen. Sie werden unter dem gemeinsamen Titel „The Fundamentals“ veröffentlicht. Bisher sind fünf Bändchen erschienen. Sie enthalten, obgleich etwas ungleichartig in ihrem Inhalt, sehr wertvolle Beiträge von dem Bischof D. Monle von Durham, Rev. D. Campbell Morgan in London, Prof. D. B. W. Warfield von Princeton, Rev. D. R. A. Torrey, Prof. Wetzer in Stuttgart u. a. Diese und alle noch zu erwartenden Bände der Serie werden allen deutschen Pastoren, Missionaren, Professoren und Studenten der Theologie, die des Englischen kundig sind, unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Zur Bestellung genügt eine Postkarte mit deutlicher Adresse an die Testimony Publishing Company, 808 La Salle Avenue, Chicago, U. S. A.

Die Konferenz des Christlichen Studenten-Weltbundes in Konstantinopel vom 24.—28. April 1911. *)

Von Dr. phil. Karl Fries=Stockholm.

Es war ein kühner Gedanke, eine Christliche Studenten-Konferenz in die Hauptstadt der mohammedanischen Welt zu verlegen. Vor fünf Jahren wäre das undenkbar gewesen. Die jung türkische Revolution, durch die der blutdürstige Tyrann Abdul Hamid unschädlich gemacht wurde, hat viel in der Türkei umgestaltet. Wenn man auch nicht allzu große Erwartungen an die Folgen dieser Revolution knüpfen darf, so viel steht doch fest, daß es dadurch möglich wurde, die Konferenz des Christlichen Studenten-Weltbundes in Konstantinopel zu halten.

Die Konferenz fand statt nicht nur ohne störendes Eingreifen der Obrigkeit sondern sogar unter Bezeugung eines freundlichen Interesses sowohl seitens der führenden Männer des Staates wie auch des Publikums. Es wurde dem General-Sekretär des Weltbundes Herrn Dr. John H. Mott eine Gelegenheit geboten, die Grundsätze der Christlichen Studentenbewegung und ihre Aufgaben dem Großbezier und dem Unterrichtsminister ausführlich auseinanderzusetzen, und beide haben sich in solcher Weise ausgesprochen, daß man nicht nur von Verständnis, sondern auch von einem gewissen Maß von Sympathie reden darf. Das Publikum, und zwar in erster Linie das gebildete und einflußreiche, auch in den mohammedanischen Kreisen, hat durch zahlreiches Erscheinen bei den in sechs großen Sälen in verschiedenen Teilen der Stadt gehaltenen Vorträgen ihr Interesse bezeugt. Besonders gilt das von den Vorträgen des Herrn

*) Schon Anfang Juni erschienen die Verhandlungen in englischer Sprache in einem Bande von 327 Seiten, groß Oktav, zum Preise von nur 1 Mark (!) Das Interesse an den Verhandlungen war so groß, daß schon vor Drucklegung eine Auflage von 2500 Exemplaren Abnehmer gefunden hatte. Von dem regen und opferfreudigen Interesse innerhalb des Christlichen Studenten Weltbundes zeugt auch die Tatsache, daß während der Konferenz Beiträge im Betrag von etwa 14000 Mark für jedes der zwei folgenden Jahre zugesagt wurden.

Raoul Allier von Paris, der in dem großen Saal der Union Française an drei Abenden ein volles Haus sammelte. Viele von den Anwesenden suchten ihn nachher auf, um persönliche Rücksprache zu nehmen. Im ganzen rechnet man, daß 10 000 Zuhörer den verschiedenen Vorträgen gelauscht haben. Am dem Sonntag vor dem Anfang der Konferenz predigten Delegierte in 16 Kirchen der verschiedenen christlichen Denominationen.

Allgemein wurde das Bedauern ausgesprochen, daß es nicht möglich war, die Bewegung, die durch die Konferenz angefaßt wurde, weiterzuführen. Gewissermaßen geschah dies doch durch Besuche, die von etwa 20 Delegierten in verschiedenen Städten des türkischen Reiches und der benachbarten Länder nach der Konferenz ausgeführt wurden. Vorher schon war eine bedeutende Arbeit in Ägypten, Syrien und Griechenland durch die zwei Sekretäre des Weltbundes, Herrn Dr. John R. Mott und Fräulein Ruth Mose, ausgeführt worden. In Ägypten wurden Versammlungen abgehalten, nicht nur in den Missionshochschulen sondern auch in dem Priesterseminar der koptischen Kirche und öffentlich in großen Sälen in Kairo und in Alexandria, wo Tausende von Studenten und anderen Gebildeten sich einstellten. Große Scharen suchten auch Herrn Mott auf, um persönlich mit ihm zu sprechen.

Ähnlichen Erfolg hatte man in Syrien und Smyrna. In Athen wurde Dr. Mott eingeladen, vor den Studenten des Priesterseminars der griechischen Kirche zu reden, eine Einladung, die auch von dem bedeutenden Seminar auf der Insel Halki im Marmarasee wiederholt wurde. Mehrere von den Lehrern und Studenten dieser Anstalt wohnten den Verhandlungen der Konferenz in Konstantinopel bei.

Das griechische sowie das armenische Patriarchat und der bulgarische Exarch waren bei der Konferenz offiziell vertreten.

Unter den 246 Delegierten befanden sich Mitglieder sämtlicher orientalischen Kirchen. Da saßen auf der vordersten Bank drei fezbekleidete Männer, die fleißig ihre Notizbücher benutzten und durch ihr ganzes Auftreten einen Eindruck seiner Bildung machten. Es stellte sich heraus, daß sie aus Ägypten kamen. Zwei von ihnen gehörten der koptischen Kirche, einer der protestantischen an. Einer von ihnen, Saad Abd el Masih nahm mehrmals Teil an der Diskussion. Philip Hitti, der Maronit vom Libanon, machte einen unübergeßlichen

Eindruck durch seine klare und ernste Auseinandersetzung der Bedürfnisse seiner Nation. Unter den Nestorianern war es besonders R. C. Chacko, der die Aufmerksamkeit auf sich zog. Er stammt aus Indien und gehört der jakobitischen Kirche an. Seinem Beruf nach ist er Lehrer an dem christlichen College in Madras und seinem Charakter nach ein Christ von seltener Innigkeit. In seinem Vortrag über „die lebendige Erfassung der Gegenwart Jesu Christi“ erhielt man den Eindruck, daß der Redner selbst in der tiefen Erfahrung von dem stehe, wovon er sprach. „Was uns der Herr geboten hat, ist Liebe. Einst glaubten wir vielleicht, es sei leicht, zu lieben. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß es das Schwerste ist, was es gibt. Opfer sind leicht, das Leben hinzugeben ist nicht so schwierig wie wirkliche Liebe zu üben. Erst wenn sie uns regiert, erfassen wir die Gegenwart Jesu Christi.“ Herr Chacko vertritt sein Vaterland in dem Vorstande des Christlichen Studenten-Weltbundes.

Ein Typus ganz anderer Art, aber auch interessant und wertvoll, war der Chinese Chengting L. Wang, der auch Mitglied des Vorstandes ist und bei der Konferenz zum Vize-Vorsitzenden gewählt wurde. Klarheit der Gedanken, organisatorische Gewandtheit, tatkräftige Energie, dies waren die hervortretenden Eigenschaften, die bei ihm zum Ausdruck gelangten. Sein Vortrag über „Studenten und Missions-Aufgaben in China“ war der einzige, dem applaudiert wurde. Sonst wollten wir kein Applaudieren; aber obwohl Wang sich ziemlich scharf über das Verhältnis zwischen Okzidentalern und Orientalen ausdrückte, riß er mit seinem in glänzendem Englisch gehaltenen Vortrag seine Zuhörer unwiderstehlich hin. Keiner von den anderen Orientalen machte einen so tiefen Eindruck als dieser, obwohl mehrere sich an den Diskussionen beteiligten.

Von besonderem Interesse war die Anwesenheit zweier japanischen Delegierten. Der eine war von der dortigen Studentenbewegung selbst gesandt. Der andere — Dr. Y. Chiba, Lehrer an dem theologischen Seminar der Baptisten in Tokio — war auf eigentümliche Weise gekommen. Bei der Konferenz des Christlichen Studenten-Weltbundes in Tokio vor 4 Jahren, waren die Delegierten zu einem „Gartenfest“ von dem damaligen Chef der Südmandschurischen Eisenbahn, dem jetzigen Minister des Verkehrswesens, Baron Goto, eingeladen. Er steht dem Christlichen Verein junger

Männer wegen der guten Wirkungen, die er von seiner Tätigkeit, unter den Eisenbahnbeamten wahrgenommen hat, freundlich gegenüber. Als er erfuhr, daß nur einer aus Japan nach Konstantinopel fahren sollte, bot er sich an, die Reisekosten eines zweiten Delegierten zu tragen. Mit ihm sandte er einen Brief an mich als den Vorsitzenden der Konferenz, worin er etwa folgendes sagte: „Ich bewahre immer noch einen tiefen Eindruck von der Wichtigkeit und segensvollen Bedeutung Ihrer Bewegung seit Ihrem Besuch bei uns in Japan. Jetzt haben Sie ein mohammedanisches Land in der Levante als Ort Ihrer Konferenz gewählt. Ich bin überzeugt, daß Ihnen auch dort Aufmerksamkeit und Interesse entgegengebracht werden, und ich hoffe, daß Ihre Konferenz dauernde Wirkungen zur geistlichen und sittlichen Hebung des Volkes hinterlassen wird.“

Obwohl sich unter den aus 33 Nationen stammenden Delegierten Mitglieder von 37 verschiedenen Kirchengemeinschaften befanden, wurden in den Diskussionen und sonstigen Verhandlungen keine störenden Mißlaute vernommen. Es wurde in der Tat in wundervoller Weise das Gebot des Heilands verwirklicht, das uns in griechischen Lettern vor Augen stand: „Daß alle eins seien“. Dies ist um so bemerkenswerter, als die Delegierten aus dem türkischen Reich besondere Verhandlungen hatten, die dazu führten, daß ein Komitee ernannt wurde, um dort eine Christliche Studentenbewegung zu organisieren. Wenn man bedenkt, welche Zwietracht seit Jahrhunderten die verschiedenen orientalischen Kirchen und die mit ihnen vielfach zusammenfallenden Nationalitäten in ihrem gegenseitigen Verhältnis charakterisiert hat, erscheint dies als sehr bedeutungsvoll. Übrigens mag bemerkt werden, daß in den dreitägigen Verhandlungen des Weltbundvorstandes, die vor der Konferenz auf der Insel Brinkipo in dem Marmarasee gehalten wurde, die alte Tradition seit Anfang des Bundes, alle Beschlüsse einmütig zu fassen, aufrecht gehalten wurde. Bei dieser Gelegenheit hatten wir zu besonders wichtigen und schwierigen Fragen Stellung zu nehmen. Wir standen vor offenen Türen, die zu einer Tätigkeit innerhalb nicht-protestantischer Kirchen führten. Wie sollten wir hier vorgehen, als eine ausgesprochen protestantische Organisation oder auf gemeinchristlichem Grunde? Die Lösung des Problems wurde in einem Beschluß erzielt, der das alte Prinzip der Studentenbewegung bestätigte, Mitglieder aus jeder christlichen Kirchengemeinschaft aufzu-

nehmen, die die Basis des Bundes persönlich annehmen und Jesus Christus als einzigen Heiland und Gott anerkennen wollen. Da aber offenbar eine theoretische Anerkennung dieses Grundsatzes nicht genügt, wurde wie auch in den Statuten des Bundes die Notwendigkeit einer entsprechenden Praxis aufs neue betont. Diese starke Betonung des christlichen Lebens als treuen und bewährenden Ausdrucks des Glaubens wurde in den Vorträgen und Diskussionen der Konferenz immer aufs neue laut. Sie war vielleicht der am stärksten hervortretende Charakterzug dieser Konferenz, deren Programm sich jedoch, mehr als gewöhnlich früher, mit theoretischen Fragen beschäftigte.

Die Themata waren in vier Serien geteilt, unter den folgenden Überschriften: 1. Religiöse Fragen von Wichtigkeit für Studenten und die Antwort des christlichen Denkens. — 2. Die Studenten und die Anwendung der Lehre Christi auf das moderne Leben. — 3. Die Verwirklichung unserer Gemeinschaft mit Jesus Christus. — 4. Bedürfnisse und Möglichkeiten für Arbeit unter den Studenten in a) Indien und dem fernen Osten, b) in den Balkanländern, c) in der Levante, d) in den romanischen Ländern.

Außerdem suchten wir Antwort auf folgende Fragen: Wie bewahren wir unsere Vereine in geistlicher Lebenskraft? — Wie können wir den Willen Gottes kennen lernen? — Wie können wir dazu beitragen, den Wunsch unseres Heilandes, daß alle eins seien, durchzuführen?

In der ersten Gruppe verzeichnen wir als besonders wertvoll die Vorträge der Herren Professoren: E. J. Bosworth: „Wie können wir Gemeinschaft mit Gott haben?“ und „Hat das Gebet eine Bedeutung außerhalb der Persönlichkeit des Betenden?“ — D. S. Cairns: „Hat Christus mehr zu geben als sein Vorbild und ethischen Unterricht?“ — Erich Schäfer: „Wer ist Jesus Christus?“ — Nathan Söderblom: „Offenbart sich Gott immer noch den Menschen?“

Die Diskussionen beschäftigten sich hauptsächlich mit praktischen Fragen: „Wie können wir die Schwäche in unserem gemeinsamen Bibelstudium überwinden?“ — „Studenten und christlich-soziale Tätigkeit.“ — „Wie können wir am besten die evangelisatorische Aufgabe der Studentenbewegung verwirklichen?“ — „Wie können wir eine größere Anzahl tüchtiger Führer in unserer Bewegung be-

kommen?" — „Wie können frühere Mitglieder in die kirchliche Arbeit eingeführt werden?"

Schon diese unvollständige Aufzählung der Themata läßt uns verstehen, wie gedrängt voll das Programm war. Wir werden vielleicht sagen müssen überfüllt. Die Gründlichkeit der Behandlung mußte darunter leiden, um so mehr als die Zeit beschränkt war, nicht nur in bezug auf die Tage, sondern auch auf die Stunden jedes Tages. Man fing um $\frac{3}{4}10$ morgens an und fuhr bis $\frac{3}{4}11$ fort, fing um $2\frac{1}{4}$ wieder an und endete um $\frac{3}{4}5$. Das geschah, weil ziemlich viele nicht im Robert College, dem Sitz der Konferenz, einquartiert werden konnten. Ursprünglich hatte man die Absicht, die Anzahl der Delegierten auf 150 zu beschränken, aber der Zubrang war so groß — aus Rußland kamen 15 —, daß man sich gezwungen sah, 246 zuzulassen.

Einen geeigneteren Platz für die Konferenz als das Robert College hätte man nicht finden können. Die Entfernungen aber waren so groß und die Verkehrsmittel so spärlich, daß die Zeit der Verhandlungen und die Gelegenheit zum gesellschaftlichen Beisammensein, stark beschränkt wurden.

Robert College wurde 1871 an dem herrlichen Punkte gegründet, wo es jetzt einen hervorragenden Platz einnimmt, da wo der Bosporus am engsten ist, wo die alten Türme des Roumeli Hissâr an die Tage erinnern, als Mohammed Fatih den letzten tödlichen Schlag gegen das alte Konstantinopel richtete. Unmittelbar an diese alte Festung grenzend, dehnt sich das von Dr. Cyrus Hamlin durch eine gütige Führung Gottes erworbene, großartige Grundstück aus. Eine Menge von soliden Bauten sind hier im Laufe der Zeit entstanden und zeugen von der Freigebigkeit und Zielbewußtheit der amerikanischen Missionsfreunde.

450 Schüler erhalten hier eine Erziehung auf Christlichem Grunde, die sie über das erste Stadium der europäischen Universitätsstudien hinausführt. Tausende und Abertausende von jungen Armeniern, Bulgaren, Griechen und Türken haben hier eine Ausbildung bekommen, die sie nachher zu Führern in weiteren oder engeren Kreisen gemacht hat.

Einer der einflußreichsten Jungtürken soll gesagt haben, daß seine Partei nie die Revolution gewagt hätte, wenn man nicht gewußt hätte, daß es eine Anzahl von Männern in der Türkei gebe,

die durch das Robert College und ähnliche Institutionen einen weiten und freien Blick für die sozialen Aufgaben und hohe Ideale bekommen hätten.

Es ist wohl nicht anmaßend, zu sagen, daß die Tätigkeit, die vom Robert College in der Stille die Jahrzehnte hindurch ausgeführt wurde, durch die Konferenz in konzentrierter Gestalt ausgeübt worden ist. Gewiß lehren wir alle und besonders die Orientalen nach ihren Heimatländern mit einem erweiterten Blick und erhöhten Idealen, mit neuen Hoffnungen und gestärktem Glauben zurück.

Als wir auf der Höhe von Roumeli Hissár standen und über dem Bosporus die sonnenbelegten Gegenden von Europa und Asien betrachteten, wo jahrhundertelange Geschichte und ungeahnte Möglichkeiten (z. B. in Verbindung mit der Bagdadbahn) zu uns sprachen, da erfuhren wir etwas von der ergreifenden Wichtigkeit unserer Aufgabe, in dieser Welt Salz und Licht zu sein, besonders unter den Studenten, die in einigen Jahren die Führer der Völker auf allen Gebieten des Lebens sein werden. Und als wir an die wunderbaren Veränderungen die hier in den letzten Jahren vorgegangen sind, dachten, wurden unsere Herzen von freudigem Mut erfüllt. Die Hand des Herrn ist nicht geschwächt. Wenn die Stunde kommt, wird er alles umwandeln und sein Reich in herrlicher Kraft kommen lassen.

Missionarischer Zusammenschluß.

Bericht über den Report der Kommission VIII der Edinburger Konferenz.

Von Pfarrer von Belsen=Anna.

(Schluß.)

4. Kirchlicher Zusammenschluß.

Wir kommen zu den interessantesten Erscheinungen. Es handelt sich in diesem Kapitel um Vorgänge auf dem Missionsgebiet, um die Missionskirchen, nicht um die heimischen Komitees und Behörden. Was soll aus den Gemeinden und Kirchen schließlich werden, die von den zahllosen Missionsgesellschaften auf demselben Gebiet nebeneinander geschaffen werden? Sollen sie selbständig für sich bleiben und die Völker spalten, wie die alte Christenheit gespalten dasteht?

Die Antwort, welche uns vom Missionsfelde laut und, man kann wohl sagen, wie aus einem Munde entgegentönt, ist ein kräftiges Nein! Unter dem Eindruck des in dem Report dargebotenen Materials und der vielfachen in demselben enthaltenen persönlichen Zeugnisse muß ich daran denken, wie ich einst unter dem Mikroskop Salzkörnchen in Wasser aufgelöst betrachtete: Unter dem Verdunsten des Wassers schossen blitzartig feste Teilchen hervor und vereinigten sich zu den bekannten Kristallen — so scheinen sich auch die einzelnen Missionskirchen wie unter einem verborgenen göttlichen Gesetz und mit elementarer Gewalt zusammenschließen und eins werden zu wollen! Am meisten durchdrungen von dieser Sehnsucht sind einstweilen die Missionare; naturgemäß: sie empfinden die Not unmittelbarer als die Vorstände daheim und verstehen ihre Bedeutung und Tragweite besser zu würdigen als die eingeborenen Christen. Wie stark aber auch unter den letzteren bereits diese Empfindungen geworden sind, mag aus einigen Zeugnissen chinesischer Missionsarbeiter verschiedener Gesellschaften erhellen. Rev. Bitton von der Londoner Mission schreibt: „Die Chinesen sind vorbereitet, ein gut Teil weiter zu gehen als die ausländischen Kirchenbehörden“; Rev. Burt von den Englischen Baptisten in Schantung: „Die besten und intelligentesten chinesischen Führer sind in dem Verlangen nach einer Kirche Christi in China dem Durchschnittsmissionar voraus“; und noch deutlicher Bischof Roots auf der Zentenarkonferenz in Schanghai: „Die Alternative scheint zu sein, daß wir unsere leitende Stellung unter den christlichen Kräften in China einbüßen, weil der erwachende nationale Geist mit einer Art von religiösem Enthusiasmus gepaart ist und die ernstesten Patrioten unter den Chinesen zweifellos auf die Christen von China sehen als die beste Hilfe für die Entfaltung der nationalen Einheit Chinas. Auf der anderen Seite glauben die leitenden Christen Chinas, daß ein Grund, weshalb sie Christen sein sollten und das Christentum in China verbreiten, der ist, daß sie dadurch ihrem Lande den größten Dienst leisten; und daher ist der Eifer für das Christentum für manche geradezu eine patriotische Pflicht geworden. Diese zwei Kräfte wirken zusammen und fordern unwiderstehlich die eine Kirche für China, von welcher die Missionare auf der Zentenarkonferenz erklärt haben, daß es ihr Wunsch sei, sie zu begründen. Wenn die Missionare dieses Verlangen nach Leitung in der praktischen Entfaltung christ-

licher Einigkeit unter den chinesischen Christen nicht erfüllen können, so wird diese Führerschaft unzweifelhaft außerhalb der Kreise der Missionare auftreten, vielleicht gar außerhalb der Kreise der rechtmäßig autorisierten Diener der christlichen Kirche in China." Und um nun auch einen Eingeborenen zu Worte kommen zu lassen, erwähne ich Mr. Chang Ching-Yi aus China, welcher auf der Edinburgher Konferenz während der Diskussion unseres Berichtes seine 7 Minuten Redezeit gut auskaufte und ausführte: „Offen gesprochen: Wir hoffen, und zwar in naher Zukunft, eine geeinigte christliche Kirche ohne alle konfessionellen Unterschiede zu sehen“, und betonte, die Chinesen hätten keinen Sinn für unsere Denominationen. Übrigens soll nicht verschwiegen werden, daß dies Verlangen eben in China wohl zur Zeit am stärksten entwickelt ist, während es von den Japanern und Indern nur vereinzelt bezeugt wird und in großen Teilen Afrikas bei der Verschiedenheit der Stämme und Sprachen längere Zeit brauchen wird, um sich zu entwickeln.

Der Report unterscheidet in zweckmäßiger Weise zwischen „kirchlicher Verschmelzung, Union“ und „Zusammenschluß, Federation“; er denkt bei ersterer an organische Vereinigungen, wie sie naturgemäß wenigstens vorläufig bei Kirchen, welche sich innerlich besonders nahestehen, zu erwarten sind, während er bei der letzteren freiere Verbände von geographisch zusammengehörigen Kirchen im Auge hat.

Das beste Beispiel eigenlicher Union geben die Presbyterianer. In Japan haben sich schon im Jahre 1877 3 presbyterianische Kirchen zu der „Kirche Christi in Japan“ zusammengeschlossen, später kamen noch 3 weitere hinzu. Interessant ist die Geschichte ihres Bekenntnisses. Die Japaner wünschten von vornherein ein kurzes, folgten aber dem Wunsch der Missionare und nahmen außer dem „Kleinen“ und dem Heidelberger Katechismus die Westminster Konfession und die Bestimmungen der Dordrechter Generalsynode an. Nach Verlauf von 12 Jahren ergab eine Umfrage, daß die Katechismen sich eingebürgert hatten, während die anderen Bekenntnisse der Kirche völlig fremd geblieben waren. Mit der Aufstellung eines eigenen, neuen Bekenntnisses wurde man nicht fertig, und so nahm schließlich „die Kirche Christi von Japan“ das apostolische Glaubensbekenntnis mit einer besonderen Einleitung an. In China vereinigten sich schon 1862 die Presbyterianerkirche von England und die Reformkirche von Amerika in Amoy zu einem Presbyterium; die

Missionare setzten die Genehmigung der heimischen Vorstände durch, andere Verschmelzungen presbyterianischer Kirchen folgten, so 1891 in der Mandschurei. 1905 kam nach langen Vorbereitungen eine Einigung (Federal Council) fast aller presbyterianischen Missionen für ganz China zustande, und zwar so, daß 6 selbständige Synoden in ebenso vielen Bezirken gebildet wurden und diese die Union schlossen. Empfohlen wird dabei der lokale Zusammenschluß der einzelnen Gemeinden, verschiedener Missionare, im Notfall sogar unter Trennung von der Mutterkirche. Diese presbyterianische Kirche zählt beiläufig ca. 40 000 Kommunikanten. Auch in Indien besteht seit 1904 (nach früheren enger begrenzten Zusammenschlüssen) die fast alle presbyterianischen Missionen bezw. Kirchen zusammenfassende „Presbyterianerkirche von Indien“ (mit 50 000 Kommunikanten). Ähnlich in Korea seit 1907, während man in Britisch-Ostafrika noch nicht am Ziel ist. Für die Neuen Hebriden haben sich sämtliche 7 Missionen zu der „Neuen Hebriden-Presbyterianer-Mission“ zusammengeschlossen, doch bilden sie keine unabhängige, selbständige Kirche, keine organische Union.

Innerhalb der „Anglikanischen Kommunion“ ist für kirchliche Verschmelzung noch wenig geschehen. In Japan hat man 1887 eine vorläufige Konstitution zustande gebracht. Doch ist die so entstandene Kirche Nippon Sei Kokwai noch nicht unabhängig. Auch in China ist eine Einigung im Werden.

Die Methodisten sind in Japan etwas weiter: 3 Missionskirchen haben sich vereinigt zu einer unabhängigen Eingeborenenkirche mit eigenen Religionsartikeln, eigenem Ritual, Bischof und Generalkonferenz. Sie zählt 11 000 Mitglieder. Die Missionare haben auf der jährlichen Konferenz volle Rechte, „solange ihr Verhalten keinen Anlaß zu Konflikten mit der Kirchendisziplin gibt,“ unterstehen aber der Autorität der Kirche, von welcher sie besoldet werden. In China ist Ähnliches im Werden. Von den Lutherischen Kirchen wird berichtet, daß in Japan Verhandlungen im Gange, in China Bestrebungen vorhanden sind (u. a. besteht eine Konferenz der Vertreter der Lutherischen, Berliner, Baseler und Rheinischen Mission in der Kanton-Provinz). In Indien hat eine Konferenz in Guntur fast sämtliche lutherische Kirchen (Leipzig, Hermannsburg, Breklum, Gofner, die Amerikaner usw.) vereinigt, auf welcher wenigstens der Wunsch laut geworden ist, daß die Ein-

geborenen lutherischer Kirchen zu einem organischen Ganzen vereinigt werden möchten.

Bei den Kongregationalistischen Kirchen kann nach ihrer eigentümlichen Verfassung, wonach jede Lokalgemeinde unabhängig und selbständig ist, nur von Verbänden, nicht von organischer Union geredet werden. Auch bei den Baptisten sind Einigungsbestrebungen in China wie in Indien vorhanden.

Diese organischen Unionen sind nicht gewillt, bei dem Erreichten stehen zu bleiben und sich auf die nächste kirchliche Verwandtschaft zu beschränken, sondern sie weisen bereits jetzt hie und da kräftig über sich selbst hinaus. Die Zentenarkonferenz in Schanghai, von 63 Missionsgesellschaften mit 500 Delegierten besetzt, hatte 8 Spezialkomitees, welche die verschiedenen Denominationen vertreten sollten, gewählt und faßte folgenden Beschluß: „Während die Ernennung dieser Komitees die Bildung von 6 oder mehr kirchlichen Organisationen für die chinesische Kirche als erstes Ziel ins Auge faßt, ist es die ernste Hoffnung dieser Konferenz, daß diese chinesischen Kirchenkörper unter dem Beistande und Rat der ausländischen Missionare sich von Anfang an rüsten, sich so innig und praktisch wie möglich in christlicher Gemeinschaft untereinander zu vereinigen, sei es in organischer kirchlicher Union, oder in einem freien Bunde, je nachdem sie von ihrem eigenen Verständnis des Geistes Christi und von der in der Vorsehung Gottes und durch Weisung des Heiligen Geistes ihnen zuteil werdenden Führung geleitet werden.“ Die Anglikanische Konferenz in China setzte in demselben Jahre ein „Komitee für Vereinigung“ ein, welches „Mitteilungen von anderen christlichen, in China wirkenden Organisationen entgegennehmen und alles, was in seiner Kraft stünde, tun sollte, die christliche Einheit zu befördern“. Auf der Konferenz in Tschentü für Westchina 1908 wurde ein Beschluß gefaßt, welcher einstimmig als das Ideal „Eine protestantische christliche Kirche für Westchina“ hinstellte.

Was hier noch „Ideal“ ist, das findet sich in Indien wenigstens an einer Stelle schon als Wirklichkeit: Zum ersten Male eine klare organische Union zwischen Körperschaften von verschiedener kirchlicher Verfassung. Als die oben erwähnte presbyterianische „Südinische Unierte Kirche sich mit der „Presbyterianischen Kirche von Indien“ vereinigte, hatte sie sich das Recht vorbehalten, auch mit anderen als presbyterianischen Kirchen in Unionsverhandlungen

zu treten und lokale Unionen eventuell unter Ausscheiden aus der presbyterianischen Kirche herbeizuführen. Tatsächlich vereinigten sich zwei kongregationalistische Missionskirchen mit ihr (1905), und die so ins Leben tretende neue Kirche, weder presbyterianisch noch kongregationalistisch, sucht die Grundsätze beider Kirchen zu vereinigen und auszugleichen. Eine ähnliche Erscheinung ist in Ostafrika im Entstehen. In Nairobi tagte 1909 eine Konferenz, auf welcher die Englische Kirchenmission, die Mission der Kirche von Schottland, die Afrika-Inlandmission, die Mennoniten, die Industriemission der Quäker, die Amerikanische Quätermission, die „Adventisten vom 7. Tage“ und die Unierte Methodistengemeinschaft sich einigten, eine unierte Eingeborenengemeinschaft zu gründen unter Zugrundelegung folgender 4 Sätze: 1. Daß die Bibel als Glaubensnorm angenommen wird, und daß das, was in ihr nicht enthalten ist oder aus ihr bewiesen werden kann, nicht als nötig zur Seligkeit gelehrt werden soll; 2. daß das Apostolische und das Nizänische Glaubensbekenntnis als Ausdruck des Glaubens der Kirche angenommen wird; 3. daß die beiden Sakramente ordnungsmäßig verwaltet werden; 4. daß ein rechtmäßig geordnetes und gehörig gesichertes geistliches Amt eingerichtet wird.

Und nun zur Federation, zu den Verbänden. Wo organische Union einstweilen nicht möglich, da ist doch engere odere weitere Allianz ausführbar. Solche Verbände, welche geographisch zusammengehörige Kirchen in Beziehung und Gemeinschaft bringen, sind manchmal wichtiger und wirksamer, als die organische Union von Kirchen, die räumlich getrennt sind. Hier interessiert wieder besonders China. Die Bientar-Konferenz hatte ein besonderes Komitee eingesetzt mit der Aufgabe, die Wege für einen Verband sämtlicher Missionskirchen in China zu suchen, und beschloß dann die Bildung eines solchen unter dem Titel „The Christian Federation of China“ zu suchen. Der Plan ist im wesentlichen folgender: Zunächst werden in sämtlichen Provinzen sogen. Provinzialräte gebildet und mit Hilfe dieser dann eine Nationalvertretung. Deren Aufgabe soll sein:

a) Alles zu ermutigen, was die wesenhafteste Einheit der Christen dartun kann; auf Gelegenheiten für gemeinsames Gebet und wechselseitige Konferenzen zwischen Vertretern verschiedener Kirchen zu achten, und, wo die Gelegenheit sich bietet, Vertreter-Versammlungen zur Förderung christlicher Einigkeit zu veranstalten;

- b) Mittel und Wege zu erfinden und zu empfehlen, wodurch das ganze Gebiet so wirksam und mit so großer Ersparung an Menschen, Zeit und Geld wie möglich bearbeitet werden kann;
- c) die Gemeinschaft in der Erziehungsarbeit zu fördern;
- d) Ermutigung in der Erwägung aller Fragen, welche sich auf die wirksamste Ausführung von Übersetzungen und literarische, soziale, ärztliche, evangelistische Arbeit usw. beziehen;
- e) und im allgemeinen sich zu bestreben, harmonische, wirksamere Zusammenarbeit im ganzen Reich zu sichern.

In 11 Provinzen sind die vorbereitenden Schritte getan. Die Verfassung des Provinzialrats für Kiangsu mag als Beispiel dienen: Jede Mission bestimmt 2 Vertreter, einen Chinesen und einen Ausländer für den Rat, einen weiteren Ausländer für je 25 Missionare, sowie einen weiteren Chinesen für je 500 chinesische Kirchenglieder. Der Rat soll jährlich zusammentreten, während ein Exekutivkomitee in der Zwischenzeit das Erforderliche erledigte. Das Protokoll des Provinzialrates von Chehtiang aus dem Jahre 1909 gibt ein Bild von den Fragen, die in Betracht kommen: Vorbereitung von Sonntagschul-Lektionen, Gebrauch eines gemeinsamen Gesangbuches, die Stellung zu Hochzeits- und Begräbniszeremonien, Annahme gemeinsamer Bezeichnungen für gottesdienstliche Orte, Schulprobleme (verursacht durch die Haltung der chinesischen Regierung), Förderung des Bibelstudiums, Stellung der Kirche zu Prozessen, zur Opiumfrage usw., Abgrenzung der Arbeitsgebiete und die Frage des Austausches von Kirchengliedern.

In Indien hat eine Konferenz in Jabelpur 1909, auf welcher die „Presbyt. Kirche von Indien“, die Bischöflichen Methodisten, Quäker usw. vertreten waren, einen Entwurf für eine Vereinigung aller christlichen Kirchen dieses Landes aufgestellt, welche noch inniger gedacht ist, als die von China erwähnte. Danach ist bestimmt: „Alle Kirchen und Gesellschaften, welche an Gott durch Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn und Heiland, glauben und das Wort Gottes, wie es in den Schriften des Alten und Neuen Testaments enthalten ist, als höchste Regel für Glauben und Leben annehmen, und deren Lehre über Gott, Sünde und Erlösung in allgemeiner Übereinstimmung mit dem großen Namen der christlichen Wahrheit und der Fundamentallehre des christlichen Glaubens steht, sollen in die „Federation“ aufgenommen werden

können. Die verbundenen Kirchen erkennen die Geltung der gegenseitigen Ordnungen, Ämter, Kirchenglieder und Disziplin an, ohne damit ihrerseits sich für die Billigung der verschiedenen Methoden und Praxis einzusetzen.“ Vielleicht hat man doch zu viel auf einmal gewollt. Jedenfalls ist es hier nicht wie in China gelungen, sämtliche Kirchen für den Plan zu gewinnen: Die Mehrheit der Anglikaner, Lutheraner und Baptisten hat sich bisher nicht angeschlossen. — In Japan hat sich „Die Evangelische Allianz in Japan“ reorganisiert zu dem „Bunde der Kirchen in Japan“. Die Presbyterianer und Kongregationalisten sind bereits beigetreten; weitere Anschlüsse stehen in Aussicht. — Bei einem Vergleich des Wertes der im Vorstehenden aufgeführten organischen Unionen und der losen Verbände hebt der Bericht mit Recht hervor, daß jede Art ihre besonderen Vorzüge hat, und daß beide gleichermaßen den heimischen Kirchen das unerwartet große Maß von Einigkeit, das schon besteht, offenbaren!

5. Kooperation daheim.

Es liegt auf der Hand, daß für die Entwicklung der Missionskirchen, für die im vorigen Abschnitt gekennzeichneten Bestrebungen die Haltung der heimischen Vorstände (Gesellschaften oder Kirchen) von der größten Bedeutung ist. Die Initiative geht tatsächlich und naturgemäß von draußen aus; aber von daheim kann sie ebenso gehemmt wie gefördert werden, und wird, solange die heimische Kirche die Trägerin der Arbeit ist, auf dem eingeschlagenen Wege nur dann entschiedene Fortschritte machen können, wenn sie daheim Zustimmung findet. Diese ist, wie schon gelegentlich bemerkt, nicht überall vorhanden, doch gibt der Bericht darüber zweckmäßigerweise kein weiteres Material. Dahingegen stellt er übersichtlich zusammen, was sich an Gemeinschaft und Zusammenwirken unter den Missionskirchen und Gesellschaften findet. Verhältnismäßig wenig in Großbritannien: in London eine Vereinigung der Missionssekretäre, die monatlich zusammentritt. Sie beschränkt sich auf Gesellschaften, deren Sitz London ist, und läßt nur verantwortliche Sekretäre zu. Doch hat sie einige freiere Konferenzen für ganz Großbritannien veranstaltet.)* Ferner „Die vereinigten Ausschüsse der Missionen von Can-

*) Als eine wertvolle Wirkung der Edinburger Missionskonferenz tritt in diesem Sommer in England zum ersten Male eine Konferenz der Vertreter der britischen Mission, also ein Analogon der kontinentalen Missionskonferenz, zusammen.

terbury und York": sie umfassen nur die anglikanischen Missionen der beiden genannten Provinzen und wollen die Gemeinschaft zwischen den Gesellschaften und der „Kirche von England“ festigen.

Weiter ist man auf dem Kontinent. Da ist zunächst „Der Ausschuß der deutschen Missionen“. Seit 1885 bestehend, vertritt er die zwölf leitenden Gesellschaften, besteht aus 6 erwählten Mitgliedern, und hat verschiedene Kommissionen eingesetzt, z. B. für den westafrikanischen Branntweinhandel, Beeinflussung der Presse usw. Er hat besonders sein Augenmerk auf die zwischen den Missionen und den Kolonialregierungen sich erhebenden Fragen gerichtet. Seine Erweiterung zum kontinentalen Ausschuß ist wiederholt in Erwägung gezogen. Daneben ist die alle vier Jahre zusammentretende „Kontinentale Missionskonferenz“ in Bremen zu nennen. Sie repräsentiert die Gesellschaften von Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Holland, Norwegen, Schweden und von der Schweiz. Ihre Basis ist das „unverkürzte gemeinsame Bekenntnis zum Heiland“.

In Amerika besteht eine „Konferenz der Gesellschaften und Behörden für Heidenmission in den Vereinigten Staaten und Kanada.“ Zu ihr gehörten 1892 8 Denominationen, 1909 waren 51 Gesellschaften vertreten. Sie hat Gelegenheit gehabt, in Missionsfragen mit Autorität zu sprechen und sich durch statistische Erhebungen Verdienste erworben. Ferner das „Committee on Reference and Council“; der Ausschuß der erwähnten Konferenz, aus 11 Mitgliedern bestehend, kann von den Gesellschaften in Anspruch genommen werden. Im allgemeinen ist seine Aufgabe: Ratschläge betr. unbesezte Gebiete, Verhandlung mit den Regierungen usw. Außerdem besteht eine „Internationale Vereinigung von Missionaren“: eine jährliche, freie Zusammenkunft in der Nähe von Newhork.

Endlich sei noch hingewiesen auf die ökumenische Stellung der Bibelgesellschaften, die Jugendmissionsbewegung in Nordamerika und die ihr entsprechende „vereinigte Konferenz für Missionsstudium“ in Großbritannien, die für gute und billige Literatur sorgen, und auf die mächtigen Allianzkräfte, welche in den Bewegungen in den christlichen Vereinen junger Männer, unter den Studenten und für die Laienmission liegen.

Als Vorgänger der Edinburger Konferenz kommen in Betracht die erste internationale Missionskonferenz, welche 1854 in den Ver-

einigten Staaten tagte, eine allgemeine Missionskonferenz in Liverpool 1860, auf welcher sich 120 Delegierte von 25 Missionsgesellschaften versammelten, 1878 eine Konferenz im Mildmaypark in London, die jedoch nur wenig kontinentale und amerikanische Vertreter aufwies, 1888 ebenso in London die Zentenarkonferenz der Heidenmission mit etwas größerer Teilnahme und 1900 die Ökumenische Missionskonferenz in Newyork mit starker Teilnahme: 250 Gesellschaften und ca. 3000 Personen, doch hatte sie nicht den repräsentativen Charakter der Edinburger Welt-Missionskonferenz.

Die Diskussion.

An dem in obigen Ausführungen skizzierten Bericht möchte ich die Gründlichkeit und Sachlichkeit hervorheben. Fort und fort empfindet man beim Lesen, wie tief seine Verfasser von dem Wunsche nach wahrer und umfassender Einigung erfüllt sind. Um so mehr habe ich sie in der Würdigung der verschiedensten Standpunkte und ihrer Zurückhaltung im Urteil bewundert. Man merkt eben, es sind Männer, die in der praktischen Missionsarbeit stehen und deren Glaube und Hoffnung nicht in Theorien und nicht im Sichtbaren wurzelt. Der Geist der Brüderlichkeit, der hier weht, äußerte sich nicht nur in dem Wunsch nach Gemeinschaft, sondern auch in der zartesten Rücksicht auf die Empfindungen von andersdenkenden Brüdern. Darum konnte der Bericht auch durchschlagend wirken. Es war ein großer Tag der Edinburger Konferenz, als der Bericht und das von der Kommission vorgeschlagene Continuation Committee zur Diskussion stand. Sir Andrew Fraser leitete den Bericht ein, und die Diskussion war in der Einmütigkeit, mit der sie den Glauben an und den Wunsch nach Gemeinschaft in der Mission und Missionsarbeit zum Ausdruck brachte, eindrucksvoll. Erhebend war es, diese Männer und Frauen von verschiedenen Nationen und Denominationen, von den Missionsgebieten in Asien, Afrika und Australien und aus den Missionskomitees von Amerika, Großbritannien und dem Kontinent, Weiße und Farbige, auftreten zu sehen und einmütig bezeugen zu hören: Wir sind eins und wollen zusammenarbeiten und hoffen zu Gott, daß er die Schranken beseitigt, wo wir es noch nicht können.

Da gab es noch manche Bestätigung und manche Ergänzung des Berichts. „Westchina zeigt uns den Weg!“ rief Rev. Burt von

der Baptistenmission in Nordchina aus, und es war eine Freude, den Methodistentarzt Dr. Kilburn zu hören, wie er in 10 Punkten kurz zusammenfaßte, was in Westchina an Einigkeit und Hand-in-handgehen erreicht ist. So wurde z. B. der Wert einer Gemeinschaft wie der „Missionsschulunion von Nordchina“ der Konferenz deutlich und eindrucksvoll vorgeführt, als ein anderer Arzt, Dr. Maxwell, von einem Zweige derselben, dem ärztlichen Institut in Peking, erzählte: mit einem Stabe von 10 Medizinern (5 von der Londoner Missionsgesellschaft und 5 von anderen Gesellschaften in Peking) sei man imstande, sämtliche Zweige der Medizin gründlich zu lehren. So habe diese bis jetzt einzige Schule in China, welche volle ärztliche Ausbildung gewähre, auch die Anerkennung der chinesischen Regierung gefunden, und diese verleihe den Studenten, welche die Examina bestanden haben, ihre Grade. Jetzt studieren an dieser Schule 100 Chinesen, von denen die Mehrzahl Christen sind. Rev. Currie Martin, Sekretär der Londoner Missionsgesellschaft, bekannte unter dem Eindruck einer großen, soeben vollendeten Reise durch China: „In allen Missionarstreifen, mit denen ich in Berührung gekommen bin, fand ich, daß diese Frage des Zusammenschlusses eine der brennendsten und am meisten im Vordergrund stehenden ist, auch vom Gesichtspunkte der heimischen Missionsleitung eine der hoffnungsvollsten.“ D. James Barton vom American Board berichtete von einer Versammlung in Konstantinopel, in welcher Mohammedaner, armenische und protestantische Christen beieinander waren. Unter den Rednern war ein einflußreicher Mohammedaner, Mitglied des Parlaments und einer der großen Führer in der jungtürkischen Umwälzung. Er machte folgende bezeichnende Bemerkung: „Bisher haben wir Türken die Religion für die große Scheidewand gehalten, welche die verschiedenen Nationen dieses Reiches trennt. Religion ist für uns die Quelle des Rassenhasses und des persönlichen Hasses gewesen. Jetzt lernen wir, daß Religion das stärkste Band sein kann und soll, uns zu einer großen Gemeinschaft in der Vaterhut eines gemeinsamen Gottes zu verbinden.“

Der erste Teil der Diskussion war dem Bericht im allgemeinen, der zweite der von der Kommission vorgeschlagenen Resolution gewidmet, ein „Continuation Committee“ zu wählen. Die Zusammenlegung und Aufgabe dieses Komitees darf als bekannt vorausgesetzt

werden. Weite Kreise der Konferenz wären wohl lieber noch weiter gegangen und hätten gleich ein „Internationales Komitee“ als offizielle Vertretung der gesamten evangelischen Mission gewählt, doch hatte man Rücksicht zu nehmen auf diejenigen Kirchen und Gesellschaften, die erst neuerdings und zögernd den Weg des Zusammenschlusses betreten haben, und konnte sich der Tatsache nicht verschließen, daß die Berechtigung bezw. Vollmacht, solch ein Komitee zu bilden, nicht in den Händen der Konferenz, sondern der Missionsleitungen liege. Auch hier zeigte sich die Weisheit der Konferenzleitung in der Beschränkung der Wünsche auf das Erreichbare und wurde belohnt durch die einmütige Annahme und die Vermeidung jeder Verstimmung. Freilich, wenn hie und da ein Redner, der sich ja nicht die Zurückhaltung der Kommission aufzuerlegen brauchte, ein wenig zu freudig und stürmisch vorwärts zu drängen schien, wenn Töne laut wurden wie von Dr. Eugen Stodt (aus der englischen Staatskirche): „Wir erstreben eine Organisation als eigentliches Ziel“, oder von Mr. Rowell aus der Laien-Missionsbewegung in Kanada, der von dem Zusammenschluß aller Christen in Kanada für die Mission sprach und sagte: Die Mission kann für die erforderlichen Bildungsinstitute alle Mittel haben, die erforderlich sind, wenn sie den Leuten sagen kann, daß es das Ziel der ganzen Kirche ist, die ganze Welt zu erreichen, nicht aber Konkurrenz-Institute der einzelnen Missionen zu schaffen! Wenn diese Saiten angeschlagen wurden, so wurden auf der andern Seite auch Stimmen laut, die vor Übereilung warnten. Besonders merkte man es einigen Vertretern der englischen Hochkirche an, daß sie Bedenken zu überwinden und mit alten Gewohnheiten zu brechen hatten. Um so eindrucksvoller waren dann ihre Bekenntnisse, wie wenn z. B. der Bischof von Durham sagte: „Diese Konferenz bedeutet einen großen Schritt vorwärts zur Herbeiführung eines besseren gegenseitigen Verstehens und einer volleren Einigkeit . . . Ich denke nicht, daß die Konferenz zur Verflachung der kirchlichen Überzeugungen geführt hat, sondern zu etwas von Verflachung gänzlich Verschiedenem, aber unendlich Wünschenswerterem, nämlich zur Elastizität . . . Ich fühle, daß ich von dieser Woche eine ganze „Erziehung“ mithinwegnehme, eine Inspiration und eine Hoffnung, von der ich wenig hatte, als ich in Edinburgh ankam.“ Bischof Montgomery gab der Empfindung, zu einer schwachen Minorität zu gehören, in humorvoller

Weise Ausdruck, indem er sein sagte, er gehöre zu einer kleinen Löwenbande in einer Höhle voll Daniels; er wolle aber lieblich brüllen, und sprach dann seine Freude darüber aus, daß die Anschauung, welche in der Gleichgültigkeit gegen die Denomination (undenominationalism) das Heil sehe, offenbar überwunden und daß die Zeit der Geringschätzung der Überzeugung anderer vergangen und anstelle derselben Hochachtung, Höflichkeit und wirkliche Sympathie getreten sei. Zur Beruhigung solcher, welche etwa doch in dem vorgeschlagenen Komitee eine Beschränkung der Freiheit der Kirchen und Gesellschaften befürchten mochten, sagte D. Arthur Brown, der Missionssekretär der Presbyterialkirche der Vereinigten Staaten: „Die besondere Aufgabe des vorgeschlagenen Komitees ist nicht Kontrolle, sondern Beratung und Dienst.“ Dann fuhr er in seiner herzlichen, gewinnenden Weise fort: „Wir müssen einander besser kennen lernen. Vorigen November traf ich in Asien mit einem ausgezeichneten Bischof der „Ausbreitungsgesellschaft“ zusammen. Er erzählte mir, er sei mit Methodisten und anderen Missionaren in Berührung gekommen und überrascht gewesen, zu finden, was für „anständige Kerle“ sie seien. Manche von uns gehen von der Konferenz mit derselben Entdeckung nach Hause.“ Damit sprach er aus, was der ganzen Konferenz ihren eigentlichen Wert gegeben hat und zu Hoffnungen für die Zukunft berechtigt. Der Bericht hat der Mission und Kirche die in den gegenwärtigen Aufgaben zutagetretende Notwendigkeit und die draußen sich bereits anbahnenden Versuche nach Zusammenschluß vor Augen geführt. Die Konferenz hat insonderheit allen Teilnehmern die innere Gewißheit gegeben: Wir sind im tiefsten Grunde eins und können und müssen alle Schranken überwinden. Wie das geschehen wird, steht in Gottes Hand. Es gilt jetzt, demütig und gehorsam auf ihn zu blicken.

Ich kann es mir nicht versagen, zum Schluß einige Ausführungen Sir Andrew Fraser's aus seiner Ansprache, mit welcher er die Diskussion einleitete, zu bringen: „Wir in der Kommission und Sie in dieser Konferenz haben sicherlich das Bild (vision) der Einigkeit geschaut, ein leuchtendes und schönes Bild, besser und erhabener als wir es uns früher vorstellen konnten. Wir haben dies Bild vor uns gehabt, ein Bild von etwas, was vielleicht noch weit entfernt und unbestimmt in seinen Umriffen ist. Aber es hat von unseren Herzen Besitz genommen, und wir werden es niemals wieder los werden. Wir wissen etwas von den Schwierigkeiten und vergessen sie nicht. Ich denke, unsere Neigung geht eher dahin, sie zu überschätzen. Wir haben eine lebhafte Empfindung für die Wichtigkeit gewisser

Punkte, in welchen wir uns unterscheiden und welche uns getrennt zu halten drohen. Ich glaube nicht, daß wir die Tragweite derselben nicht hinreichend würdigten. Wir sehen noch nicht, wie diese Differenzen versöhnt und die verschiedenen Gruppen der Kirche vereinigt werden können. Aber wir behaupten, daß Uneinigkeit beklagenswert und ein Unglück ist. Wir sehen, daß der Sohn Gottes, welcher uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, seinen Vater gebeten hat, uns Einigkeit zu geben. Sicher wird dieses Gebet erhört werden. Gerade jetzt scheint es, daß der Geist Gottes in allen Gruppen der Kirche Männer ausrüstet als Erhörung dieses Gebetes. Wir wollen auf diese Erhörung geduldig warten. Es mag sein, daß sie sich noch lange hinzieht, aber inzwischen wollen wir dieses Ideal uns beständig im Geist gegenwärtig halten und nicht vergessen. Wir wollen uns bestreben, in all unseren Beziehungen zu unseren Brüdern von allen Kirchengruppen uns von brüderlicher Liebe und Geduld erfüllen zu lassen und niemals intolerant und anmaßend zu sein; wir wollen uns bestreben, in jeder Hinsicht, Schritt für Schritt jede Gelegenheit zur Gemeinschaft und zum Zusammenwirken zu ergreifen, damit wir in unserer Arbeit näher zueinander und so zum Herrn geführt werden. Während dieser Wartezeit wollen wir trachten, ohne Unterlaß zu beten in aller Buße und mit allem Flehen, daß der Herr uns seinen Willen verstehen lehre und uns die Wege leite, die wir gehen sollen, uns das Ziel vorhalte, und uns helfe, es zu erreichen. Wenn der Herr Jesus darum gebetet hat so wird er uns auch hinbringen. Er wird uns führen auf einem Wege, den wir nicht kennen, und uns auf Pfaden leiten, die wir noch nicht betreten. Er wird die Finsternis vor uns Licht machen und das Krumme gerade zu seiner Zeit.“

Eine religionswissenschaftliche Konferenz.

Von Prof. D. Büttger.*)

Meine Herren! Wir haben Sie zusammenberufen, um Ihnen den Vorschlag zu machen, unserer jährlichen Missionskonferenz eine neue Sektion einzugliedern, nämlich eine Konferenz, die den Zweck hat, die religionswissenschaftliche und die missionarische Forschung miteinander zu verbinden. Ich habe diesen Plan noch mit dem verstorbenen Begründer unserer Konferenz, mit Herrn Prof. D. Warneck, mehrfach besprochen, und mit dem Eifer und dem nie erlöschenden Interesse auch für neue Unternehmungen, die ihm bis zu seinem Ende eigen waren, hat er diesen Vorschlag angenommen und gebilligt. Wir erfüllen also auch einen seiner

*) Vortrag, gehalten in einer religionswissenschaftlichen Sektion der sächsischen Missionskonferenz (Febr. 1911). Vergl. A. M.-Z. 1911, S. 193 f.

letzten Wünsche, wenn wir diesen Versuch machen. Die Einberußer unserer Konferenz haben mich beauftragt, Ihnen die Gründe und Ziele unseres Versuches darzulegen. Das soll zur Einleitung unserer Beratung mit wenigen Worten geschehen.

Es ist Ihnen allen bekannt, daß in der gegenwärtigen theologischen Arbeit die religionswissenschaftliche Forschung eine besondere Bedeutung zu beanspruchen beginnt. Die Forschung richtet sich dabei nicht in erster Linie, wie früher, auf die Mythologien, sondern auf die Religionen. Sie ist Religionspsychologie. Und noch in einer anderen Beziehung hat das Interesse sich verschoben. Während man sich früher im besonderen für die geschichtlichen Religionen interessierte, für den Mohammedanismus und Buddhismus, wendet sich jetzt das Interesse vorwiegend den Volksreligionen oder den Naturreligionen, oder wie man sie sonst nennen mag, zu, denjenigen Religionsformen, die nicht aus einer geschichtlichen Bewegung entstanden sind, sondern aus den natürlichen und psychologischen Bedingungen, die immer und überall einander ähnlich sind. Vielen Forschern schwebt dabei als Ideal vor, alle Religionen als Abwandlungen einiger oder weniger Typen zu begreifen, und sie nach dem Gesetze der Analogie zu erklären. Sicherlich gibt es religiöse Formen, die sich durch alle geschichtlichen Religionen hindurchziehen, die sich mit geringen Abweichungen durch den ganzen Lauf der Geschichte hin und bei Völkern, die untereinander nicht in geschichtlichem Zusammenhang stehen, vorfinden. Sie haben dann also nicht geschichtliche, sondern natürliche oder psychologische Gründe. Sie zu erforschen ist die Aufgabe der Religionspsychologie. Dahin gehört z. B. der Animismus. Wir finden ihn bei den Semiten wie bei den Griechen und ebenso im gegenwärtigen Heidentum aller Erdteile. Er muß also psychologische und natürliche und nicht geschichtliche Gründe haben.

Ebenso steht es mit der Mystik. Sie ist nicht etwa eine Religion, sondern mystische Religiosität findet sich in den meisten der bekannten Religionen. Im Schamanentum verbindet sich auch mit dem Animismus Mystik. Mystisch ist nicht nur der Buddhismus, sondern wir haben auch eine chinesische und eine mohammedanische Mystik. Man kann auch nicht sagen, daß die Mystik eine asiatische Religion ist. Wenn sie auch bei den Hellenen daher stammt, so gibt es eben doch auch eine eigentümliche hellenische Mystik. Bekannt-

lich gibt es auch eine christliche Mystik. Es wäre völlig verfehlt, die Mystik als eine katholische Religiosität anzusehen. Das beruht auf unhaltbaren Konstruktionen. Es gibt im Protestantismus Mystik so gut wie im Katholizismus. Und diese beiden Formen der Mystik sind untereinander ebenso verschieden, wie der Protestantismus und der Katholizismus überhaupt. Und wie es eine asiatische Mystik gibt, so lernen wir gegenwärtig eine amerikanische Mystik kennen, im modernen Monismus, der asiatischen Mystik entgegengesetzt und dabei doch eine ausgesprochene mystische Frömmigkeit.

Auf dem Gebiete der Religionswissenschaft wird nun seit einiger Zeit von den orientalistischen und klassischen Philologen fleißig gearbeitet. Die Arbeiten verfolgen zum großen Teil eine Tendenz, oder vielleicht sagt man besser, sie gehen von einer religiösen Voraussetzung aus, nämlich von der, daß auch die israelitische und die christliche Religion aus der allgemeinen religiösen Entwicklung abzuleiten und zu erklären sind. Der Begriff des Heidentums wird aufgelöst. Der Unterschied von Religion und Offenbarung verschwindet. Die Absolutheit des Christentums wird bezweifelt oder verneint. Dieses Ziel der Arbeit wirkt sehr energisch auf die Arbeit selber ein. Der Wert der philologischen Religionsforschung steht und fällt aber durchaus nicht mit dieser Tendenz. Neben vielen willkürlichen Konstruktionen, vorschnellen Analogien, phantastischen Darstellungen, die aus kleinen Beobachtungen höchst unvorsichtige Schlüsse ziehen, haben wir auch sehr wertvolle, solide und gebiegene Arbeiten. Sie haben den Vorzug, mit exaktem philologischem Material zu arbeiten. Aber sie haben auch einen großen Nachteil. Sie kennen die Religionen lediglich nach literarischer Überlieferung. Hier muß die Erforschung der gegenwärtigen lebendigen Religionen ergänzend eintreten. Das ist nun auch schon längst geschehen. Allein das Material, mit dem gearbeitet wird, ist zum großen Teil sehr mangelhaft. Es wird von ethnographischen Forschern geliefert und von Reisenden. Nun weiß aber jeder kundige Missionar, wie mangelhaft und wie flüchtig hier oft die Beobachtungen sind, und wie außerordentlich gering das Verständnis. Große Mißverständnisse haben sich in die religionsgeschichtliche Forschung eingeschlichen. Jedermann weiß, wie schwer es ist, auch nur die natürliche Religion unserer Bauern zu erforschen. Es gehört

jahrelanges, jahrzehntelanges Zusammenleben mit ihnen dazu. Man muß sie nicht nur kennen gelernt, sondern ihr Vertrauen gewonnen haben, um sie auch nur annähernd kennen zu lernen oder zu verstehen. So wie man glaubt, durch bloßes Ausfragen das Volk kennen lernen zu können, kann man sicher sein, aus den Mißverständnissen nicht herauszukommen. Die wissenschaftlichen Forschungen, die von jungen deutschen Gelehrten in Deutschland unter dem Landvolk angestellt wurden, sind, wie ein Kenner des Landvolkes bestätigen kann, zum großen Teil vollkommen wertlos und können nur zu Mißverständnissen führen. Man kann das Volk nicht wie ein Reporter mit der Brille auf der Nase und einem Notizblock in der Hand interviewen. Ich habe es selbst gehört, mit welchem Humor die Sendlinge eines wissenschaftlichen Seminars vom Landvolk behandelt und hinters Licht geführt wurden. Jeder kundige Missionar wird bestätigen können, daß es ähnlich mit den wissenschaftlichen Berichten vieler Reisenden steht. Oft genug können sie nur Unheil anrichten. Helfen kann hier nur eine planmäßige, sorgfältige und geduldige Arbeit der Missionare. Sie müssen sich in jahrelanger Arbeit von Berufs wegen mit der religiösen Eigenart der Völker beschäftigen; sie müssen sie verstehen und lieben lernen. Sie können das Vertrauen besonders der zur christlichen Gemeinde Übergetretenen gewinnen und mit deren Hilfe sammeln und arbeiten. Freilich ist diese Arbeit erst in den allerersten Anfängen. Ihre Notwendigkeit muß anerkannt, ihre Methode geübt und gepflegt werden. Wir besitzen erst wenige, dafür aber sehr wertvolle Arbeiten, so das bekannte Buch von Warned, die höchst wertvollen Sammlungen Spieths, das Buch von Gutmann über die Dschagganeger und andere, leider nicht sehr viele. Aber gerade diese Bücher zeigen auch wieder, daß sich hier geschichtliche Erforschung und Erforschung der gegenwärtigen Religionen die Hand reichen müssen. Z. B. hat Warned sein Buch geschrieben, ehe er Rhodes Psyche kannte, eines der besten Werke, das uns die philologische Religionsforschung geschenkt hat. Diese Selbständigkeit Warneds hat ohne Zweifel ihre Vorzüge gehabt. Gleichwohl lehrt ein Vergleich beider Bücher, wie viel auch der Kenner des gegenwärtigen Animismus vom Erforscher des alten Animismus lernen kann. Manche Probleme, die Rhode bespricht, werden durch die Beobachtungen am lebendigen Animismus ohne weiteres gelöst. Aber sehr vieles im

modernen Animismus wird auch durch die Kenntnis des alten Animismus erst verständlich. Ich nenne für viele ein Beispiel: Gutmann sagt in der zitierten Schrift S. 143: „Denn die eigentümliche und wohl merkwürdigste Vorstellung der Wadschagga ist die, daß auch die Geister im Totenreich durch den irdischen Tod nicht in einen unzerstörbaren Lebensbereich übergetreten sind, sondern dort weiter den Gesetzen des Alterns und Sterbens unterworfen bleiben, bis sie endlich ganz vergehen und verschwinden.“ Wer die Literatur über den alten Animismus kennt, der weiß, wie wenig dies eine eigentümliche Vorstellung der Wadschagga ist. Diese Vorstellung ist uns vielmehr völlig bekannt. Sie gehört wesentlich zum Animismus. Ein so kleines Beispiel zeigt, wie notwendig hier planmäßige Zusammenarbeit ist.

Andererseits wird die historische Forschung durch die Kenntnis der gegenwärtigen Religion korrigiert, besonders von dem Druck religionsphilosophischer Konstruktionen befreit. Für Rhode z. B. soll sich aus dem Animismus die Religion überhaupt entwickelt haben. Dagegen haben aber auch schon philologische Forscher, wie z. B. Wilamowitz protestiert. Er bemerkt: „daß die Bekanntschaft mit der jüdischen Religion hinreicht dies zu berichtigen.“ Aber die Theorien von Rhode, die aus der modernen Neigung, Entwicklungsreihen zu konstruieren, entstanden sind, werden, wie mir scheint, schlagend widerlegt durch das von Warnef und besonders das von Spieth mitgeteilte Material. Diese Beobachtungen beweisen meines Erachtens, daß die Verehrung des Himmelsgottes und der Animismus auch noch für das Bewußtsein der sogenannten Naturvölker zwei ganz verschiedene Religionen sind. Dies beispielsweise ist eine Frage, die vielleicht schon mit dem gegenwärtig vorhandenen Material bis zu einem gewissen Grade spruchreif ist. Andere wichtige Probleme, deren Lösung diese Arbeiten näherbringen, sind das Verhältnis der Begriffe „heilig“ und „tabu“, der Sinn der Opfer, besonders der Sühnopfer. Für diese Frage sind vor allem die von Spieth mitgeteilten Opfergebete von Wert. Eine der wichtigsten Aufgaben bleibt es, vorzeitige Konstruktionen und Theorienbildungen aufzuhalten. Hierzu brauchen wir Material, und zwar am liebsten schon verarbeitetes und verstandenes Material. Denn der, der es gesammelt hat, kann es am besten verstehen. Dazu aber brauchen wir wissenschaftlich geschulte Missionare. Das brau-

chen nicht studierte Theologen zu sein. Jeder Missionar, der sehen und verstehen gelernt hat, kann hier helfen. Eine Anregung dazu soll diese Konferenz bilden. Sie soll zunächst nur eine Gelegenheit bieten, Beobachtungen auszutauschen und zu sammeln. Wir möchten, daß Missionare und historische Arbeiten unter den Theologen sich hier begegnen, ihre Beobachtungen austauschen und sich gegenseitig helfen und anregen. Keiner kann das ganze Gebiet übersehen. Dies beweist gerade das außerordentlich verdienstreiche Werk von Wundt, in welchem die bisherige Arbeit bis zu einem gewissen Grad zusammengefaßt ist. Es soll uns zur Weiterarbeit, die notwendigerweise auch Ergänzung und Korrektur sein muß, anregen. Ein Organ brauchen wir vorläufig nicht. Möglicherweise wird im Anschluß an die Edinburgher Missionskonferenz ein solches entstehen; aber das schon vorhandene Material müßte zunächst einmal gesammelt und mit seinem Fundorte bekannt gegeben werden. Ferner muß jeder Missionar, der sich für diese Arbeit interessiert, sich durch das Studium der vorhandenen Literatur das Auge schärfen lassen. Dazu möchte diese Konferenz anregen. Sie soll ein Ruf zu gemeinsamer Arbeit sein.

Nachwort.

Auch in wissenschaftlichen Kreisen wird immer mehr anerkannt, daß die Missionare am besten geeignet sind, das Seelenleben fremder Völker zu erkunden. Professor Neuhauf sagt in der Kolonialen Rundschau (1911, No. 4, S. 228 f.): „Die Seele des Papua wäre uns für alle Zeit ein Buch mit sieben Siegeln geblieben, hätten die Missionare sie nicht aufgeschlossen. Um Anknüpfungspunkte für die neue Lehre zu finden, mußten sie die alten Anschauungen genau kennen lernen. Der Papua ist aber ein viel zu verschlossener Geselle, als daß er ohne weiteres etwas verriete. Ihn beseelt die größte Angst vor der Rache der ihn allermwärts umschwärmenden bösen Geister, wenn er irgendwie ausplaudert. In schlimmster Selbsttäuschung leben diejenigen Reisenden, welche sich einbilden, nach kurzem Zusammenleben mit den Schwarzen einen Einblick in deren Seelenleben zu gewinnen.“ Er erklärt weiter, daß die wertvollen Sammlungen der Neuendettelsauer Missionare Rejßer, Stolz, Bahn, Lehner, Bamler*) „eine ungeheure Fülle der wertvollsten

*) Vergl. Literaturbericht S. 388 ff.

Mitteilungen enthielten, so wie sie ein Reisender, auch bei zehnjährigem Aufenthalte im Lande, niemals zusammengetragen hätte. Das Christentum brachte uns also hier vollständige Kenntnis des dunkelsten Heidentums“. Erfreulicherweise mehrt sich die Zahl der Missionare, welche intensives Studium auf Religion und Volkskunde ihrer Pflegebefohlenen verwenden. Es ist daher auch von vielen der Appell der Halle'schen Sektion mit Freuden begrüßt worden.

Ich möchte daher den obigen Anregungen des Herrn Professors Rüttger noch eine herzliche Bitte an alle diese Zeitschrift lesenden Missionare beifügen, nämlich die Bitte, den Problemen der Religionswissenschaft sowohl im Interesse ihrer eigensten Arbeit an Heiden und Heidenchristen als auch im Blick auf den Kampf der Weltanschauungen daheim fleißiges Studium zu widmen. Wir haben heute schon manche Bücher, aus denen der Missionar in dieser Hinsicht viel lernen kann. Ich denke an Wundts Völkerpsychologie, welche die ganze Reihe der einschlägigen Probleme aufrollt, an Chantepie und von Drelli. Auch an guten Paradigmen für Sammelarbeiten fehlt es nicht, man denke an Kruhts Buch über den Animismus, Spieths Werk über die Ewe und den soeben erschienenen prachtvollen Band von Professor Neuhaus mit den Sammlungen der Neuendettelsauer Missionare über die Papua. Diejenigen Missionare, welche Material zusammengebracht haben, können sich entweder mit ihren Wünschen für die Drucklegung desselben an uns, die Mitglieder der religionswissenschaftlichen Sektion, wenden; wir werden ihnen gern helfen, daß ihre Arbeiten veröffentlicht werden, auch mit Rat und Tat beistehen, wenn es gewünscht wird; oder aber sie können ihr Material direkt an die Zeitschriften schicken, welche dergleichen Arbeiten gern übernehmen. Ich nenne nur einige: die Allgemeine Missionszeitschrift, das Evangelische Missions-Magazin, das Archiv für Religionswissenschaft, die Zeitschrift für Kolonialsprachen, die Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde Anthropos (katholische Redaktion), der Islam (herausgegeben von E. S. Becker); für Niederländisch-Indien: Bydragen tot de taal-land-en volkenkunde und andere mehr. Auch ist das orientalische Seminar in Berlin gern bereit zur Veröffentlichung religionswissenschaftlicher Arbeiten. Für größere Sammlungen, die besser in Gestalt von Büchern erscheinen, würden wir

die Herausgabe je nach den Umständen und ihrem Werte vermitteln. Wir bitten die Missionare draußen, nicht zu zaghaft zu sein, in der Meinung, daß sie solche Arbeiten den Männern der Wissenschaft allein überlassen müßten. Gerade die von Neuhaß eben veröffentlichten Sammlungen der Neuendettelsauer Brüder beweisen, wie manchmal wertvolles Material durch Schüchternheit zurückgehalten wird und nur an die Öffentlichkeit kommt, wenn es einen Schatzgräber findet. Die zur Frage stehenden Probleme der Religionswissenschaft werden sich bei einigem Studium einschlägiger Werke bald herausheben. Es wäre unter anderem darauf zu achten, ob ein Entwicklungsgeß oder auch Degeneration in der betreffenden Religion mit Wahrscheinlichkeit nachzuweisen ist; ob die Gottesvorstellung und die Geisterfurcht unvermittelt nebeneinander hergehen, oder eins aus dem anderen abzuleiten ist; ferner die Opfervorstellungen und ihre Bedeutung, der Sühnebegriff, die Vorstellungen über Sünde, etwaige Erinnerungen an bessere Zeiten und reinere Religionsformen und ähnliches. Für vieles findet der Suchende Aufklärung in den Religionen verwandter Völker. Auch die Sammlung von Sagen, Märchen und Fabeln sowie die Zusammenstellung der inländischen Rechtsbegriffe ist für Wissenschaft und Mission gleich wertvoll. Man bedenke nur immer, daß die Mission sich selbst den größten Dienst tut, wenn sie in das Seelenleben ihrer Pflegebefohlenen so tief als möglich eindringt. Und wenn heimatliche Theologen uns versichern, daß wir nicht nur ihnen sondern der gesamten Theologie heute im Kampfe der Weltanschauungen durch Beiträge aus dem Eigenleben fremder Völker Tatsachenmaterial an die Hand geben können, so darf das den Missionsarbeitern zu einem kräftigen Antrieb werden, in der angeedeuteten Richtung zu forschen, damit auch von dieser Seite aus durch Vermittlung der Mission draußen Segen in die Heimat zurückströmt. Zu jeder weiteren Auskunft und Unterstützung diesbezüglicher Studien ist die in Halle eingesetzte Kommission, Prof. D. Haußleiter, Prof. D. Bütgert, Missionsinspektor D. Warned, jederzeit gern bereit.

J. W.

Der Wert des phonetischen Studiums für angehende Missionare.

Von Prof. D. Carl Meinhof.

Der Wert der phonetischen Studien für angehende Missionare beruht darauf, daß man durch sie in fremder Sprache drei Dinge lernt, die für den Missionar unerläßlich sind: Hören, sprechen, schreiben.

1. Die erste große Schwierigkeit ist, jemand zu verstehen, der eine fremde Sprache spricht. Daß das so schwer ist, liegt daran, daß jede Sprache besondere Laute hat, die es in anderen Sprachen nicht gibt. Wer diese Laute niemals richtig gehört hat, kann sich von ihnen auch keine richtige Vorstellung machen, und deshalb ist er nicht imstande, sie mit dem Ohr aufzufassen und sie richtig zu erkennen. Ja, die Sache liegt noch schwieriger. Für jede Sprache nimmt man von vornherein eine bestimmte Lage der Sprachorgane als Normalstellung an. Von da aus werden die Laute gebildet. Die Zunge wird z. B. von dem Engländer von vornherein mehr gehoben als von dem Deutschen. Infolgedessen bekommen alle Laute eine bestimmte eigentümliche Färbung, die sie von den Lauten anderer Sprachen unterscheidet, obwohl man in den gewöhnlichen Lehrbüchern behauptet, daß die Laute gleich sind. Diese Abweichungen stören den Neuling so, daß er nichts versteht. Er kann die Laute nicht identifizieren, es ist ihm alles fremd. Dazu kommt, daß auch die musikalische Bewegung der Stimme in den verschiedenen Sprachen ganz verschieden ist. Der Norddeutsche spricht z. B. den Hauptton meist mit tiefer, der Engländer mit hoher Stimme. Alle diese Störungen lassen sich beseitigen, wenn man den Lernenden von vornherein darauf aufmerksam macht. Man läßt ihm das fremde Wort von einem Eingeborenen vorsprechen, lehrt ihn auf die Bewegung der Sprachorgane zu achten — nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Auge. Er muß die eigenen Sprachorgane im Spiegel betrachten und ihre Lage durch Tasten feststellen. Man zeigt ihm an Modellen und Zeichnungen die Verschiedenheit der Lautbildung, bis er sie wirklich aufgefaßt hat. Wenn das geschehen ist, wird er auch versuchen können, den Laut nachzuahmen, und sobald er das kann, wird er ihn sicher durch das Gehör identifizieren. Die fremde Artikulation ist damit ihrer Seltsamkeit entkleidet und wird nicht mehr

störend empfunden. Nach kurzer Zeit ist der Lernende imstande, nicht nur einzelne Worte, sondern Sätze aufzufassen.

Er ist nun in der Lage eines Schülers, der Noten lesen gelernt hat. Er braucht sich nicht mehr Rechenschaft zu geben über alle die kleinen Regeln, die ihm halfen, er ist sich seines Könnens nicht mehr bewußt, denn er versteht, was man spricht. Nur bei besonders schwierigen Stellen wird er wieder zu dem Handwerkszeug der Schule zurückgreifen, wie der Notenleser an schwierigen Stellen das auch tut. Er hat aber auf diese Weise ein immer bereitcs Hilfsmittel, auch schwierige Probleme zu lösen.

2. Das zweite, was der Schüler lernt, ist sprechen. Die Hörübungen schließen schon die Sprechübungen ein, beides ergänzt sich gegenseitig. Der Lernende wird auf falsche Artikulationen, wie sie ihm sein Dialekt oder seine Muttersprache nahelegen, aufmerksam gemacht. Man muß diese Dinge sehr sorgsam behandeln. Niemals wird ein Klavierspieler durch Übung einen falschen Fingersatz los. Er muß den richtigen Fingersatz langsam und gründlich lernen, und dann muß er ihn üben. So wird niemand durch Übung eine falsche Artikulation los, sondern er muß die richtige Artikulation langsam lernen, und dann muß er üben.

Es ist durchaus zu verwerfen, daß man fremde Sprachen, die man sprechen lernen will, erst mit willkürlicher Aussprache lernt und hernach die richtige Aussprache lernen will. Der erste Eindruck haftet, und man wird immer wieder zu seinen Fehlern zurückkehren. Kein Klavierlehrer läßt den Schüler erst willkürlich den Finger setzen und lehrt ihn später den richtigen Fingersatz, sondern jeder verlangt, daß der Schüler die Finger sofort richtig setzt, mag es ihm auch noch so unbequem sein. Das ist im Anfang sehr lästig, wird aber bald zur zweiten Natur; und der gewandte Spieler ist sich seines Fingersatzes in der Regel nicht bewußt. So wird auch der, der eine fremde Sprache ausspricht, hernach nicht immer an die Laute denken. Hierzu kommt folgendes: Um seine Muttersprache zu sprechen, muß der Mensch in seinem Kopfe ein besonderes Sprachzentrum haben, das mit dem Bewußtsein in so unmittelbarer Verbindung steht, daß ihm für ein Ding, das er sich vorstellt, das Wort und der Laut sofort und ohne jede Überlegung einfällt.

Soll er eine fremde Sprache wirklich sprechen lernen, so darf er nicht auf dem weiten Weg vom Bewußtsein zur Muttersprache

und dann erst zur fremden Sprache seine Gedanken einherführen, sondern die neue Sprache muß auch in unmittelbare Verbindung mit dem Bewußtsein treten. Mit anderen Worten: Ein Deutscher, der englisch sprechen will, muß lernen englisch zu denken. Das wird aber wesentlich erleichtert, wenn er die englischen Laute richtig bildet; denn die englischen Worte und Wendungen werden ihm viel leichter einfallen, wenn er seine Sprachorgane in die englische Normalstellung gebracht hat. (Die Normalstellung wirkt assoziativ auf die Worte.) Während man mit englischer Normalstellung spricht, werden einem Deutschen nicht italienische Worte auf die Zunge kommen.

Wir haben als Kinder die Sprache in dieser Reihenfolge gelernt: Erst hören, dann sprechen, dann schreiben. Der Erfolg ist gut gewesen. Es ist also falsch, von dieser Folge abzugehen. Man muß nicht mit dem Schreiben anfangen, sondern damit aufhören.

3. Aber auch für das Schreiben selbst ist die Phonetik nützlich. Ich lasse zuerst den fremden Laut hören und nachsprechen. Wenn das geht, dann zeige ich, wie man das phonetisch korrekt schreiben sollte, und dann erst lehre ich die konventionelle Schreibung. Die Mängel der konventionellen Schreibung sind dem Lernenden dann klar, er fragt nicht lange nach einem Warum, sondern findet sich mit dem Tatbestand ab. Der herkömmliche Weg, erst die Buchstaben zu lernen und dann ihre Aussprache, ist falsch. Denn bei dem Buchstaben denkt sich der Lernende sofort den ihm bekannten Laut, den er so schreibt. Daß diese Buchstaben nun anders gesprochen werden, als er's gewöhnt ist, erscheint ihm seltsam und überflüssig, und man hat ihn von vornherein verwirrt. Ganz anders, wenn er selbst erst versucht, den fremden Laut, den er gehört hat, zu schreiben. Dann sieht er, daß es nicht leicht ist, und ist dankbar, wenn man ihm zeigt, wie man sich helfen kann.

Die phonetische Schreibung geht hier der praktischen voran. So muß es besonders da sein, wo die Schrift erst von den Missionaren zu erfinden ist.

Wir stehen in Afrika immer wieder vor der schwierigen Aufgabe, für schriftlose Sprachen eine Schrift zu erfinden. Das ist ein unmögliches Unternehmen für einen phonetisch nicht geschulten Menschen. Er muß Mißgriffe machen und gerät auf die abenteuerlichsten Orthographien. Das hat auch das Standard-Alphabet von Lepsius.

nicht zu beseitigen vermocht. Hätten die Missionare die nötige Schulung gehabt, so hätten sie mit Lepsius arbeiten können. Das waren aber nur wenige. Viele haben ihn nicht verstanden, und der Wirrwarr in den afrikanischen Orthographien ist sehr groß zum Schaden der Bibelgesellschaften und der Mission. Nur durch tüchtige phonetische Kenntnisse kann das beseitigt werden, und die muß der Missionar haben, ehe er hinausgeht und sich draußen falsche Theorien aufbaut, die er später nur schwer wieder aufgibt.

Auf einem Gebiet ist die Phonetik aber von besonders großem Wert, auf dem Gebiet der Schule. Nach einer phonetisch richtig aufgebauten Fibel, die sich anschließt an die Eigentümlichkeiten der Sprache, werden auch methodisch mangelhaft vorgebildete Eingeborene brauchbaren Leseunterricht geben können, und die Zeit für den Leseunterricht wird sehr wesentlich verkürzt werden. Wo vollends europäische Sprachen in Missionsschulen gelehrt werden, wird die Phonetik dem Missionar dazu helfen, daß er für den Eingeborenen die Brücke schlagen kann von dem fremden Lautsystem zu dem heimischen, wie sie ihm selbst einmal den Weg zeigte von den heimischen Lauten zu den fremden.

Das Continuation Committee.

Von Julius Richter.

Der Höhepunkt der Verhandlungen der Edinburgher Weltmissionskonferenz war die von hoher Einmütigkeit getragene Sitzung, in welcher nach einer interessanten, unbergeßlichen Diskussion über den Report der Kommission über „missionarische Kooperation und Zusammenschluß in der Arbeit“ das Continuation Committee eingesetzt wurde (vgl. 1910, 385). Die ihm zunächst obliegenden Aufgaben sind (a. a. O.) bereits skizziert; D. Joh. Warnock schließt dort seinen bezüglichen Bericht: „Es bleibt nun abzuwarten, in welcher Weise dieses Komitee, das von der allergößten Bedeutung werden kann, arbeiten wird. Jedenfalls ist seine Gründung mit Freuden zu begrüßen.“

Seitdem ist ein Jahr vergangen. Es ist angemessen, daß wir über die Entwicklung und die Arbeiten dieses „Weltmissionskomitees“ Bericht erstatten.

Die Edinburgher Konferenz hatte am Ende eines Jahres intensiver Arbeit und gerade vor dem Anfang der allgemeinen Sommerferien getagt. In England und Amerika machen diese stillen Sommermonate vielleicht noch einen stärkeren Einschnitt als bei uns. Nachdem sich das Continuation Committee in mehreren Sitzungen in den Tagen unmittelbar nach der Konferenz, am 24. und 25. Juni, konstituiert, sich eine vorläufige Verfassung gegeben und ein Arbeitsprogramm aufgestellt hatte, ging es auch in die Ferien.

Es war weise, daß es bei Wiederaufnahme der Arbeit sich zunächst zwei Aufgaben zuwandte, die speziell England betrafen, aber im allgemeinen Missionsinteresse unentbehrlich waren. Es war bei den Vorarbeiten der Edinburgher Konferenz immer wieder als ein Mangel empfunden, daß die britischen Missionsgesellschaften kein gemeinsames Organ haben, wie wir Kontinentalen es seit 1866 in der Bremer kontinentalen Missionskonferenz, seit 1885 in dem deutschen Missionsausschuß, die Amerikaner nach dem deutschen Vorbilde an der in jedem Januar in Newyork tagenden Sekretärskonferenz und an dem Committee on Reference and Counsel besitzen. Eine organische und angemessene Vertretung der britischen Missionsinteressen ist kaum möglich ohne einen solchen Zusammenschluß, der dann zugleich die Kette der Verbände — kontinentale, amerikanische, britische Missionskonferenz — schließt und aktionsfähig macht. Die Bildung einer solchen Konferenz, wenn sie mehr als eine private Zusammenkunft interessierter Missionsfreunde werden und irgendwie die Möglichkeit haben soll, die britischen Missionsinteressen zu vertreten, ist in England schwieriger als in anderen Kirchengebieten, weil sich hier die Kirchen und Denominationen fremder gegenüberstehen. Es ist aber bei dem durch die Edinburgher Konferenz ausgelösten guten Willen zu missionarischem Hand-in-Handgehen gelungen, eine britische Sekretärskonferenz zustande zu bringen. Sie tagte zum ersten Male im Juni dieses Jahres in York. Es ist auch begründete Hoffnung vorhanden, daß aus ihr ein ständiger Ausschuß, etwa entsprechend dem deutschen und dem amerikanischen Ausschuß, wird gewählt werden.

Schwierig und verwickelt liegen sowohl in England wie in Amerika die Fragen der missionarischen Berufsbildung (vgl. die bezüglichen Artikel in den beiden nächsten Nummern). Missionsseminare nach deutschem Muster gibt es nur in Ausnahmefällen.

Die meisten Missionsgesellschaften und Kirchen sind zufrieden, von den angehenden Missionaren dieselbe oder eine ähnliche Vorbildung auf den Universtitäten oder den Seminaren der Denomination zu verlangen, wie für den heimatlichen Kirchendienst. Eine berufliche missionarische Vorbildung ist meist kaum in Angriff genommen. Eine solche aber ist je mehr und mehr fast unentbehrlich. Es ist ein Notstand, daß die meisten britischen Missionare ohne eingehende Kenntnis der geschichtlichen, religiösen und sozialen Verhältnisse ihres Gebietes hinausgehen, daß sie von der allgemeinen Missionsgeschichte desselben wenig, von der speziellen Missionsgeschichte der Arbeit, in die sie eintreten, nur Bruchstückartiges wissen. Missionare sollen einen großen Teil ihrer Kraft auf die Pflege des Schulwesens verwenden, vielleicht im Hauptamt Lehrer an gehobenen Schulen und Seminaren sein, und sie haben keine pädagogische Vorbildung erhalten. Speziell für Afrika überzeugen wir uns immer mehr, daß die grundlegende sprachliche Vorbildung, die Einführung in die afrikanische Linguistik am besten in der Heimat unter kompetenter Leitung gegeben wird, und es ist eine lebhaft erörterte Frage, ob nicht auch bei anderen Sprachen die linguistische Grundlegung vor der Ausendung daheim erfolgen sollte. Das Continuation Committee überzeugte sich bald, daß einerseits die allgemeine missionarische Vorbildung in allen Denominationen zu eng mit den kirchlichen Überlieferungen verwachsen sei, um darein einzugreifen, und andererseits die spezielle Berufsvorbildung notwendig für Großbritannien gesondert in Angriff genommen werden müsse. So ging man zunächst darauf aus, in Verbindung mit den Mitgliedern der fünften Edinburger Kommission (Vorbereitung der Missionare) für Großbritannien einen „Studienrat“ (Board of Study) einzusetzen. Derselbe soll zunächst Ausschau halten nach den bereits vorhandenen oder neu geschaffenen Studiemöglichkeiten für spezielle Berufsvorbildung und soll dafür als Informationsbüro dienen. Er soll ferner auf die von der Regierung in oder bei London geplante „Hochschule für orientalische Studien“ (School of Oriental Studies) Einfluß zu gewinnen suchen, damit diese nach dem Muster des Berliner Orientalischen Seminars eingerichtete Akademie den Bedürfnissen der Missionarusbildung Rechnung trägt. Man erwartet ferner, daß die Kommission später selbständig für spezielle Kurse, Vorlesungen und vielleicht sogar für Errichtung eigener Lehrstühle für Missionskunde Sorge tragen wird. Da der

Sekretär des Continuation Committee, Mr. Oldham, im Januar bei Gelegenheit der jährlichen Sekretärskonferenz in Newyork weilte, brachte er die Angelegenheit auch dort zur Sprache und fand Verständnis und Entgegenkommen für diese Pläne. Wahrscheinlich wird auch in Amerika noch in diesem Jahre ein entsprechender „Board of Study“ ins Leben treten. Da auf dem Kontinente die Ausbildung der Missionare überwiegend in eigenen Missionsseminaren erfolgt, haben diese Fragen hier minder aktuelles Interesse. Es ist indessen zu erwarten, daß die von den deutschen Missionsseminaren gebildete und schon zweimal zu mehrtägigen Beratungen zusammengetretenene „Seminarlehrerkonferenz“ mit den beiden Boards of Study Fühlung suchen und manche gemeinsamen Fragen in Verbindung mit ihnen angreifen wird.

Das Continuation Committee hatte sogleich in seinen ersten Edinburgher Beratungen mehrere allgemeine Verhandlungsgegenstände ins Auge gefaßt und sie eigenen Spezialkommissionen zur Bearbeitung übertragen. Es sei hier kurz berichtet, in welchem Stadium sich die Arbeiten dieser verschiedenen Kommissionen befinden.

Außer der Berufsvorbildung der Missionare in der Heimat ist eine spezielle Schulung derselben auf dem Missionsfelde, zumal in den Landessprachen unentbehrlich. Nun herrscht weder Einstimmigkeit darüber, wieviel von der Vorbildung vor der Aussendung daheim und wieviel und was auf dem Missionsfelde gelehrt werden solle, noch darüber, ob die Einführung in die Landessprachen besser im Einzelunterricht durch Eingeborene oder in Sprachschulen zu erreichen sei. Eine Spezialkommission für „Training Schools for Missionaries on the field“ ist mit der Bearbeitung dieser Fragen beauftragt. Sie ist indessen über die Erledigung von Vorfragen noch nicht hinausgekommen. Man neigt fast allgemein der Ansicht zu, daß für große, geschlossene Sprachgebiete, wie das Japanische, das Nordmandarin, das Hindi und Hindostani, die Einrichtung von Sprachschulen für die jungen Missionare zweckmäßig sei. Man hofft damit auch die für die Mohammedanermisionare unentbehrliche spezielle Fachvorbildung kombinieren zu können.

Ein Notstand ist es, daß einer einheitlichen Statistik der evangelischen Missionen bisher fast unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege stehen; und zwar hat man sich überzeugt, daß der Grund dafür nicht sowohl darin liegt, daß die Amerikaner und Engländer

die statistischen Studien minder sorgfältig treiben, sondern daß sie andere statistische Begriffe zugrunde legen und nach anderen Prinzipien arbeiten. Nun ist es dem Continuation Committee der Erwägung wert erschienen, ob nicht ein Ausgleich über die statistischen Grundlagen herbeigeführt werden könne, und sie hat eine Spezialkommission für „Einheitlichkeit der Statistik“ eingesetzt. Dieselbe ist noch bei den mühsamen Vorarbeiten der wissenschaftlichen Bearbeitung der statistischen Begriffe.

Als eine dringende Aufgabe ist es überall anerkannt, die Zeitungspressen ausreichender und zuverlässiger mit Missionsnachrichten zu versorgen. Wenn die Missionsarbeit zu einer weltweiten Angelegenheit sich entwickelt und weltgeschichtliche Bedeutung gewinnt, so muß sie bei dem Einfluß der öffentlichen Meinung und der Tagespresse im Leben der modernen Völker auch für eine entsprechende Information sorgen. Eine Spezialkommission für Preßangelegenheiten war beauftragt, die auf diesem Gebiete vorliegenden Aufgaben zu studieren. Sie kam indessen zu dem Ergebnis, daß diese Aufgaben besser in den einzelnen Heimatländern unabhängig gelöst werden. Die Preßorganisation muß dem Charakter des öffentlichen Lebens und der Zeitungspressen entsprechend verschieden in Nordamerika, in Großbritannien und in den verschiedenen kontinentalen Ländern eingerichtet werden.

Hatten so verschiedene Kommissionen bereits ihre Arbeit aufgenommen und zum Teil wertvolle Anregungen gegeben, so war es doch dringend erwünscht, daß das Continuation Committee bald zu einer gemeinsamen Sitzung zusammentrete. Das ist nicht so einfach; nicht nur haben 5 seiner Mitglieder an den Enden der Erde zerstreut ihr Arbeitsfeld (in Australien, Südafrika, Japan usw.), sondern auch die übrigen 30 Mitglieder sind überlastete Missionsleiter, die viel unterwegs sein müssen. Auf einer Sitzung des Vorstands in London am 25. Januar dieses Jahres wurde beschlossen, das Continuation Committee im Mai dieses Jahres nach England einzuladen. Der Bischof von Durham, Dr. Moule, einer der angesehensten Bischöfe der anglikanischen Kirche und Glied einer in evangelikalen Kreisen verehrten Familie, von der 17 Mitglieder im Missionsdienste stehen, hatte die Güte, das Continuation Committee in sein Schloß Audland Castle bei Durham einzuladen und ihm damit einen einzig schönen und geeigneten Versammlungsort zu schaffen. 28 Mitglieder

waren zugegen; einer kam fast direkt von einer siebenmonatlichen Missionsstudienreise in Ostasien zurück, ein zweiter kam von einer halbjährigen Visitationsreise in Indien; mehrere hatten kurz zuvor an der internationalen Konferenz des christlichen Studenten-Weltbundes in Konstantinopel teilgenommen. 4 Mitglieder kamen eigens für die Sitzung von Amerika herüber; sie waren noch am Mittwoch vorher in Newyork gewesen, waren nun aber am folgenden Dienstag vormittag bei der Eröffnungssitzung zugegen. Die zehn Vertreter des Kontinents waren vollzählig erschienen. Dies Zusammensein mit den Führern der evangelischen Missionsbewegung in den Hauptländern der evangelischen Welt war einzig schön, und die Beratungen waren von einer Einmütigkeit im Geist getragen, die es zuzeiten fast vergessen ließ, daß um den Tisch herum Anglikaner und Quäker, Lutheraner, Methodisten und Baptisten, Presbyterianer und Kongregationalisten saßen, und zwar lauter Männer von ausgeprägter Eigenart, die in dem öffentlichen Leben ihrer Kirche eine Rolle spielen. Der Ernst der Stunde und das überwältigende Gefühl der Verantwortung schlugen über die denominationellen Scheidewände Brücken zu gemeinsamem Dienst.

Vielleicht das wichtigste Ergebnis der Beratungen ist der Beschluß, eine „Internationale Missionszeitschrift“, International Review of Missions, herauszugeben. Die Zeitschrift soll als Mittel des Austausches und Verkehrs zwischen dem Continuation Committee und der wachsenden Zahl christlicher Führer in der ganzen Welt dienen, die an ihren Arbeiten interessiert sind. Ihre Seiten sollen für die Erörterung wichtiger Missionsfragen offenstehen; speziell sollen sie den Kommissionen des Continuation Committee dienen, die Ergebnisse ihrer Forschungen zu veröffentlichen oder wichtige Anregungen zu geben. Verbunden mit der Zeitschrift soll eine Bibliographie der Missionsbücher und Broschüren in allen Sprachen und eine Rundschau wichtiger Zeitschriftenartikel sein. Die Zeitschrift ist als Vierteljahrsschrift geplant. Zum Herausgeber ist der Sekretär des Continuation Committee, Mr. J. F. Oldham, gewählt. Die erste Nummer soll im Januar 1912 erscheinen. Der Abonnementspreis wird in Deutschland 8 Mark im Jahre sein.

Die Nachforschungen mehrerer Spezialkommissionen bedingen ausgedehnte Arbeiten auf dem Missionsfelde, und es ist von großem Werte, persönliche Beziehungen zwischen dem Continuation Committee

und den Missionsbehörden, den Missionaren und den Führern der Eingeborenenkirchen herzustellen, um sie mit den Plänen und Zielen des Continuation Committee bekannt und vertraut zu machen. Deshalb ist der Vorsitzende des Continuation Committee, Dr. John Mott, gebeten worden, einen beträchtlichen Teil seiner Zeit den Arbeiten des Continuation Committee zu widmen und in möglichst großem Umfang die Hauptmissionsfelder zu besuchen. Er wird dabei gebeten, den Missionaren und den eingeborenen Führern die Aufgaben und Absichten des Continuation Committee auseinanderzusetzen, und zu studieren, wie die verschiedenen, auf den einzelnen Missionsfeldern bereits bestehenden Verbände und Konferenzen mit dem Continuation Committee in eine fruchtbare Arbeitsgemeinschaft gebracht werden können.

Eine eingehende Beratung fand statt über die Frage, ob jetzt bereits eine internationale Kommission gebildet werden solle, um die Vertretung der Interessen der evangelischen Mission gegenüber den verschiedenen Landes- und Kolonialregierungen in die Hand zu nehmen. Man kam zu dem Ergebnis, daß es zurzeit noch am besten ist, wenn die Missionsgesellschaften jedes einzelnen Landes in ähnlicher Weise, wie es in Deutschland durch den Ausschuß, in Amerika durch das Committee on Reference and Counsel geschieht, sich eine eigene, nationale Vertretung schaffen. In Ländern deshalb, wo eine solche autorisierte Körperschaft mit der Vollmacht zur Vertretung der gemeinsamen Missionsinteressen bei der Regierung ihres Landes noch nicht besteht (Großbritannien, Holland, Schweden usw.) wurde die Bildung eines solchen Ausschusses dringend empfohlen. Sollten in nächster Zeit entweder dem Continuation Committee selbst oder einem der nationalen Ausschüsse die eine oder andere Frage eine internationale Behandlung zu erheischen scheinen, so ist es dem Continuation Committee selbst anheim gegeben, die ihm erforderlich scheinenden Schritte zu tun. Seinem Exekutiv-Komitee sind auch die Fragen zur weiteren Bearbeitung übergeben, auf welche mit Bezug auf das Verhältnis von Mission und Regierungen von verschiedenen Seiten die Aufmerksamkeit des Continuation Committee gelenkt ist.

Schon bei Gelegenheit der Sitzung in Edinburgh war eine Spezialkommission „on unoccupied fields“ eingesetzt worden, um den unbollendet gebliebenen Teil der Arbeit der ersten Edinburgher

Kommission zu Ende zu bringen. Der Aufgabenkreis dieser Kommission ist erweitert und dementsprechend ihr Titel geändert in „Missionary Survey and Occupation.“ Die Kommission soll Informationen betreffs der Besetzung der Missionsfelder und anderer Missionszweige sammeln und das Material zusammenstellen für ein Nachschlagebuch über den gegenwärtigen Stand der Missionsarbeit und die allgemeine missionarische Lage. Die Kommission wurde ferner ermächtigt, mit Organisationen auf den verschiedenen Missionsgebieten in Verhandlungen zu treten, um eine gründliche und erschöpfende Missionsrundschau jedes einzelnen Gebietes zu veranlassen.

Verschiedene neue Spezialkommissionen wurden ernannt. Um indessen vorerst volle Klarheit über die eventuell seitens derselben in Angriff zu nehmenden Arbeiten und ihre Ziele herbeizuführen, sind vorläufig diese Kommissionen fast ausschließlich aus Mitgliedern des Continuation Committee selbst zusammengesetzt. Es ist ihnen anheimgegeben, bis zur nächsten Sitzung des Continuation Committee festzustellen, welche besonderen Aufgaben sie zu bearbeiten beabsichtigen, warum diese Arbeiten als wünschenswert oder notwendig erscheinen, und welche besonderen Schritte erforderlich sind, um dieselben durchzuführen. Die Themata der neuen Kommissionen sind: a) Kooperation und Einigungsbestrebungen, mit der Aufgabe, sich dauernd auf dem Laufenden zu halten über die auf kirchlichen und missionarischen Zusammenschluß gerichteten Bestrebungen auf den Missionsgebieten; b) Eingeborenenkirchen; c) ärztliche Mission; d) das Problem der Mohammedanermision; e) die Aufstellung allgemein anerkannter Grundsätze und Prinzipien über das Verhältnis der Missionen zu den Regierungen.

Für die Arbeitsweise dieser Spezialkommissionen wurde eine sorgfältige Instruktion ausgearbeitet, um sie einerseits möglichst wirksam zu gestalten, andererseits Übergriffe in den Arbeitsbereich anderer Kommissionen zu vermeiden und das Verhältnis der Spezialkommissionen zum Continuation Committee festzustellen. Da das Continuation Committee und alle diese Spezialkommissionen international sind, also wegen der weiten Entfernungen und der verschiedenen Interessengruppen in ihrer Arbeit naturgemäß erschwert sind, ist eine solche detaillierte Arbeitsanweisung unentbehrlich.

Unter den viertägigen Beratungen wurde bei den Anwesenden

die Überzeugung allgemein, daß wenigstens in den nächsten Jahren das Continuation Committee trotz der unvermeidlichen hohen Kosten in jedem Jahre eine Sitzung halten müsse. Es wurde deshalb beschlossen, im Jahre 1912, so Gott will, eine Sitzung in den Vereinigten Staaten, wahrscheinlich in der letzten Septemberwoche, abzuhalten.

Chronik.

Missionsstudium in Holland. Es ist eine allgemeine Klage, daß die christliche Gemeinde von der Mission nichts weiß, und das ist zum Teil Wahrheit. Wir müssen aber zugeben, daß diese Unwissenheit nicht verwunderlich ist. Alles, was in Holland geschehen ist, um die Gemeinde mit dem großen Werk der Mission bekannt zu machen, sind lose, unzusammenhängende Versuche. In den meisten Fällen sind es Missionare gewesen, die den Gemeinden von ihrer Arbeit berichtet haben, meistens von ihrer eigenen kleinen Arbeit. Bald wurde von dieser Station berichtet, bald von jener; aber daß sie verschieden waren, durchaus verschieden in ihrer ganzen Art, ethnologisch, geographisch, klimatisch, religiös, das wurde nicht erwähnt; denn jeder sprach nur von der einen, von seiner Station, und dann noch am liebsten über das Missionswerk im engeren Sinn, über die Beteuerungen. Die Gemeinde ahnte von diesen Verschiedenheiten nichts und erhielt insgedessen kein ganzes Bild der Arbeit, ja kaum eines einzelnen Gebietes. Um die Mission kennen zu lernen, ist in erster Linie systematische Beschäftigung mit ihr nötig, und in zweiter Linie ist es erforderlich, daß man einen bestimmten Gegenstand zum Studium wählt, besonders für junge Leute.

Solche systematische Arbeit hat bis jetzt in Holland ganz gefehlt. Wohl hatten sich in den letzten zehn Jahren hier und da kleine Kreise junger Leute zum Studium der Mission zusammengefunden und konnten als Vorbild dienen, doch waren dies einzig und allein Studenten.

Aber in den letzten Jahren hat sich in verschiedenen Kreisen Hollands das Verständnis für die eben erwähnte Notwendigkeit Bahn gebrochen. In Wort und Schrift ist dafür eingestanden worden. Ist es auch nicht zu einer großen Bewegung gekommen, so sind doch Anregungen gegeben worden. Es hat sich ein Missionsausschuß gebildet, um das Interesse für das Missionsstudium zu wecken und es in die rechten Bahnen zu leiten.

Ich betone: „Er hat sich gebildet.“ Ursprünglich war auf der Niederländischen Missionskonferenz, die jährlich in Amsterdam abgehalten wird, von einem Redner der Vorschlag gemacht worden, daß jede der verschiedenen Missionsgesellschaften einen Vertreter ernennen möchte, die dann mit einem Sekretär als Berufsarbeiter zusammen einen Ausschuß bilden sollten. Dieser Ausschuß sollte dann die Leitung der ganzen Missionsstu-

bienbewegung in die Hand nehmen. Die Gesellschaften verhielten sich jedoch ablehnend. Nur zwei unter ihnen, die sich besonders für den Gedanken erwärmt hatten, brachten es fertig, daß sie in ihrem Kreise einen Missionsstudienauschuß einrichteten, der jetzt aus fünf Leuten besteht. Dies war ein Wagstück, da sie noch nicht wußten, wie ein solcher Ausschuß zu bilden sei. Sein erstes öffentliches Auftreten war denn auch recht schüchtern, aber es ging von Stufe zu Stufe voran, und kürzlich schrieb jemand in einer Rezension über ein von dem Ausschuß herausgegebenes Buch, daß „sein Name bereits einen guten Klang habe.“ Und das ist wirklich der Fall.

Zu den ersten Aufgaben, die der Ausschuß sich stellte, gehörte die Herausgabe von guter Literatur. So erschien z. B. eine „Handleiding by het zendingsonderwys op Zondagsscholen en kindervereenigingen.“ Aber den Höhepunkt der Arbeit bildete die Sommerkonferenz für Missionsstudium, die im August 1910 in Luntern abgehalten wurde. Man hatte auf den Besuch von ungefähr 60 Menschen gehofft, und es kamen 160. Aller Wahrscheinlichkeit nach werden in diesem Jahr zwei solcher Versammlungen abgehalten werden müssen.

Alte und junge Freunde hatten sich eingefunden, die Mehrzahl bildete die Jugend, aber sie trat mit großem Ernst an die Sache heran. Eine ganze Woche war nur dem Missionswerk gewidmet. Die Nachmittage wurden für Ausflüge und Spaziergänge freigelassen. In den Vormittagen wurde in gesonderten Kreisen die Technik des Missionsstudiums behandelt, während am Abend verschiedene Redner über allerlei Missionsgegenstände sprachen. Kurz vor der Konferenz war von dem Studienauschuß eine holländische Bearbeitung des englischen Buches „The reproach of Islam“ herausgegeben, das speziell für Missionsstudienkränzchen von Rev. W. G. T. Gairdner geschrieben worden ist. Das Problem des Islams ist für die holländische Mission geradezu eine Lebensfrage, wie jeder Missionar, der das auf diese Sache so ausführlich eingehende Buch von Missionar Simon gelesen hat, weiß. Der Einfluß, den diese Konferenz gehabt hat, ist bedeutend gewesen. Überall haben sich Missionsstudienkränzchen gebildet, teilweise direkt auf Anregung der Konferenz, teilweise nachdem das Interesse an Missionsstudien durch die einzelnen Glieder des Ausschusses, die dafür einstanden, in verschiedenen Gemeinden angeregt worden war. In allen Kränzchen wurde das Buch über den Islam studiert.

In einer Beziehung wird die Konferenz wahrscheinlich noch sehr verbessert werden. Die Reihe der Vorlesungen über die Missionsgegenstände muß ein systematisch aneinander geschlossenes Ganze bilden. Dann werden auch die Teilnehmer der Konferenz in dem Zeitfaden für das Studium in den Kränzchen das finden, was sie auf der Konferenz hörten. Dann können tägliche Besprechungen stattfinden über den Stoff, über die Schwierigkeiten, die sich beim Studium herausstellen usw., so daß man später beim eigenen Studium auf nicht ganz unbekanntem Boden sich befindet. Man bedenke, von welch großem Wert diese vorbereitende Bekanntschaft mit dem Stoff, dem

Eigentümlichkeiten, den Schwierigkeiten des Gebiets usw. ist; denn in die Studienfränzchen werden viele Leute den Weg finden, die nicht an der Konferenz teilnehmen können. Der Einfluß der ersten holländischen Konferenz für das Studium der Mission ist sehr groß und macht sich allenthalben bemerkbar.

*

*

*

Zur Ausbildung der Missionsarbeiter. Von Dr. Jul. Schreiber,*)
 Miss.-Arzt im Dienst d. rhein. Miss.-Ges., Batakländ. — Welcher direkte Missionsarbeiter (mit diesem Ausdruck seien einmal diejenigen bezeichnet, die in der unmittelbaren Arbeit unter Heiden und Mohammedanern stehen) hätte nicht mit Vergnügen den in dieser Zeitschrift (1908, Nr. 6, 261) veröffentlichten Aufsatz von D. Johs. Warned gelesen und dem Grundsatz des Verfassers zugestimmt, der, wenn ich ihn recht verstanden habe, lautet: Mehr spezielle Ausbildung der Missionsarbeiter. In dem genannten Aufsatz werden verschiedene Richtlinien angegeben, in der sich diese Ausbildung zu bewegen hat: Missionskunde, Religionsgeschichte u. a. Wie und durch wen aber wird diese Ausbildung erteilt? Dazu seien mir einige Bemerkungen gestattet.

Um den häufig gebrauchten Vergleich heranzuziehen: Wenn die Mission ein Feldzug ist, der unternommen wird, um die Welt für unseren Herrn Christus zu erobern, so fällt die Rolle des Soldaten unstreitig dem Missionar zu. Wer aber sind die Instruktoren der jungen, für den Kampf auszubildenden Rekruten? Vielleicht ist mein Urteil einseitig; aber es dürfte doch wohl nicht zuviel gesagt sein, wenn die Antwort lautet: In den meisten Fällen Leute, welche nie selbst Soldaten, Missionare, gewesen sind, also den Feind, das zu erobernde Land nie gesehen haben, und es aus eigener

*) Durch den Aufsatz D. Joh. Warneds 1908, 261 und seinen Vortrag auf der Bremer kontinentalen Konferenz 1909 (Verhandlungen 52) ist die Frage der speziellen Berufsvorbildung der Missionare in Fluß gekommen. Wir hoffen, auf sie im Anschluß an den Bericht über Kommission V der Edinburger Missionskonferenz (Vorbildung der Missionare) zurückzukommen, geben aber gern auch Stimmen aus unserem Leserkreise Gehör. Wir bemerken dabei, daß naturgemäß die Missionsarbeiter auf den einzelnen Feldern meist nur ihre speziellen Verhältnisse genauer kennen und über die Versuche anderer Gesellschaften auf anderen Feldern nicht unterrichtet sind. Das verleiht solchen Mitteilungen den Charakter des Bruchstückhaften. Die darin ausgesprochenen Anregungen sind darum nicht minder wertvoll. Was speziell die von Dr. J. Schreiber befürwortete Hinauslegung eines wesentlichen Teiles der missionarischen Sachausbildung auf das Missionsfeld betrifft, so sollte es allgemeine Ordnung werden, daß die neu hinauskommenden Missionare wenigstens das erste ganze Jahr, in der Regel die ersten zwei Jahre unter der Leitung erfahrener Missionare für Sprachstudium und Einarbeitung in die praktische Missionsarbeit frei sein sollten.

Anschauung und Erfahrung nicht kennen. Dasselbe gilt für das Oberkommando, die heimatlische Leitung des Feldzuges.

Vor kurzem ist das jüngste Ausbildungsinstitut für Missionsarbeiter, das „Deutsche Institut für ärztliche Mission“ eröffnet worden. Es hat den in meinen Augen größten Vorzug in der Tatsache, daß an seiner Spitze zwei Männer stehen, die durch jahrelangen Aufenthalt in den Tropen, resp. im Heidenland sich an Ort und Stelle Kenntnisse und Erfahrungen sammeln konnten, die sie befähigen zu ihrer Aufgabe, Missionsärzte heranzubilden zu helfen.

Gewiß kann derjenige, dem die Ausbildung der zukünftigen Missionare anvertraut ist, sich durch Literaturstudium, durch Verkehr mit Heimgekehrten, durch Briefwechsel mit in der Arbeit stehenden Missionaren, insonderheit durch eine Reise auf das Missionsgebiet ein gewisses Maß von Kenntnissen der Verhältnisse, denen der junge Missionar entgegengeht, erwerben, aber sich ganz hineinversetzen in die Seele eines solchen, ihm ganz nachfühlen, „wie ihm manchmal zumute ist“, um die Worte zu gebrauchen, die ich öfters von einem Manne gehört habe, der früher selbst Missionar war und später Lehrer und Leiter einer Missionsgesellschaft war, kann er nicht. Daraus resultiert ein doppeltes: einmal eine Lücke in der Ausbildung des jungen Missionars, eben diejenige, die der heimatlische Unterweiser nicht ausfüllen kann; sodann ein Mangel in der gegenseitigen Verständigung zwischen heimatlischer Leitung und auswärtigem Arbeitspersonal, die in der unvollständigen Kenntnis der Verhältnisse auf beiden Seiten begründet ist.

Wenn dieser Übelstand als vorhanden anerkannt wird, wie kann man denselben beseitigen? Offenbar auf zweierlei Weise. Entweder man beruft in die heimatlische Behörde, die leitende und ausbildende, solche Männer, die selbst früher Missionare gewesen sind. Oder aber man verlegt einen Teil der Ausbildung der Missionare auf das Missionsgebiet selbst. Durch diese Methode würde man die in dem oben angeführten Aufsatz gestellte Forderung mehr spezieller Ausbildung meiner Meinung nach besser erreichen als durch die bisher erfolgte. Jedes Missionsgebiet hat so viele Eigenheiten, Eigentümlichkeiten, daß es sich lohnt, daraus ein spezielles Studium zu machen, nicht nur in bezug auf die Sprache der Eingeborenen und der das Land beherrschenden Kolonialmacht. Für dieses Studium sollte dem angehenden Missionar genügende Zeit zur Verfügung stehen, und wenn es damit erkauft würde, daß die heimatlische Ausbildungszeit verkürzt würde (?). Ältere, erfahrene Missionare sollten mit dieser Ausbildung offiziell betraut und zu diesem Zweck von anderer Arbeit entlastet werden. Wo seitens der Mission spezielle Institute bestehen: Seminarien, Hospitäler, höhere Schulen u. ä., sollte der junge Missionar sich eine gewisse Zeit an solchen Anstalten aufhalten und der Leiter derselben angewiesen werden, ihn in alles das einzuführen, was ihm für seinen Beruf nützlich sein kann. Diese ganze Ausbildung müßte aber inhaltlich und zeitlich genau geregelt sein, und vor Erledigung derselben sollte kein

junger Missionar in die eigentliche Arbeit gestellt werden. Vielleicht würde dann auch die körperliche und geistige Befähigung desselben für diese oder jene Aufgabe von den zuständigen Personen besser erkannt werden. Gewiß, das meiste lernt man erst, wenn man selbst in der Arbeit steht, und man lernt nie aus, aber das schließt nicht aus, daß die Grundlage, auf der man aufbaut, nicht solide genug sein kann.

*

*

*

Neue Statistik der Bevölkerung Chinas. Im „Celestial Empire“ vom 17. Juni 1911, einer in Shanghai erscheinenden englischen Wochenzeitschrift, steht folgende von der Kaiserl. chines. Zollbehörde veröffentlichte Statistik der Provinzen Chinas:

Mantschurei	17 000 000
Tschili	29 400 000
Shantung	38 000 000
Szechwan	78 711 000(!)
Hunan	22 000 000
Hupeh	34 000 000
Kiangsi	24 534 000
Anhui	36 000 000
Kiangsu	23 980 000
Chekiang	11 800 000
Fukien	20 000 000
Kwangtung	32 000 000
Kwangsi	8 000 000
Yunnan	8 000 000
Anderer Provinzen (Shansi, Shenfi, Kansu, Honan, Kweichow)	55 000 000

zusammen 438 425 000

Wahrscheinlich sind diese Zahlen nicht zuverlässiger als frühere ähnliche Zusammenstellungen (vgl. Warners Abriss, 9. Aufl. S. 421), und wir vermuten, daß verschiedene Angaben z. B. die über die Mantschurei erheblich zu hoch sind. Immerhin verdient die Statistik wegen ihres Ursprungs von der Kaiserlichen Zollbehörde Beachtung.

Literaturbericht.

1) D. Samuel Zwemer; „The Un occupied Mission Fields of Africa and Asia.“ New York, Student Vol. Movement. Aus den umfassenden wissenschaftlichen Vorarbeiten der ersten Kommission der Edinburgher Missionskonferenz ist bereits ein Textbuch für Missionsstudienturse hervorgegangen, das auch ins Deutsche übersetzt ist, des Vorstehenden Dr. John Wott schönes Buch über „Die Entscheidungstunde der Weltmission und wir“ (vgl. S. 151f.). Dieser Kommission war eine Spezialkommission zum Studium der unbefestigten Teile der Missionswelt angegliedert. Aus

ihren Arbeiten ist nun ein zweites solches Textbuch hervorgegangen, und zwar aus der Feder des bekannten Vorkämpfers für Mohammedanermision D. Samuel Zwemer, eines arabischen Missionars, der wegen seiner angegriffenen Gesundheit die letzten Jahre in den Vereinigten Staaten verleben mußte und hier als Sekretär des Stud. Vol. Mov. eine umfassende und segensreiche Tätigkeit entfaltete. Zwemer teilt wie Mott sein Buch in acht Kapitel, die je an einem Abend Gegenstand des Studiums der Missionsstudien=Kränzchen sein sollen: Die beiden ersten handeln von den großen noch ganz unbefetzten Gebieten, zumal dem Herzen der beiden großen heidnischen Erdteile Asien und Afrika, und von den kleineren Gebieten zwischen den bereits besetzten Missionsfeldern, welche noch der Inangriffnahme harren. Das 3. Kapitel behandelt die Gründe, welche eine Besetzung dieser Gebiete bisher verhindert haben (die unzureichende Beteiligung der heimatischen Kirchen, ihre Unzugänglichkeit, Erschwerung der Missionsarbeit durch argwöhnische oder feindliche Regierungen, Fanatismus der Massen). Im 4. und 5. Kapitel werden die sozialen Nöte und die religiöse Verwahrlosung dieser Gebiete geschildert, im 6. Kapitel ihre strategische Bedeutung für den Universalismus des Christentums, und die beiden letzten Kapitel endlich, mehr praktisch paränetischer Art, weisen die Wege zu einer verständnisvollen Inangriffnahme der unvollendeten Aufgabe. Wir hören, daß die Basler Missionsbuchhandlung eine deutsche Überarbeitung des Buches für deutsche Missionsstudienturse plant und wünschen dem Buche auch in Deutschland weite Verbreitung. R.

2) R. Neuhaus: „Deutsch=Neuguinea“, Band III., Beiträge der Missionare Keyßer, Stolz, Zahn, Lehner, Bamler. Berlin, Reimer 1911. Geb. 20 Mark. — Professor Neuhaus, der kürzlich in einem Aufsatz in der Kolonialen Rundschau (April 1911) für die Neuendtelsauer Missionare in Deutsch=Neuguinea so warm eingetreten ist, hat sich vom Oktober 1908 bis Juni 1910 in Deutsch=Neuguinea aufgehalten und wird binnen kurzem seine dort gemachten Beobachtungen in zwei Bänden veröffentlichen. Den dritten Band seines groß angelegten Werkes gibt er hier zuerst heraus. Er enthält außer einem Vorwort von Neuhaus selbst nur Beiträge von fünf Neuendtelsauer Missionaren, welche der Verfasser veranlaßt hat, ihr größtenteils bereits gesammeltes ethnographisches Material druckfertig zu machen. In der Einführung sagt Neuhaus, daß es dem nur besuchsweise in einem fremden Lande sich aufhaltenden Forscher nie gelingen wird, in die religiösen Anschauungen der Schwarzen einzudringen. „Der Papua ist in dieser Beziehung ein höflicher Mann. Er erzählt, soweit seine Kenntnis des Pidjin, in den holländischen Gebietsteilen des Malaiischen dies zuläßt, dem Weißen alles, was er hören will. Doch erfährt man nichts von seinen eigentlichen Vorstellungen; denn er hat viel zu große Angst vor der Rache der ihn allwärts umschwärmenden Geister, um irgend etwas von seinen Geheimnissen zu verraten.“ „Aber mit Hilfe verständiger, der Sprache und Gewohnheiten kundiger Missionare wird es möglich, das Innere des Papua aufzuschließen. Erst wenn die neue Religionsanschauung den alten Glauben ins Wanken brachte, wird der Papua mitteil-

und läßt Verborgenes aus sich herausholen“. In dieser richtigen Erkenntnis hat der Herausgeber, statt selbst unzuverlässige Bruchstücke zu sammeln, die Neuendettelsauer Missionare veranlaßt, ihre wertvollen Sammlungen ihm zur Verfügung zu stellen. Das Buch bedeutet eine außerordentliche Bereicherung der volkskundlichen Literatur und gewährt den ersten zusammenhängenden Einblick in das Seelenleben der Papua. Missionar Keyßer behandelt die Kailaute, Stolz die Umgebung von Kap König Wilhelm, Zahn die Tabim, Lehner die Bukawa, Bamler die Tami. Wir haben hier ebenso authentisches und erschöpfendes Material wie in dem Spiethschen Buche über die Ewe. Wie ganz anders sind doch die Wilden, als der gebildete und gelehrte Europäer sie sich vorstellt. Die Papua sind eins der primitivsten Völker, das wir kennen. Und doch wie kompliziert ihr Seelenleben, wie reich ihre Phantasie, wie geregelt ihr gesellschaftliches Leben, wenn auch im engsten Kreise. Wie die Sprache jedes Volkes ein Kunstwerk ist, original und harmonisch abgeschlossen, und zwar diejenige eines unkultivierten Volkes oft am meisten, so auch das Seelenleben jedes Stammes der Erde. Und daneben doch wieder so viele allgemein menschliche Züge auf religiösem, sittlichem und sozialem Gebiete, allen Völkern gemeinsam, auch wo gegenseitige Berührung und Befruchtung ganz ausgeschlossen ist. Man vertiefe sich einmal an der Hand dieser Sammlung in die papuanischen Rechtsbegriffe. Da ist nichts von Anarchie, Willkür, Sichausleben, Instinktleben, sondern feste Gesetze und Sitten, unter die sich jeder beugt. Lange Zeit hat der Europäer die „Wilden“ viel zu tief eingeschätzt und sich damit den Verkehr mit ihnen erschwert und sich an ihnen versündigt. Es wäre dringend zu wünschen, daß die mit den Papua umgehenden Europäer deren Rechtsanschauungen einigermaßen kennen. Es würden dann viele böse Konflikte vermieden werden. Der Europäer als der Überlegenere darf nicht das Rechtsempfinden der Papua, wie es leider vielfach geschieht, souverän ignorieren. „Wie wenige Europäer, die unter den Wilden leben, geben sich die Mühe, in das Geistesleben und die Rechtsanschauungen des Schwarzen einzudringen. Jedes Auflehnen der Eingeborenen wird immer gleich als Frechheit, Bosheit, Wildheit und Mordsucht gedeutet. Nach den verletzten Rechten fragt niemand“. Das Buch bringt interessante Beispiele dafür, wie der Weiße, ohne es zu beabsichtigen, das Rechtsempfinden des Papua verletzt (S. 60 ff. und 97 ff.). Es bestätigt sich wieder die anderweit gemachte Beobachtung, daß auch das rohste und primitivste Volk von Gesetzen und Ordnungen im privaten und gesellschaftlichen Leben bestimmt wird. Überraschend ist es zu hören, wie wenig mordlustig der Papua ist, und wie er einen Mord eigentlich nur begeht aus Furcht oder gesteigertem Mißtrauen. „Aus bloßer Mordlust bringt kein Papua einen erwachsenen Menschen, sei er schwarz oder weiß, ums Leben. Sein Gießerglaube zieht, von anderem abgesehen, einen schützenden Wall um jedes Menschenleben“. Um so wichtiger ist es, daß der Weiße dem Papua keinen Anlaß zum Mißtrauen gibt. Es finden sich detaillierte Höflichkeits- und Anstandsregeln, die natürlich von denen der Europäer abweichen. Gewisse gute Sitten regeln das Verhältnis der beiden Geschlechter; Gastfreundschaft

wird in weitgehendem Maße geübt. Auch der Papua hat seine Ehre, die unter allen Umständen gewahrt werden muß. „Die Ehre ist bei ihnen von nicht geringerer Bedeutung als etwa die Offizierschere daheim, nur die Form ist verschieden. Man mache sich nicht über die papuanische Ehre lustig, denn sie ist alt und ehrwürdig, und vor ihrem Ehrenkodex gilt der Europäer sogar als satisfaktionsunfähig. Es war ein Rai, der das Wort sprach: ‚Die Weißen wissen eben nicht, was sich gehört‘. Ein allerliebstes Beispiel dafür, wie man mit den Papua umgehen müsse, erzählt Keyser. Der Europäer sucht sich Lastträger mit den Worten: „Ich brauche Leute, vorwärts, kommt schnell! Ihr sollt auch gute Bezahlung haben“. Ins Papuanische übersezt würde diese Aufforderung etwa lauten: „Ja, ihr Leute, ihr Frösche, eure Beine sind ja zum Hüpfen vortrefflich geeignet, eure Schenkel sind richtige Froschschenkelchen, eure Beine Holzspießelchen, die würden ja brechen, wenn ihr etwas tragen würdet; die habt ihr bloß zum Davonhüpfen. Und eure Armchen, ach, wie die Rippen der Palmbblätter! Ja, sorgt nur, daß sie nicht entzwei brechen! Nun, und Mut habt ihr, der ist erstaunlich, wie der Mut der Schnecke, wenn man mit dem Finger an ihre Fühlhörner rührt“.

Wenn man daneben nun viel Roheit findet, dann haben jedenfalls die schlimmsten Auswüchse derselben, z. B. das Erdrösseln einer Witwe über dem Grabe ihres Mannes, das Wegwerfen verkrüppelter Kinder, das Töten von Säuglingen nach einer besonders schwierigen Geburt und ähnliches, ihre Wurzel in der animistischen Vorstellungswelt. Was besonders Keyser über die religiöse Gedankenwelt und die Gebräuche der Papua bringt, ist ein wertvoller Beitrag zum Animismus primitiver Völker. Wir finden hier wieder die ausgeprägten Vorstellungen vom Seelenstoff, die gleichen Vorstellungen von der Seele als Lebensfluidum in allen Teilen des Körpers, wie sie uns in Niederländisch-Indien und Afrika und anderweit begegnen. Auch die Papua sind sehr religiös; aber religiös aus Furcht vor dem Einfluß der sie umgebenden Seelen und aus Furcht vor den Geistern. Keyser stellt einige Geseze des Animismus auf: Jedes Wesen und jedes Ding besitzt Seelenstoff, der es vollständig durchdringt und erfüllt, so daß jeder Teil daran partizipiert, selbst der Name und der Schatten; die Fähigkeiten und Eigenschaften, welche eine Person oder eine Sache besitzt, kommen auch ihrem Seelenstoff voll zu; es gibt eine Übertragung des Seelenstoffes und seiner Kräfte auf andere Wesen oder Gegenstände, etwa durch Berührung; durch bestimmte Zaubermittel kann der Seelenstoff isoliert werden; übertragener Seelenstoff kann wieder abgeleitet werden (Gegenzauber); verwandte Seelenstoffe ziehen sich an; was dem Seelenstoff geschieht, erleidet zugleich sein Besitzer, daher man alle Dinge, die mit einem in Berührung gekommen sind, sorgfältig behütet, damit sie nicht in fremde Hände geraten. Sehr ausgebildet ist auf Grund dieses Animismus die Zauberei, wobei besonders der Analogiezauber beliebt ist. Von Totemismus finden sich hier und da Spuren, z. B. bei den Bukaua. Auch das Wiederholen einer weggelaufenen Seele durch den Zauberer kennt und übt man, wobei jener mit einer mit Seelenstoff gefüllten Peitsche die Seele zu

berühren und zu bannen bestrebt ist. Von den Göttern nennt man einige Namen, doch bedeuten sie für das religiöse Leben nichts. Es finden sich Andeutungen davon, daß früher das Gottesbewußtsein mehr im Vordergrund gestanden hat. Die Geister Verstorbener werden ängstlich betrauert und verehrt, weil sie widerwillig aus dem Leben geschieden sind und nun den Lebenden zu Schaden trachten. Das Jenseits ist ein schattenhaftes Abbild des diesseitigen Lebens. Die Verstorbenen leben das Leben ihrer Nachkommen noch mit, daher man bei allen wichtigen Unternehmungen sie benachrichtigt, z. B. wenn man auf die Jagd gehen will. Sie bekommen von den Opfergaben deren Seele, während die Lebenden die Materie verspeisen.

Es ist unmöglich, den reichen Inhalt des Buches nur anzudeuten. Auch über Wohnung, Nahrung Handfertigkeit, Familienleben, soziales Leben, Feiertage, Kämpfe, Krankheit wird ausführlich berichtet. Daneben werden eine Menge von Sprichwörtern, Sagen, Fabeln mitgeteilt, die man nicht damit abtun darf, daß uns viele von ihnen salz- und witzlos anmuten. So gewinnt man aus der Lektüre der Sammlungen ein plastisches Bild von dem eigenartigen Seelenleben der Papua. Wir begrüßen das Erscheinen dieses Buches mit Freuden und wünschen, daß alle in den Kolonien arbeitenden Weißen es sich je länger je mehr angelegen sein lassen, das geistige Leben der Eingeborenen zu studieren. Sie werden dann mehr als bisher imstande sein, gerecht und verständig mit ihnen zu verkehren. Es gebührt Prof. Neuhaus warmer Dank dafür, daß er die anderweit viel beschäftigten Missionare zur Bearbeitung ihrer Sammlungen angeregt und offenbar auch angeleitet hat. Beide, Wissenschaft und Mission, haben Gewinn davon, wenn sie bei der Erforschung fremder Völker Hand in Hand gehen. Wir haben schon einmal ein ähnliches von einem Missionar zusammengearbeitetes und von einem Gelehrten herausgegebenes Werk angezeigt (Strehlow, die Aranda- und Loritja-Stämme in Zentralaustralien; N. M. Z. 1910, S. 475).

3) **E. von Drelli:** Allgemeine Religionsgeschichte. 2. Auflage in 2 Bänden. Jeder Band in ungefähr fünf Lieferungen zu je 2 Mark, Bonn 1911. — Es ist mit großer Freude zu begrüßen, daß die auf positiv christlicher Grundlage sich aufbauende Religionsgeschichte Drellis eine zweite Auflage erlebt, welche eine gründliche Neubearbeitung des Stoffes darstellen wird. Wir behalten uns eine ausführliche Besprechung für die Zeit vor, wenn die neue Auflage fertig vorliegt. Soviel ist schon aus der ersten Lieferung zu ersehen, daß der Verfasser über eine große Fülle von Kenntnissen des einschlägigen Materials verfügt und in streng wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit anderen Auffassungen zu Werke geht. Die erste Lieferung beginnt nach einer Einleitung, welche Religion, Religionsgeschichte, Religion und Kultur, Einteilung der Religionen, Verhältnis der Religionsgeschichte zur christlichen Theologie und Geschichte der Disziplin bespricht, mit der Darstellung der Religion der Chinesen, welche den ersten Teil der turanischen Gruppe ausmacht. Wir wünschen dem gediegenen Buche weiteste Verbreitung.

4) P. O. Gennig: Deutsch-Ostafrika. Handleitung zur Missionskunde der Brüdergemeine. Herrnhut 1911. 25 Pf. — Das Heft ist gedacht als erste Nummer einer Serie von Broschüren, welche in Missionsstudienkränzen und Missionsvereinen über die Arbeit der Brüdergemeine orientieren sollen. Diese Aufgabe löst es in meisterhafter Weise. In kurzen, skizzenhaften Sätzen wird das Wichtigste über Deutsch-Ostafrika und die seit 1891 dort arbeitende Brüdergemeine-Mission geboten. Durch gelegentliche Hinweise auf weiter orientierende Literatur, durch eingestreute, zum Nachdenken anregende Fragen und Bemerkungen wird der Leser des betreffenden Vereins in Stand gesetzt, die Andeutungen weiter auszuführen und die Teilnehmer seines Kreises in die vorliegenden Probleme tiefer einzuführen. Es wäre zu wünschen, daß alle deutschen Missionen ähnliche Hefte über ihre Gebiete herausgäben. Wir wünschen dem Werkchen weiteste Verbreitung in solchen Studienkränzen und Missionsvereinen, die nicht nur hören sondern auch arbeiten wollen.

Joh. Warned.

5) Missionar P. Gröschel, *Zehn Jahre christlicher Kulturarbeit in Deutsch-Ostafrika*. Buchhandlung der Berliner Missions-Gesellschaft. Missionar P. Gröschel, im Frühjahr 1898 nach Deutsch-Ostafrika hinausgezogen, ist unter den ersten Berliner Missionaren im Vena-Lande auf der großen Hochebene im Nordosten des Njassasees gewesen; er hat die Stationen Kidugala und Jakobi-Mpangile mitgründen helfen, hat beide zum großen Teile selbst gebaut. Im Jahre 1905 hat er auf Jakobi den ersten Ansturm des Eingeborenen-Aufstandes ausgehalten und die junge Station gegen etwa 2000 Eingeborene tapfer verteidigt, auch die Station, als sie nach ihrer Räumung von den Eingeborenen zerstört war, wieder aufgebaut. Aus diesem ereignisreichen, ersten Jahrzehnt seiner Missionsarbeit hat er von Zeit zu Zeit ausführliche Rundbriefe an seine Verwandte und Freunde nach Deutschland geschickt. Nun hat er, anlässlich eines Erholungsurlaubs in Deutschland weilend, diese Rundbriefe leise überarbeitet und zu dem vorliegenden Buche zusammengestellt. Sie haben also den intimen Charakter unmittelbarer, für den nächsten Freundeskreis bestimmter Mitteilungen aus dem eigenen Leben und der Arbeit in Haus, Gemeinde und Heidenvolk behalten. So bilden sie eine anmutige, wenn auch etwas oberflächliche, nicht in die Tiefe führende Lektüre, durch die man ein wichtiges Stück der Berliner Missionsarbeit in Deutsch-Ostafrika kennen lernt.

R.

Die Urreligion Chinas.

Von D. J. Warned.

Der Entwicklungsgedanke beherrscht heute auch die Disziplin der Religionswissenschaft. Man glaubt (denn um einen Glauben handelt es sich), daß die Religionen der Menschheit einen Entwicklungsprozeß durchgemacht haben, etwa beginnend mit der Furcht vor den Geistern Verflorbener und vor düsteren Naturgewalten, bis aus dieser Geisterwelt sich einzelne Helden als besonders verehrungswürdig heraus hoben, deren bedeutendste man schließlich zu Göttern erhob, um von diesem Polytheismus allmählich zum Monotheismus oder Genotheismus sich emporzuarbeiten. Diese Theorie muß in der Religionswissenschaft so gut wie auf dem Gebiet der Naturwissenschaft ihre Bestätigung in den Tatsachen finden, wenn sie den Beweis der Wahrheit erbringen soll. Urreligionen kennen wir nun leider nicht; man muß sich je länger je mehr überzeugen, daß auch die Religionen der sogenannten Naturvölker primitivster Stufe nicht, wie man eine Zeitlang anzunehmen geneigt war, eine Versteinerung von Urformen menschlicher Religionen darstellen, daß vielmehr auch diese dürftigen Geistervorstellungen und abergläubischen Kulte ihre Geschichte hinter sich haben. Ob diese in aufsteigender oder in absteigender Linie sich vollzogen hat, wird bei dem fast gänzlichen Mangel an geschichtlichen Dokumenten jener Völker sich heute direkt kaum nachweisen lassen. Wir haben heute kein einwandfreies Material, das obige Hypothese beweist; denn wir kennen die Entwicklungsgeschichte keiner Religion vom Fetischismus zum Monotheismus, oder auch nur vom Fetischismus zu einer relativ höheren Religionsform. Spuren, auf welche die Beobachtung des Kultus und die Sprachforschung führt, sprechen nicht sehr für eine aufwärts strebende Entwicklung.

Nun gibt es aber ein Volk auf der Erde, welches über eine durch fast viertausend Jahre hin schriftlich fixierte und deutlich zu verfolgende Geschichte verfügt, nämlich das chinesische. Wir kennen aus chinesischen Büchern sowie aus Beobachtungen vieler Forscher ziemlich gut die heutige chinesische Religion. Nun reicht aber die chinesische Literatur weit hinauf in die Vergangenheit. Was speziell

das religionsgeschichtliche Material betrifft, so ist es zum guten Teil unter und von Konfuzius (in der Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr.) gesammelt worden; von dem Gesammelten ist aber ohne Frage vieles bedeutend älter als Konfuzius. Denn Konfuzius wollte das Alte konservieren. Er kann in seinen Sammlungen wohl manches weggelassen haben, wird aber bei seinem großen Respekt vor der Überlieferung es nicht gewagt haben, Neues und Eigenes in die alten Dokumente hineinzuschmuggeln. Konfuzius gestand, daß er vieles in den von ihm gesammelten Schriften nicht verstehe. Er schien manchen dort niedergelegten Glauben an Geister und Ahnen nicht zu teilen; er äußert zwar seine Zweifel nicht, läßt aber merken, daß er auf jenen Kult nur so viel Zeit verwandt wissen wolle, als zur Wahrung der Hochachtung nötig sei. Wenn sich kritisch einwandfrei nachweisen ließe, wie alt die einzelnen Bestandteile der alten klassischen Bücher Chinas sind, so hätten wir an ihnen eine unschätzbare Quelle zur Darstellung der alten und ältesten Religion. Ein solcher Versuch, das Alte herauszuschälen, ist kürzlich gemacht worden. Ehe wir aber auf ihn eingehen, wollen wir kurz zusammenfassen, wie die heutige Religion Chinas sich in ihren Hauptzügen darstellt, um abschätzen zu können, ob dasjenige, was aus jenen alten Klassikern heraus als die älteste geschichtlich nachweisbare Religion Chinas uns entgegentritt, dem neueren Religionsbilde an Wert nachsteht oder überlegen ist.

Zu den gründlichsten Kennern der chinesischen Religion gehört der Leydener Professor de Groot, der die klassischen Bücher studiert und u. a. Chinas Religionen in *Chantepie de la Saussayes Religionsgeschichte* bearbeitet hat. Dieser Gelehrte hat kürzlich ein höchst instruktives, das Wichtigste zusammenfassendes Buch über die Religionen Chinas herausgegeben: „*The religion of the Chinese* by J. J. de Groot“, Newyork 1911. Er hat nämlich sogenannte Hartford-Lamson Lectures vor amerikanischen Studenten gehalten, in denen er in sieben Kapiteln das Wesentliche über die chinesische Religion in anschaulicher Form und gedrängter Kürze geschmackvoll darbietet; ein Buch, das in besonderem Maße geeignet sein dürfte zum Studium für Missionsarbeiter, denen es gelegentlich beherzigenswerte Winke gibt. De Groot sieht in dem universalistischen Animismus und Polydämonismus den Kern der chinesischen Religion. Der Chinese denkt das Universum besetzt

und die Welt bewegt durch zwei Prinzipien Yang und Yin, Himmel und Erde, Gut und Böse, Hell und Dunkel, aus welchen beiden Prinzipien sich auch die menschliche Seele zusammensetzt. So glaubt er auch an eine gute (Schen) und eine böse Geisterwelt (Kwei). Die Schen und Kwei erfüllen alles; vor den Kwei, Berg-, Wasser-, Erddämonen, ist man nirgends sicher. Der Glaube an sie ist bei allen Chinesen unerschüttert. Auch Tiere sind beseelt, daher zu fürchten. Da jede Pflanze ihre — meist gefährliche — Seele hat, scheut man sich, Bäume zu pflanzen. Die Furcht vor den unzähligen Dämonen ist das vorherrschende Motiv der Religiosität Chinas unter Gebildeten und Ungebildeten. Sie erzeugt allerdings auch eine gewisse Moral. *) Daher gibt de Groot den Missionaren den trefflichen Rat, zunächst dahin zu arbeiten, daß die Chinesen von dieser Furcht befreit werden. **) Um sich vor den Geistern zu schützen, dient man ängstlich den Göttern; sie sollen ihren Verehrern gegen die Geister helfen, weil sie Macht über die Dämonen haben. Die Geister nötigen die Lebenden zu Opfern, die sie für ihr Wohlergehen brauchen. Oft quälen sie deswegen harmlose Menschen. Der Chinese glaubt fest an sein Fatum, dem gegenüber die Dämonen machtlos sind. Das Fatum ist bestimmt durch das Tao, die Wechselwirkung zwischen Yang und Yin. Ihm gegenüber sind auch die Geister machtlos. Vor der Seele eines Verstorbenen hat man gewaltige Angst. Auf Schritt und Tritt ist man der teils freundlichen, öfters aber feindlichen Beeinflussung der Geisterwelt ausgesetzt. Um sich ihrer zu erwehren, treibt man Magie.

*) Wenn de Groot sagt: „Dämonismus, die niedrigste Form der Religion, in China eine Quelle von Moral und moralischer Erziehung, dies mag gewiß ein eigenartiges Phänomen genannt werden, vielleicht das einzigste dieser Art, das auf dem Erdball gefunden werden kann“, so ist daran zu erinnern, daß auch in anderen animistischen Religionen die Furcht vor Geistern und Seelen den Rüsten und der Willkür der Menschen Zügel anlegt — glänzende Laster! Vergl. J. Warned, Lebenskräfte, 4. Aufl. S. 130 f.

**) „Wenn Missionare in China den Götzendienst überwinden wollen, haben sie zuerst den Glauben an Dämonen zu zerstören, zusammen mit dem klassischen kosmologischen Dogma von dem Yang und Yin, in dem jener wurzelt . . . “ (S. 20). Das stimmt durchaus mit den missionarischen Erfahrungen unter primitiveren animistischen Völkern.

Alles, was mit Licht und Wärme zusammenhängt (die Sonne, der Hahn, der die Sonne ankündet, der rotblühende Pfirsich, überhaupt rote Farbe, Feuer, Raketen), muß gegen das Prinzip der Dunkelheit und Kälte ins Gefecht geführt werden. „Ganz China ist in Waffen (oft buchstäblich!) gegen die Gespenster.“ Exorzismus ist eine vielbegehrte und hochgeehrte Kunst. Den Büchern, in denen die Weisheit der Alten niedergelegt ist, schreibt man magisch schützende Kräfte zu. Man zitiert Sprüche aus ihnen im Dunkeln. Worte und Schriftzeichen sind Realitäten. Gelehrte Männer verfügen über Kräfte gegen böse Geister, selbst der Pinsel, mit dem sie schreiben, und Blätter aus klassischen Büchern wirken als kraftvolle Amulette. Mandarinen, die „der Sohn des Himmels“ mit Vollmacht ausgestattet hat, besitzen Dämonen bestiegende Kräfte (gehäufte Seelenstoff). Gegenstände, die mit ihnen in Berührung gekommen, haben Heilkraft. Doch schützt auch Tugend, die Befolgung des Yang, vor den Geistern. Im einzelnen ergeben sich viele Züge, welche an den Animismus unter anderen Völkern erinnern (Bespeien oder Anblasen von Kranken, Respekt vor Bildern als dem Sitz der Seele, Tagewählen, Zauber usw.*). So kommt de Groot zu dem Resultat,

*) In einem höchst interessanten Aufsatz: „Sind die Chinesen unter die Animisten zu rechnen?“ weist Missionar Genähr (Nr. 10 des Ostaasiatischen Lloyd 1910) nach, wie das chinesische Leben durchzogen ist von animistischen Vorstellungen und Gebräuchen. Ihre Holzfiguren werden erst durch Einwohnung einer Seele zu Götzen. Darum haben sie eine Öffnung im Rücken, in welche seelenhaltige Dinge (Haare u. dgl.) gelegt werden. Konfuzius sagt zu diesen Gebräuchen weder ja noch nein. Der Taoismus aber gab den fruchtbarsten Boden für den Animismus ab. „Konfuzianismus und Taoismus und Buddhismus sind für den Chinesen nur Gesellschaftszünfte, im tiefsten Grunde ist der Chinese Animist.“ Der Opfernde gibt den Geistern Speiseseele, während er die Materie behält. Die Seele eines Verstorbenen muß eingefangen und in die Höhlung der Ahnentafel gesperrt werden. Die Gräber sind als Wohnung der Verstorbenen überaus wichtig. Der Chinese muß, wenn seine Seele Ruhe haben soll, in der Heimat begraben werden. Die Begräbnisfeierlichkeiten sind animistisch. Früher hat man den Verstorbenen lebendige Sklaven mit ins Grab gegeben. Viele Pflanzen, Tiere und Gegenstände denkt man sich beseelt, z. B. die Hirse, das Hauptnahrungsmittel. Bei Krankheiten wird die von Geistern zurückgehaltene Seele wieder eingefangen. Haare, Nägel, Speichel, Schweiß sind seelenhaltig, darum unter Umständen als Medikamente wertvoll. Missionare sind gelegentlich von erschreckten Kindern um etwas Speichel angegangen worden (Ver. der Nth. M. 1863, S. 227). Sogar Kannibalismus findet sich in China; selbst

daß der Animismus des heutigen China mit seiner Magie, seinem Zaubertwesen und seiner Furcht die Chinesen unglücklich macht,*) eine Tatsache, die bei einem so hoch zivilisierten Volke überraschen muß.

Neben dem Animismus her geht der Ahnendienst als das eigentliche Zentrum chinesischer Religiosität. Die Verstorbenen, wenn in ihnen das Yang überwiegt, nehmen teil am Göttlichen. Auch hervorragende Menschen werden verehrt, besonders der regierende Kaiser. Vor allen Dingen gilt die Verehrung den verstorbenen Kaisern, doch ist jeder Mensch seinen Vorfahren etwa bis ins fünfte Glied hinauf peinlich zu erfüllenden Kultus schuldig. Die Verstorbenen sind die eigentlichen Götter Chinas. Die Vorstellungen von der Seele, die sich zunächst noch bei der Leiche und dann beim Grabe aufhält, die Zeremonien beim Begräbnis, die Trauergebräuche,**) die Opfer, d. h. Gaben, die man den Verstorbenen schuldet, damit sie sich im Jenseits wohlfühlen und die Überlebenden segnen, die Pflege der Gräber als des Sitzes der Seelen und dabei die Wichtigkeit, die rechten Orte auf Grund der Geomantie auszufinden (Fungschui), das alles ist echt animistisch. Die Seelen nichtbegrabener Menschen werden furchtbare Gespenster. Die Ahnenverehrung dauert so lange, als das Gedächtnis an die Verstorbenen lebendig bleibt. Keinen Sohn zu haben ist daher nach Menzjus das schlimmste Ver-

hochgestellte Leute trinken vom Blut hingerichteter Verbrecher. Herz, Leber und Lunge getöteter Menschen werden teuer verkauft. Im Schatten ist die Seele des Menschen enthalten; man darf daher nicht auf den Schatten eines anderen treten. Noch viele weitere Belege für den Animismus Chinas finden sich im obigen Aufsatz. Genähr sieht bis zu einem gewissen Sinne eine Erklärung dieser animistischen Gedanken in dem Dualprinzip des Yang und Yin, deren Ausstrahlungen beseelte Wesen hervorrufen.

*) „Sehr unglücklich muß das Volk sein, das immer in tausend und abertausend Angsten vor unsichtbaren Wesen lebt, welche den Lebensweg mit Gefahren auf jeder Seite, in jedem Augenblick umgeben. Wenn es Gottes Wille ist, daß die Menschen eine Religion haben sollen, um glücklich zu sein, dann ist die chinesische Religion sicher nicht von Gott geschaffen“ (S. 61).

**) „Ohne Zweifel bedeutet das Trauern ein Opfer, durch welches der Trauernde den Verstorbenen seine guten Kleider und Kostbarkeiten opfert oder weihet.“ Ursprünglich verbrannte man solche, später ihre papiernen Abbilder. Auch die Nahrung weihet man ihnen — Fasten. Auch Menschenopfer haben früher stattgefunden, statt deren man später papierne Sklaven verbrannte (S. 71).

brechen. An der Wohlfahrt der Lebenden nehmen die Ahnen teil. Nach de Groot ist diese Ahnenverehrung sittlich wertvoll, indem sie die berühmte chinesische Pietät gegenüber Eltern und Alten unterbaut. (Manche Missionare bezweifeln das allerdings, leiten vielmehr die heutige Pietät aus der Furcht vor den Geistern ab und erklären sie so als sittlich ziemlich wertlos).*) Es leuchtet ein, daß die Ahnenverehrung das mächtigste Bollwerk gegen die Annahme des Christentums ist und daß der nach orthodox-chinesischen Begriffen fromme Chinese im Christentum einen Zerstörer der ihm geläufigen Moral, einen Feind des auf Ahnendienst aufgebauten Staatswesens und der altehrwürdigen sozialen Ordnung erblicken muß.

Konfuzius hat nun das Verdienst, das, was er in seiner Zeit an Religion und Moral vorfand, festgelegt zu haben. Der ultrakonservative Staat und die Religion wurden vollständig in eins verschmolzen. Ehrfurcht vor dem Staatsgefüge und Frömmigkeit sind völlig eins. Religiöser Zweifel wäre zugleich Auflehnung gegen den Staat. Diese Staatsreligion auf der Grundlage der Klassiker nennt man Konfuzianismus. In dieser verstaatlichten Religion steckt kein Gott, kein Schöpfer hinter der Natur. Schöpfung ist ein spontanes Geschehen, das sich durch Berührung von Yang und Yin, Himmel und Erde, jedes Jahr wiederholt. Die Religion des Konfuzius ist freilich sehr dürftig. Ihm genügt es, aus Pflicht und Pietät an der Überlieferung festzuhalten, ohne daß er ihre Gedanken verarbeitet oder eigene Gedanken darüber produziert. Den Schwerpunkt der Religiosität legt er in das Ritual. Der Kaiser als Sohn des Himmels und zugleich als pontifex maximus hat für sein Volk die Opfer dem Himmel zur Zeit der Wintersonnenwende zu bringen. Das von ihm unter glänzenden Zeremonien auf dem größten Altar der Welt dargebrachte Opfer ist wohl die großartigste Gabe, welche überhaupt auf der Erde den Naturgottheiten dargebracht wird. Bei der Sommer Sonnenwende bringt er der Erde ein Opfer. Auch der Sonne und dem Monde hat er zu opfern, sowie den berühmtesten seiner Ahnen. Der Konfuzianismus ist eine Mischung von Natur- und Ahnenverehrung. Religion dient ihm

*) Genähr a. a. O.: „Nicht die Pietät ist der Unterbau des Ahnendienstes, sondern die Furcht vor den Ahnen und ihrer Rache und die Liebe zu sich selbst, also der Egoismus.“ Die chinesische Pietät setzt meist erst nach dem Tode ein.

zur Erhaltung des Staates, daher genügt der Kaiser nur der Pflicht der Selbsterhaltung, wenn er die betreffenden Zeremonien erfüllt. Eine Menge Gottheiten werden angebetet. Die chinesische Religion ist seit Konfuzius materialistisch geworden. Magie und Mantik blühen auf diesem Boden. Man sucht nichts weiter als irdisches Wohlergehen. „Im Konfuzianismus ist nicht eine Spur höherer religiöser Ziele, und ich denke, daß diese Tatsache genügt, ihn als eine Religion niederer Ordnung zu definieren.“

Neben Ahnen- und Geisterdienst ist der Taoismus eine charakteristische Seite der heutigen chinesischen Religion, die aber mit dem Konfuzianismus eng verquickt ist. Tao ist die unpersönliche Ordnung des Universums, bewirkt durch die Wechselwirkung von Yang und Yin, aus der das Leben, das Gute wie das Böse, kommt. Die Religiosität des Taoisten zielt darauf ab, sich mit dem Tao, dem summum bonum, in Harmonie zu bringen, teils durch Moral, teils durch Magie. Des Menschen Tao ist, die Tugend, d. h. den Himmel und seine Harmonie, nachahmen. Tugenden sind Emanationen aus dem Yang-Prinzip. Schön ist der Ausspruch des Lao-Tse, in dem er die Demut und Selbstlosigkeit des Tao preist: „Wasser tut allen Dingen wohl und sucht doch demütig die niedrigsten Stellen auf, welche jedermann verabscheut.“ Passivität und Leidenschaftslosigkeit ist die höchste Tugend.*) Dem Taoismus ist viel Animismus beigemischt, weil er alles beseelt denkt. Nach de Groot hat der Taoismus, innerlich reicher als der trockene Konfuzianismus, Estasen das Ideal eines zukünftigen Lebens gegeben, welches durch Tugend und Selbstverleugnung erreicht werden kann. Der Taoismus ist vielfach beeinflusst von dem ihm innerlich verwandten Buddhismus, er hat seine Heiligen, sein Mönchswesen, Kontemplation, Wahrsagerei, Orzismen, Chronomantie und magisch wirkende Zeremonien. Magie ist immer der zentrale Nerv der taoistischen Religion gewesen. „Die Folgerung, die man aus der Geschichte des Taoismus zu ziehen hat, ist, daß er trotz seines sublimen universalistischen Prinzips faktisch nicht imstande gewesen ist, über das Niveau der Götzendehnung, des Polytheismus und Polydämonis-

*) Konfuzius wollte einst nicht sprechen. Von seinen Jüngern zum Neden aufgefordert, erwiderte er: „Sagt der Himmel irgend etwas? Und doch verfolgen die Jahreszeiten ihren Lauf, und alle Dinge werden hervorgebracht. Sagt der Himmel irgend etwas?“

mus zu erheben, vielmehr systematisch alle diese Zweige am großen Baum des asiatischen Heidentums weiter entwickelt hat" (S. 163).

Endlich hat auch der Buddhismus in China starken Eingang gefunden (etwa ums Jahr 70 n. Chr.); freilich nur unter großen Schwierigkeiten; denn dem orthodoxen Chinesen gilt der Buddhismus bis heute als unvereinbar mit echt chinesischer Religion. Daß er dennoch in China Freunde fand, beweist, daß er den Chinesen etwas zu geben hatte, was der allzunüchternen konfuzianischen Religion ganz und gar fehlt, nämlich den transszendentalen Zug. Der Taoismus hat geholfen, ihm den Weg zu bereiten. Freilich ist der Buddhismus in seiner Wechselwirkung mit den Originalreligionen Chinas fast ganz zur Magie und zum groben Götzendienst hinabgedrückt worden. Er predigt Nächstenliebe und manches andere Gute, wirkt aber davon wenig im Leben aus. Statt den Konfuzianismus zu überwinden, ist er von ihm verflacht und reichlich mit animistischen Elementen versetzt worden. Der Ahnenverehrung hat er in China ein starkes neues Motiv hinzugebracht, indem er sich anheischig macht, die Verstorbenen aus den HölLEN zu erlösen. Auch seine Seelenmessen gefallen dem pietätvollen Chinesen. Seine Lebensabgeschiedenheit und Lebensverleugnung stimmt indes nicht zusammen mit dem weltoffenen chinesischen Gemüt. Daher hat es lange gedauert, bis er nach schweren Verfolgungen in China geduldet wurde. Auch heute existiert er nicht als selbständige Religion, sondern ist nur darum beliebt, weil der geschäftsmännisch kluge Chinese in gewissen Lebenslagen zu ihm seine Zuflucht nimmt. „Geistliche Religion existiert in China nur im Kreise des Buddhismus. Er kommt dem menschlichen Bedürfnis nach innerlichem religiösem Leben in seinen Sekten entgegen.“ Die Geschichte des Buddhismus läßt den christlichen Missionar ahnen, was das Christentum von der offiziellen Religion Chinas, die im Staate vollständig aufgeht, zu erwarten hat, nämlich Haß und Verfolgung; muß es doch vielem, was dem Chinesen teuer ist, den Krieg erklären und ihm Werte anbieten, die dem Chinesen nichts gelten. Der Konfuzianismus muß intolerant sein.

Dies in den größten Zügen das Bild der heutigen chinesischen Religion, wie es de Groot entwirft. Man wird kaum behaupten können, daß die treibenden religiösen Kräfte des chinesischen Animismus, Konfuzianismus und Taoismus sich hoch über dieje-

nigen primitiv animistischer Völker erheben. Der Einzelne denkt über religiöse Fragen nicht nach; er beobachtet lediglich die Tradition, bringt seine Opfer, erfüllt seine Zeremonien, „weil es immer so war.“ Der Chinese ist religiös, um daraus Gewinn für sein irdisches Leben zu ziehen. Es macht ihm daher nichts aus, neben der Verehrung seiner Ahnen, Benutzung der taoistischen Magie und Beobachtung des landläufigen Götzendienstes auch die Mönche des Buddhismus zu Hilfe zu rufen, wenn ihm deren Künste nützlich erscheinen, so besonders, wenn es zum Sterben geht. Was in China von Gedanken über Gott und den Himmel vorhanden ist, entstammt alten Zeiten und bedeutet für die Religiosität fast nichts. Anzuerkennen ist die minutiös ausgearbeitete Moral, die aber nur in loser Verbindung mit der religiösen Gedankenwelt steht und, wie alle Kenner Chinas versichern, mehr in den klassischen Büchern als im Leben der heutigen Chinesen zu finden ist.

Es ist nun die Frage, ob die Religion Chinas, wie wir sie skizziert haben, trotz ihrer religiös minderwertigen Elemente Anzeichen von einer langsamen Entwicklung zum Besseren aufweist, oder ob wir in älteren Zeiten Spuren einer reineren Religion finden und die heutige Mengerei von religiösen und ethischen Gedanken mit größtem Aberglauben und Götzendienst eine Entartung des älteren, besseren Besitzes bedeutet. Ist der Animismus, mit dem die chinesische Religion reichlich durchsetzt ist, die Eierschale, die ihr noch von der Zeit ihrer Jugend anklebt, um allmählich abgestoßen zu werden, oder hat er das ursprünglich reinere Bild getrübt und Gott in den Hintergrund gedrängt? Auf diese Frage will ein Buch von John Ross Antwort geben: *The original Religion of China*, by John Ross, D. D. Edinburgh and London. Es beschäftigt sich mit den klassischen Büchern der ältesten Zeit. Chinesische Gelehrte unterscheiden im alten China 3 Perioden:

1. die älteste Periode, 2600—1300 v. Chr., die Zeit der ersten und zweiten Dynastie (Hia und Schang).
2. die mittlere Periode, 1300—700 v. Chr., die Zeit der dritten Dynastie (Tschau).
3. die jüngere Periode, 700 bis etwa zur Zeit Jesu.

Wir sind in China in der glücklichen Lage, Quellenschriften aus uralter Zeit zu besitzen, Schriften, die Bestandteile enthalten, welche vielleicht älter sind als die Hieroglyphen der ägyptischen Bau-

denkmäler und die Keilschriften Babylons, also wohl die ältesten Dokumente der Menschheitsgeschichte. Roß benützt 3 klassische Bücher der Chinesen zu seiner Untersuchung: 1. das Buch der Geschichte, Schu-king; 2. das Buch der Oden, Shi-king; 3. das altchinesische Ritual, Li-ki. Diese Bücher sind von Konfuzius um 500 herum gesammelt und gesichtet worden, reichen aber in eine bedeutend ältere Zeit zurück. Das Buch der Geschichte beginnt mit einem Lobpreis der Tugenden des Königs Yao (2250 v. Chr.), the Model Ruler for all generations. Die Schwierigkeit scheint nun freilich die zu sein, daß noch nicht historisch-kritisch festgestellt werden konnte, welche Bestandteile jener Bücher wirklich älteren und ältesten Ursprungs sind und um welche Zeit sie entstanden sein mögen; denn es wäre möglich, daß wir hier spätere Eintragungen haben.**) Bei dem abergläubischen Respekt der Chinesen vor dem geschriebenen Buche und der Vergangenheit ist es indes nicht wahrscheinlich, daß man an den aus der grauen Vorzeit überkommenen schriftlichen Aufzeichnungen etwas hinzugesetzt oder Wesentliches geändert hat, so daß der Schluß: was aus jenen ältesten Zeiten berichtet wird, stamme wirklich aus den entsprechenden Perioden, berechtigt sein dürfte. Wenn auch die ältesten Schriftstücke des Schu-king nicht genau in der Zeit, von der sie berichten, geschrieben sind, so haben die Verfasser doch sicher Dokumente ältester Zeit benutzt. Kenner des Chinesischen versichern, daß der Stil ein sehr altes Chinesisch verrät.***) Was aber an religiösen Sitten und Gedanken aus der alten Zeit berichtet wird, ist um soviel einfacher und erhabener als die spätere Religion, daß spätere Geschlechter nicht die Autoren sein können. Jene allerältesten Aufzeichnungen berichten von religiösen Handlungen, z. B. dem Opfer des Herrschers an den Himmel, welches schon damals als etwas Altes, durch Tradition längst Festgelegtes galt, also in der That eine Perspektive in alte Zeiten der Menschheitsgeschichte, wie sie auf der ganzen Erde keine Parallele findet.

Was sagen nun jene alten Dokumente? Roß unterscheidet mit den alten chinesischen Schriftstellern die 3 oben genannten

*) Menzies hegte Zweifel an der geschichtlichen Treue des Schu-king.

**) Vergl. Dr. J. G. Plath, über die Glaubwürdigkeit der ältesten chinesischen Geschichte, München, 1866, S. 5f.

Perioden und charakterisiert die älteste (2600—1300 v. Chr.) als rein monotheistisch, die zweite (1300—700 v. Chr.) als dualistisch mit einem Einschlag von Materialismus, und die dritte (vom Jahre 700 an) als im wesentlichen materialistisch, aber mit Reminiszenzen an die frühere reinere Religion. In der ältesten Zeit war der Name für Gott Schangti und Tien, welche bedeuten: oberster Herrscher und Himmel, und die *shonohm* gebraucht werden, und Gott als den Einen, den Herrscher im Himmel und auf Erden, kennzeichnen. Man war damals sehr religiös und hatte ein lebhaftes Bewußtsein von der Gegenwart und Anteilnahme einer allherrschenden Macht, welche als Geist, als weise, gerecht, allwissend, gütig, als Schöpfer des Alls und als allmächtige Vorsehung gedacht wurde. Die Ausdrücke „Himmel und Erde“ im Sinne der beiden gegensätzlichen Prinzipien Yang und Yin sind noch unbekannt. Das älteste historische Datum des Schu-king ist, daß Kaiser Schun bei seiner Thronbesteigung das „gewöhnliche“ Opfer an Gott opferte (im Jahre 2255). Daraus ist also zu schließen, daß dieses Opfer an Gott zu Schuns Zeiten schon etwas durch die Tradition festgelegtes ist, daß man schon Jahrhunderte vor Schun den gleichen Glauben an Schangti hatte. Damals gab es kein Bild einer Gottheit, keinen Götzendienst, keinen Tempel; denn dem Schangti, dem obersten Herrscher, kann man überall und jederzeit unter freiem Himmel opfern, weil er allgegenwärtig ist. Der Altar, auf dem man Gott ein Opfertier durch Verbrennen weihet, darf kein Dach haben. Die Opfer, Tiere mit einer Farbe und ohne Fehl, wurden ganz verbrannt (also keine gemeinschaftliche Mahlzeit, sondern Gabe an die Gottheit). Es gab keine Priester; das Opfer ist nie Sühneopfer, weil man Vergehen gegen Gott nicht kennt, sondern nur Dank- und Wirtopfer, mit dem man Gottes guten Willen erhalten will. Man glaubt an eine göttliche Vergeltung für dieses und jenes Leben. Gott lohnt das Gute und straft das Böse. Das Leiden ist ein Zeichen göttlichen, wohlverdienten Zornes, etwa in der Weise, wie die Freunde Hiobs es aussprechen.

Allgemein ist die Überzeugung, daß der Kaiser (oder wie man damals noch sagte: König) sozusagen der Vizeregent Gottes auf Erden sei, durch den Gott handele. Wer ihm dient, dient Gott. Der Fürst weiß sich Gott verantwortlich; er vertritt sein Volk vor Gott und ist bereit, die Strafe auf sich zu nehmen. Gott bestimmt

den jeweilig frömmsten Menschen zum Herrscher;*) bewährt er sich, so bleiben er und seine Nachkommen auf dem Thron, fällt er von der reinen Moral ab und bedrückt sein Volk, statt es zu beglücken, so ist Aufruhr gegen ihn ein gutes Werk, und Gott weiß sich dann wiederum den tüchtigsten und frömmsten Mann des chinesischen Reiches auszusuchen, um ihn an Stelle des ungeeigneten Herrschers auf den Thron zu setzen. So Tang, der sich gegen die Hia-Dynastie erhob, weil er „Gott fürchtete und darum nicht zurückschreckte vor der Aufgabe, die von Gott bestimmte Strafe auszuführen.“ Ting (a. 1323) hielt sich selbst nicht für fähig genug zum Regieren. „Voll Ehrerbietung dachte ich über das Tao nach. Da träumte ich, Gott gäbe mir einen guten Beistand, der für mich redete.“ Er ließ im ganzen Reiche nach einem im Traum ihm von Gott geoffenbarten Mann suchen, fand ihn in der Person eines armen Mannes Yüe und machte diesen zu seinem Premierminister (S. 54f.). Der Herrscher fühlt sich Gott gegenüber für sein Volk verantwortlich.***) Er ist der Mittler zwischen Gott und dem Volke. Er ermöglicht es den Untertanen, fromm und gottselig zu leben. Er ist auch der Lehrer seines Volkes, der die Untertanen über das, was gut und böse ist, belehrt. Eine Dynastie ist solange mächtig, als sie sich Gott verantwortlich fühlt; wird sie in ihrem Handeln willkürlich, dann verfällt sie Gottes Strafe, an der auch das Volk mitleidet. Gott setzt Könige ein und ab. Nie kommt eine Kalamität in das Land, die nicht durch Sünden des Herrschers oder des Volkes verdient ist; sie soll aber zur Buße führen. Der Herrscher hat nun die Aufgabe, im Namen Gottes Gerechtigkeit auszuüben, wobei ihn Gott kontrolliert.

Gottes Wille ist immer gut und gerecht, Gott haßt die Bösen und liebt die Guten. Dem Sünder wird vergeben, wenn er sich bessert. Gott will das Glück der Menschen. Er hat Mitleid mit den Leidenden. Er ist rein und heilig. In alle dem soll der Herr-

*) „Der oberste Himmel hat seine freundliche Bestimmung Schon (a. 2250) verliehen, indem er ihn zum Herrscher über das ganze Königreich verordnete wegen seines unvergleichlichen Verdienstes und des edlen Gebrauchs, den er von seinen Talenten gemacht hat (S. 42).

**) „Der Himmel weiß all unser Gutes und all unsere Schuld; es ist, als schreibe er sie alle auf und zähle sie zusammen. Alles, was ihr Gutes tut, ist vor Gott, und meine Missetat ist auch vor seinem Angesichte“ (Maus, V. M.-Z. 1901, S. 212).

scher Gott nachahmen, er soll mit großer Langmut das Volk über gut und böse belehren, soll gerecht und gütig sein und das Glück seiner Untertanen als oberste Pflicht im Auge haben. Alles nationale Unglück ist göttliche Strafe, die in der Regel wegen eines ruchlosen Herrscherhauses über das Volk hereinbricht. Man glaubte damals an eine Welt von Geistern, Kwei und Schen, niedere Gottheiten, Natur- und Lokalgottheiten, eine ganze Hierarchie, die aber unter Gott stehen, ihm dienen und seinen strafenden oder wohlthuenden Willen ausführen. Sie haben keinen Tempel, und man macht keine Bilder von ihnen.

Der Ahnendienst ist uralte. Von den ältesten Zeiten an wird er erwähnt. Während man für die Gottheit keinen Tempel kannte, wurden die Ahnen in Tempeln, und zwar nur in ihnen, verehrt. Denn Gott ist allgegenwärtig, ihn kann jeder überall und zu jeder Zeit anrufen. Ein ergreifendes Gebet des Königs Hien (allerdings späterer Zeit), der über den Zorn Gottes bei großer Dürre klagt, wird auf Seite 172 ff. zitiert mit dem Refrain: Ich schaue aufwärts zum großen Himmel; was ist die Ursache dieses Elendes? Ich schaue aufwärts zum großen Himmel; warum blieben meine Gebete unerhört?*) Die Ahnen aber muß man an bestimmten Plätzen auf-

*) „1. Ewig glänzt hell die Milchstraße bei Nacht, und die Himmel drehen sich beständig und scheinen hell bei Tage. „Ach“, ruft der König, „welcher Vergehen sind wir schuldig, deretwegen der Himmel wiederholt Tod und Verwirrung in Hungersnöten niederschickt? Welchen der Götter habe ich denn nicht gepriesen? Was für Opferaltäre habe ich vernachlässigt? Alle Kostbarkeiten habe ich für Opfer ausgegeben, — warum bleiben meine Gebete ungehört?“

2. Wie groß ist die Dürre! Wie quälend die Hitze! Und doch sind meine Opfer rein und unzählig gewesen. Von den Grenzaltären bis zum Ahnentempel im Palast sind allen Gottheiten oben und unten Opfer dargebracht worden; keinen unter den Göttern habe ich zu ehren versäumt. Aber der Gott der Landwirtschaft achtet meiner nicht, und Gott der Herr hält sich fern. Ach, welcher Ruin in meinem verwüsteten Lande! O, daß er auf mein Haupt allein fiele!

3. Wie groß ist die Dürre! Und ich darf mich nicht als schuldlos betrachten. Ich bin in Furcht wie vor einem wilden Blitz und vor einem schrecklichen Donner. Von dem schwarzhaarigen Volk kann keiner diese Zeit überleben. Gott der hohe Himmelsherr kann mein Entrinnen auch nicht zugeben. Wir sind alle unter derselben Verdammnis, und unsere Vorfahren werden zugrunde gehen.

4. Wie groß ist die Dürre! Nichts kann sie mildern. Außerst wild

suchen. Zu solchen Medien der Anrufung eignet sich auch das Grab und dann die Ahnenhalle. Es gehört zu den schlimmsten Sünden eines Herrschers, wenn er den Ahnendienst vernachlässigt. Die Könige müssen daher mit peinlichster Sorgfalt die Pflichten der Ahnenverehrung erfüllen.

Das alte China kennt keinen Fatalismus, wohl aber den Grundsatz: Jeder Mensch erntet, was er gesät hat. Man spricht viel von Gottes Rathschluß. Dieser ist aber nicht willkürlich, sondern modifiziert sich je nach dem Verhalten der Menschen, wie man es am deutlichsten sieht an den Herrscherhäusern, die, sobald sie den guten Weg verlassen, von Gott verworfen werden. „Gott ist kon-

stet ihre Blut, überaus quälend ist ihr Feuer. Es gibt kein Entweichen vor ihren Folgen. Der große Himmelsrathschluß geht seiner Vollendung zu. Von oben ist keine Hoffnung, keine Hilfe um uns her. Die Schar der Fürsten und Beamten der Vergangenheit gewähren mir keine Hilfe. Vater! Mutter! Ahnen! wie könnt ihr diesen Anblick ertragen?

5. Wie groß ist die Dürre! Rahl gebrannt sind die Hügel, und die Ströme sind ausgetrocknet. Der Gott der Dürre ist grausam; Feuer und Flammen wüthen allerorten. Die Hitze erschreckt mein Herz; es brennt vorummer. Und doch wollen die Scharen der abgeschiedenen Fürsten und Beamten auf meine Gebete nicht hören. Will Gott, der höchste Himmels-herr, mir nicht erlauben abzukanken?

6. Wie groß ist die Dürre! Ich zermartete mich aufs äußerste; doch fürchte ich abzukanken. Warum bin ich mit dieser Dürre geschlagen? Ich kann keinen Grund dafür in mir selbst entdecken. Meine Gebete und Opfer für ein gutes Jahr waren immer frühzeitig; auch habe ich dem Gott des Ackerbodens rechtzeitig geopfert. Doch Gott, der höchste Himmels-herr, kümmert sich nicht um mich. Mit Ehrfurcht und Demut diente ich den erhabenen Göttern, und so hätte ich nicht unter ihrem wilden Zorn leiden sollen.

7. Wie groß ist die Dürre! Das Volk ist zerschlagen und zerstreut, das Freundschaftsband ist zerrissen. Die hohen Beamten sind hilflos. Der erste Minister ist krank vor Machtlosigkeit. Der Marschall, der Führer der Leibgarde, der Oberkoch und alle die Palastdiener haben ihr Äußerstes getan zu helfen, keiner hat sich wegen seiner Unfähigkeit entschuldigt. Ich schaue hinauf zum großen Himmels-gott und frage: Was ist die Ursache dieser trostlosen Lage?

8. Zum großen Himmels-gott schaue ich hinauf; aber seine Sterne schimmern ruhig weiter. Ihr Beamten, ihr habt mit all eurer Kraft den Himmel vornehmlich angefleht. Der große Rathschluß geht seinem Ende zu. Laßt nicht ab, eure Pflicht zu tun. Laßt euch auch von der Verzweiflung nicht dahin führen, mit euren Hilfeleistungen aufzuhören. Was möchtet ihr für mich erbitten? Ihr suchet ja das Gute aller. Ich schaue hinauf zum großen Himmel. O, wann wird seine Gnade uns Ruhe gönnen?“

stant; dem, der Gutes tut, wird er hundert Formen des Segens geben, über den Übeltäter wird er hundert Arten von Weh ausschütten" (S. 113); Gottes Ratschluß kann nicht irren. Nichts geschieht ohne seinen Willen. Einmal verloren, kann die göttliche Bestimmung des Königs nicht wiedergewonnen werden. Der Gedanke, daß menschliche Schlechtigkeit Unheil über das Land bringt, zieht sich durch das ganze Buch der Geschichte und das der Vieder.

Wir haben also hier eine ziemlich geistlich orientierte Religion. Von eigentlichem Gözen- und Geisterdienst hört man in dieser Periode nichts; neben dem Gottesdienst besteht nur der Ahnenkult. Die Abgeschiedenen sind im Himmel in der Gegenwart Gottes; sie übermitteln Gottes Segen an die Nachkommen, sind aber von den Lebenden abhängig und auf ihre Gunst angewiesen. Das Ideal des Herrschers ist sehr hoch, weil er von Gott eingesetzt und ihm verantwortlich ist. Nur Männer mit vollkommener Tugend werden von Gott als Herrscher bestimmt. Er beruft sie sich aus allen Schichten des Volkes. Fromme Herrscher baten Gott um Weisheit (z. B. Tscheng, S. 120). Entsprechend dem Gottesbilde sind auch die sittlichen Begriffe reiner, weil auf Gott bezogen, der alles hört, sieht und richtet. Die geistliche Welt reicht in die Menschenwelt lebendig hinein. „Hier (in dem ältesten China, an den Ufern des Gelben Flusses) entdecken wir den Ursprung des japanischen Bushido, die notions (Grundanschauungen) des Staates, welche dieses Land von den Chinesen entlieh, Jahrhunderte nach Konfuzius" (S. 59). „Die ältesten Formen der chinesischen Religion streiten gegen die gewöhnliche Annahme, daß erst Animismus und dann Bilder den mehr geistlichen Monotheismus vorangingen. . . . Was wir wissen, ist, daß vor viertausend Jahren keine Spur solch eines Typus da war. In Anbetracht des außerordentlichen Konservatismus der Chinesen haben wir ein Recht zu dem Schlusse, daß zu keiner Zeit dieses Volk einen mehr materialistischen und entarteten Typus der Religion hatte, als denjenigen, den seine Geschichte registriert" (S. 159).

Mit den Untersuchungen von Ross stimmt überein, was der bekannte chinesische Missionar Genähr (in Nr. 31 des Ostasiatischen Lloyd 1910) als das Resultat langjähriger Studien schreibt. Er führt aus, daß das ältere China eine reinere Gotteserkenntnis gehabt habe, die im Lauf der Jahrtausende durch die schon in der

Urzeit sich findenden animistischen Bestandteile überwuchert ist. Er behauptet, daß der Entwicklungsgang, den die Religion der Chinesen genommen hat, der Evolutionstheorie nicht günstig ist. Die Religion des chinesischen Altertums war zwar kein reiner Monotheismus, aber immerhin ein primitiver, mit Animismus naiv versetzter Gottesglaube. Legge, Faber, V. von Strauß und Torney, der gelehrte Kommentator des Schi-king, bezeugen das. Die Religion der alten Chinesen weiß von einem Gott, den ihre Klassiker Schangti oder Ti nennen, d. i. Herrscher und höchster Herr. „Hat man neuerdings die Bezeichnung Schangti einfach durch Gott wiedergegeben, so ist das nicht nur nicht falsch, sondern völlig sinntsprechend, denn die ursprüngliche Bezeichnung des Namens Schangti ist dieselbe wie die des Namens Gott bei Juden, Germanen und Chinesen. Dieselben Erwägungen, die uns dahin führten, zu glauben, das ein Gott sei, haben die Chinesen dahin geführt, daß ein Schang-ti sei. Nicht richtig ist es, wenn, wie es hin und wieder geschieht, als die höchste Gottheit der Chinesen der Himmel (Ti en) genannt wird, vielmehr werden Ti en und Schangti genau wie bei uns Himmel und Gott untereinander als Synonyme gebraucht. In ihrer Vorliebe für den Gebrauch des Namens Ti en (Himmel) für die höchste Gottheit verraten die Chinesen auffallende Ähnlichkeit mit unseren Rationalisten, wie überhaupt eine merkwürdige Ähnlichkeit der alten chinesischen Gotteslehre mit der des alten Rationalismus nicht zu verkennen ist.“ Die alten Chinesen glaubten an einen persönlichen Gott Schangti, der als Geist gedacht ist. „Durch seinen Geist hat Schangti die Dinge verschönert“ (folgen Belege; z. B: der Geist Gottes [Tien] durchdringt alle Dinge, ohne vom Raum eingeschränkt zu sein). Die allererste Stelle im Schi-king, in der vom Schangti die Rede ist, beweist freilich klar, daß dieser Monotheismus schon damals Spuren von Verdunklung zeigte. Es heißt in einem der ältesten Dokumente des Geschichtsbuches: Er (der Kaiser Schun, 2230 v. Chr.) opferte Gott (Schangti) das entsprechende Opfer, brachte den sechs Verehrungswürdigen ein reines Opfer dar, schaute vor sich hin und betete zu den Bergen und Flüssen, die hundert Geister in diese Anbetung hineinziehend.“ Heute denkt sich der Chineser das ganze Universum voll von zahllosen Schwärmen abgeschiedener Menschenseelen und Naturgeister. Durch das Eindringen des Buddhismus und taoistischer Ideen ist

die Zahl der örtlichen Götter und Geister ins Unendliche vermehrt worden. „Und der Gott, den die alten Chinesen kannten . . . geriet so sehr in Vergessenheit, daß es heute Mühe macht, den Chinesen klar zu machen, daß wir keine neuen Götter predigen, sondern denselben, den ihre Vorfäter vor viertausend Jahren gekannt und dem sie damals gedient haben.“

Nun aber, so behauptet Roß, setzt mit der mittleren Periode der alten Zeit ums Jahr 1300 v. Chr. eine neue Gottes- und Naturauffassung ein. Es tauchen die dualistischen Begriffe Yang und Yin auf im Sinne von Himmel und Erde, hell und dunkel, männlich und weiblich, Aktion und Ruhe, Sonne und Mond, Süden und Norden. Zu Anfang der Tschau-Dynastie erklärt Prinz Wu, daß der Himmel der universale Vater, die Erde die universale Mutter sei. Hier ist die erste Andeutung von der späteren materialistischen Betrachtungsweise des Universums. Aus Schang-ti, dem persönlichen Ahnherrscher, wird das unpersönliche Himmelsgewölbe („der azurne Himmel“) mit der Sonne und der Sternenhwelt. Es kommt damit der Dualismus von gut und böse, göttlich und irdisch in die religiöse Gedankenwelt hinein, und in den Kultus der Naturdienst. Vom König Wu (1122) wird ein Opfer an „den souveränen Himmel und die souveräne Erde“ gebracht. Es werden ein runder Altar für den Himmel erwähnt und viereckige Altäre für die Erde, auf denen beiden seitens des Herrschers zu verschiedenen Jahreszeiten geopfert werden muß. Die Kunst der Geomantie verdankt ihren Ursprung dem Glauben, daß die Erde mit ihren Kräften gleich göttlich und verehrend wert sei wie der Himmel. Daher die Ausbildung der Wissenschaft vom Fung-schui, der Wind- und Wasserwissenschaft, die ein so gewaltiges Hindernis für die eindringende Kultur bedeutet. Gott wird den Menschen ferner gerückt, man verehrt ihn durch die sichtbaren Medien Himmel und Erde. Aus der mehr geistigen Religion wird eine Naturreligion. Daraus erwuchs dann später der trockene Agnostizismus des Konfuzius, der erklärte, wir wüßten nur unsere Beziehungen zu den Menschen, alles andere könne man nicht wissen. Das, was die Alten von religiösen Gedanken erfüllte, ist ihm unerklärlich.

Noch finden wir in dieser zweiten Periode der alten Zeit die älteren reineren Gedanken über Gott überwiegend. Je länger je mehr aber tritt Gott als Person zurück, und die Verehrung der Natur

in den Vordergrund. Damit gewinnen auch die Geister und Dämonen eine veränderte Bedeutung. Während man bisher in ihnen gewissermaßen Diener der Gottheit sah, mit deren Verehrung man Gott zugleich ehrt, weil sie alle unter Gott stehen und seinen Willen ausführen, wendet man jetzt den Geistern der Luft und der Erde, der Wolken, des Windes, des Regens, des Ackerbaues usw. auf Kosten des obersten Gottes mehr Aufmerksamkeit zu. Auch jetzt verfertigt man noch keine Idole von ihnen. Erst der später eindringende entartete Buddhismus bringt den Chinesen die Götzenbilder. Konfuzius geht noch einen Schritt weiter von der alten Gottesverehrung ab und erklärt, daß, da man über Gott und Geister doch nichts Bestimmtes wissen könne, wichtiger als deren Verehrung das rechte Verhalten zu den Mitmenschen sei. Man soll allerdings die Verstorbenen und die Götter ehren, aber „aus der Entfernung“, und jedenfalls nicht mehr, als der Anstand, die Tradition und die Scheu vor ihnen erfordert.

Während man dem Opfer früher nur dann Wert zuerkannte, wenn es von einem Manne mit aufrichtiger Gesinnung gebracht wurde, legt man später mehr und mehr Wert auf das peinliche Ritual, besonders seit Konfuzius, der nur das rituell tadellos dargebrachte Opfer wirksam sein läßt. Die ausführlich beschriebenen Opfer dieser Periode zeigen deutlich die zunehmende Armut an religiösem Leben, indem die Kaiser unter minutiösestem Zeremoniell dem Himmel und der Erde opfern. „Bei keinem Volke hat das Zeremoniell im Leben und das Ritual im Gottesdienst mehr Aufmerksamkeit erfordert als in China“ (S. 229). Konfuzius, „dessen Einfluß den nationalen Charakter stereotypiert hat“, betrachtet das Zeremoniell als den wichtigsten Faktor und Führer im Leben seines Volkes.*) Heute weiß man den Sinn des Opfers nicht mehr und begnügt sich mit der Innehaltung der vorgeschriebenen Zeremonien. Fragt man heute nach dem Grunde, warum das Opfer so oder so stattfindet, fragt man speziell nach der Bedeutung des reichen Zeremoniells des Kaiseropfers, so erhält man die Antwort, das sei eben

*) Es gab eine besondere Art sich zu setzen und aufzustehen, Vorschriften, wie man sich zu Bett legt und zur Mahlzeit niedersetzt, zur Tür hereintritt, wie man grüßt, Gäste empfängt usw. Wie schwer muß dem chinesischen Geiste das: „Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig“, eingehen!

„alte Sitte“. Mehr wußte schon Konfuzius nicht zu sagen, und seine fleißigen Nachforschungen über den tieferen Sinn der Opfer waren resultatlos. Mit der Mandschu-Dynastie ist diese Verarmung der Religiosität, ihr Abbiegen in einen groben Polytheismus und Dämonismus hinein so allgemein geworden, daß der heutige Chinese von der früheren Reinheit seiner Religion nichts weiß. Den Götzen-dienst hat noch Konfuzius verboten und denjenigen verflucht, der Bildnisse machen würde. Heute gibt es konfuzianische, buddhistische, taoistische Götzenbilder in Masse. Von Gott ist heute viel weniger die Rede als in älteren Zeiten. Den Beweis für den Verfall der chinesischen Religion liefert auch Missionar Maus in seinem wertvollen Artikel: Über das Gottesbewußtsein der alten Chinesen.*) Er kommt zu dem Resultat: „Hätten jene recht, die den Fetischismus als Urreligion annehmen und den Menschen erst im Laufe der Jahrhunderte durch eigene Vernunft zu einem höheren Gottesbegriff sich entwickeln lassen, dann müßte sich dieser Entwicklungsgang bei einem so alten Volke, wie die Chinesen es sind, nachweisen lassen. Dann müßten die Chinesen im Altertum nichts von Gott gewußt und sich allmählich zu einer reineren Gotteserkenntnis durchgerungen haben. Aber die obige Darstellung zeigt die gegenteilige Entwicklung: Im Altertum eine hohe Gotteserkenntnis, und dann im Laufe der Zeit ein allmähliches Vergessen.“**)

Ungefähr gleichzeitig mit Konfuzius bildete Lao tse seine Gedanken über das Tao aus, die aber auch keinen Fortschritt gegenüber der einfacheren älteren Religion bezeichnen. Jedes Ding existiert durch das ihm innewohnende Gesetz (Tao=Weg), das „vom Himmel“ und darum unveränderlich ist.***) Diesem Gesetz liegt die Wechselwirkung des Yang und Yin zugrunde, welche mit den Elementen, Metall, Holz, Wasser, Feuer, Erde, alle Veränderungen von Lebensformen, von Tod und Leben, bewirkt. Yang ist Bewegung, Yin Ruhe; Yang der Himmel, Yin die Erde; Yang die Sonne, Yin der Mond; Yang das Herz, die Knochen, das Männliche, Yin das Weiche, das Fleisch, das Weibliche. Die Seele des Menschen

*) Allg. M.=Zeitschr. 1901, S. 209 ff. u. Ber. d. Rh. Miss. 1910, Nr. 7, 8, 9, 11.

**) Ber. d. Rh. M. 1910, S. 260.

***) Interessant ist die Bemerkung, daß christliche Bibelübersetzer mit Tao den Begriff Logos wiedergeben! (S. 242).

bei der Geburt ist Yang, beim Tode Yin. Die Shen-Geister sind Yang, darum oben sich aufhaltend, die Kwei-Geister Yin, darum unten. Zu ihnen werden die Ahnen gewöhnlicher Leute gerechnet, die man aber zwischen Himmel und Erde sich aufhaltend denkt. Opfer an die Shen werden daher verbrannt, solche an die Kwei auf die Erde ausgeschüttet. Yang und Yin vermählen sich im Frühjahr und erzeugen neues Leben. Frühling und Sommer sind Yang, Herbst und Winter Yin. Lao tse's Gedanken sind ganz vermischt mit dem dualistischen Animismus der älteren Zeit. Der Chineser hat keinen Sinn für Philosophie. Die dürftigen Ansätze zu Spekulation bei Lao tse stehen vereinzelt da in der Geschichte des chinesischen Geisteslebens.

Das Buch von J. Koss besteht zur Hauptsache aus Zitaten aus den drei klassischen Büchern Schu-king, Shi-king und Si-ki (das Buch der Verwandlungen läßt er beiseite). Man gewinnt beim aufmerksamen Lesen den Eindruck, daß, je weiter man sich von der ältesten Zeit entfernt, die chinesische Religiosität reicher an Formen, auch reicher an animistischem Aberglauben, aber ärmer an religiösem Gehalt wird. Vor 3—4000 Jahren war Chinas Religion einfacher und innerlich reicher, viel mehr auf Gott bezogen und Gott zum Mittelpunkt der Verehrung habend als seit Konfuzius. Wir würden nicht wagen, jene älteste Religionsform reinen Monotheismus zu nennen, wie Koss es tut. Man hat auch in jenen Zeiten schon Erde und Luft mit einem freilich Gott untergeordneten Geisterheer bevölkert gedacht und hat von uralten Zeiten an, soweit überhaupt die Überlieferung reicht, die Ahnen verehrt und diesen Kultus als wichtig für das Wohl des Staates und des Einzelnen angesehen. Auch animistische Vorstellungen und Gebräuche reichen bis in die Urfänge. Aber das eine ist nach Koss' Darlegungen für den unbefangenen Beobachter zweifellos: Der Glaube an einen, allmächtigen, gütigen, großen, gerechten Gott ist nicht das Resultat der Entwicklung der chinesischen Religion. Dann müßten wir in den Anfängen des Geschichtsbuches andere Dinge zu hören bekommen, als was sie tatsächlich enthalten. Sie lassen uns einen Blick tun in eine religiöse Gedankenwelt, die derjenigen des alten Israels nicht viel nachsteht. Aber so wenig Israel seine reinere Religionsform weiter entwickelte und den beigemischten Animismus usw. abstieß, so wenig führt Chinas Entwicklung zu einer Bergei-

stigung der ältesten uns von ihm bekannten Religionsstufe. Es geht tatsächlich bergab. Woher auch immer des alten Chinas Animismus stammen mag, das ist unmöglich, daß er der Keim war, aus dem die altehrwürdigen Gedanken über Schang-ti, den Himmels Herrn, sich entwickelt haben. „Der Versuch, die Urreligion Chinas zurückzuführen auf Ahnendienst oder Geisterglaube, heißt, sich auf eine Theorie verlassen, welche ohne jede Begründung ist und in direktem Gegensatz zu allen bekannten Tatsachen steht.“ Den Moralisten Konfuzius in allen Ehren, aber ein religiöser Reformator ist er nie gewesen. Wir dürfen ihn weder mit Moses noch mit einem der alttestamentlichen Propheten vergleichen, nicht einmal mit Sokrates oder Plato. Ratlos steht er vor dem geistlichen Erbe seiner Väter, das ihm wie seinen Landsleuten innerlich fremd geworden ist. Ihn trifft ein großer Teil der Schuld für die Entleerung der heutigen Religion Chinas. Wir wollen die alte chinesische Religion nicht idealisieren; aber das dürfen wir sagen, daß das religiöse Leben des heutigen China wohl bunter und lauter, dabei aber innerlich ärmer, gottentfremdeter, abergläubischer, oberflächlicher, materialistischer geworden ist, als es vor 4000 Jahren war. Das bezeugen uns Chinas wohlkonservierte Klassiker.

Die Vorbildung der Missionare.

Von Julius Richter.

D. Joh. Warnef hat in einem Vortrage auf der letzten Bremer Kontinentalen Konferenz 1909 (Verhandlungen S. 52 ff.) und in dieser Zeitschrift (1908, 261 ff.) die Frage der „missionarischen Berufsvorbildung“ angeregt, und es ist naturgemäß eine der Fragen, die auf der Tagesordnung unserer Zeitschrift bleiben müssen. Da ist es uns denn willkommen, daß der Report der fünften Kommission der Edinburger Konferenz uns Anlaß gibt, auf diese Frage zurückzukommen. Wir dürfen gewiß dabei außer dem gediegenen und anregenden Kommissionsreport die Eindrücke verarbeiten, welche der Aufenthalt an englischen und amerikanischen Universitäten und der Umgang mit Studenten und Student Volunteers diesseits und jenseits des Ozeans in uns angeregt hat.

Um den rechten Ausgangspunkt für unsere Frage zu haben, muß man von der Gesamtlage ausgehen. In unserem Zeitalter der Weltmission rüstet sich die alte Christenheit, ihren Missionsauftrag an der gesamten nichtchristlichen Welt auszurichten. Die ungeahnte und allgemeine Welteröffnung nötigt sie, in schneller Folge ein bisher unbefegtes Gebiet nach dem anderen in Angriff zu nehmen. Die Niederlegung der Schranken, durch welche zumal die asiatischen Kulturen und Religionen sich früher gegen europäische Einflüsse abschlossen, eröffnet die Wege bis in die Herzen der nichtchristlichen Völker. Es muß zu einer Auseinandersetzung, zu einem Ringen auf Leben und Tod zwischen dem Christentum und den nichtchristlichen Religionen kommen. Der Umstand, daß das Christentum als Parallelerscheinung und im Bunde mit der überlegenen Kultur des Westens auftritt, gibt bei diesem entscheidenden Gange der christlichen Mission eine eigentümlich günstige Position. Der Report weist speziell noch auf einige wichtige Faktoren hin, welche das christliche Abendland zu den nichtchristlichen Erdteilen Asien und Afrika in ein neues Verhältnis setzen: Das politische Verhältnis Europas ist zu fast allen Gebieten jener Erdteile ein anderes und in jedem Falle ein engeres geworden, mag es das der kolonialen Unterjochung oder das des Bündnisses auf dem Fuße der Gleichberechtigung sein. Die europäische Bildung hat einen unaufhaltsamen Siegesgang über die ganze Erde angetreten und wird sich durchsetzen, fraglich kann nur sein, ob in inniger Verbindung mit ihrem christlichen Fundament wie in Europa oder als religionsloses Staatsschulwesen. Der Welt-handel hat überall tiefgreifende soziale Umwälzungen zur Folge, weil er den Großbetrieb in Plantagenwirtschaft und Fabriken zur Unterlage hat; das veranlaßt die Entstehung von Arbeitermassen und alle verwickelten, daraus sich ergebenden sozialen Fragen. Erfahrungsgemäß kommen bei der Berührung auf fremdem Boden gewachsener Kulturen zuerst immer die schlechten Begleitererscheinungen, Prozesse der moralischen Zersetzung, zur Geltung; sie belasten den Verkehr der Vertreter Europas gegenüber den nichtchristlichen Völkern mit einer großen Verantwortung, sowohl gegenüber ihren eigenen Volksgenossen, welche die Zucht ihrer heimischen Kultur abwerfen, wie gegenüber den christlichen Völkern, die infolge dieser unerfreulichen Erscheinungen am Christentum irre werden. Die Berührung des Christentums mit den nichtchristlichen Religionen muß auf die

letzteren einen nachhaltigen Einfluß ausüben. Ihre erste Wirkung ist zumal in den höheren Bildungsschichten zunächst meist ein agnostischer Skeptizismus und eine damit Hand in Hand gehende Irreligiosität. Ein wertvoller Faktor in diesem komplizierten Prozesse sind die werdenden Eingeborenenkirchen; sie sind der Schlüssel der Situation.

In dieser großen und verantwortungsreichen Missionsaufgabe der christlichen Kirchen sind die Missionare ihre Vertreter, die Männer und Frauen, durch welche praktisch die verwickelten Aufgaben in Angriff genommen und durchgeführt werden sollen. Sind sie dazu imstande? und ist ihre Berufsvorbildung planmäßig und umsichtig darauf angelegt, daß sie diesen Aufgaben gewachsen sind? Es darf als allgemein anerkannt gelten, daß in den meisten Teilen des Missionsfeldes jene romantische und patriarchalische Zeit vorüber ist, wo auf beschränktem Gebiete, bei einem einzelnen, von seiner Umgebung mehr oder weniger isolierten Stamme der Missionar schlicht die Botschaft des Evangelii auszurichten und die Sammlung einer Gemeinde von Befeierten zu überwachen hatte. Damals waren hohe Anforderungen an den Mut, die Selbstverleugnung, die allgemeine Geschicklichkeit der Missionare gestellt; es war die Pionierzeit. Sie hatte ihren eigenartigen Reiz und ihren Typus der Missionarvorbildung. Und wir blicken mit Dankbarkeit und Bewunderung auf die großen Männer dieser Zeit zurück. Sie sind leuchtende Sterne der Missionsgeschichte, auch wenn ihre missionarische Berufsvorbildung verhältnismäßig einfach war. Aber die Zeiten haben sich geändert. Überall ist der Missionar in große Bewegungen hineingestellt, das politische, religiöse, soziale Leben der Völker und Stämme, in deren Mitte er arbeitet, unterliegt tiefgreifenden Umwälzungen. Er soll sich nicht bloß darin zurechtfinden, sondern soll sie als seine Gelegenheit auskaufen, die Heilsbotschaft des Evangeliums wirksamer zu machen und dem Christentum zum Siege zu verhelfen. Diese Situation läßt die romantischen Züge jener früheren Missionsperiode zurücktreten; aber sie stellt an die intellektuelle und charakterliche Ausbildung des Missionars, an seine Überlegenheit und Fähigkeit zur Führerschaft um so höhere Anforderungen. Kann die Kirche auf ihr Missionspersonal mit der befriedigten Zueversicht blicken: Wir haben ihnen nach allen Seiten die Ausrüstung mitgegeben, die sie brauchen, um ihre verantwortungsvollen Aufgaben zu lösen?

Wir tun gut, diese Frage zu zerlegen in die Frage nach der allgemeinen missionarischen und die nach der speziellen Berufsbildung der Missionare. Es ist vielleicht vorteilhaft, wenn wir beide Male zuerst die Verhältnisse in der angelsächsischen Welt prüfen, um von da vergleichend den Blick auf unsere kontinentalen Verhältnisse zu werfen.

1. Die allgemeine Vorbildung der Missionare.

Es ist schon wiederholt darauf hingewiesen, daß in der englisch-schottischen und der amerikanischen Missionswelt der Begriff Missionar kein so abgerundeter und ohne weiteres verständlicher Begriff ist wie bei uns. Auf dem Kontinente haben fast überall die Missionsgesellschaften die Ausbildung der Missionare selbst in die Hand genommen und haben zu diesem Zwecke Missionsseminare geschaffen. Die Männer, welche diese Seminare durchlaufen haben, repräsentieren im wesentlichen bei uns den Begriff des Missionars. Aber solche Missionsseminare gibt es in der angelsächsischen Welt nicht. Die Missionsgesellschaften haben sich überhaupt nur ausnahmsweise mit der Vorbildung der Missionare befaßt. Man nimmt die Kandidaten so, wie die allgemeinen Bildungsanstalten des Landes sie vorbereitet haben. Man kann sie im allgemeinen in die folgenden Gruppen einteilen: Die ordinierten Missionare, die Missionschulmänner, die Missionsärzte, die Missionschwester und die Industriemissionare. Das Zahlenverhältnis der verschiedenen Klassen zu vergleichen, genügen die ja allerdings im einzelnen anfechtbaren Zahlen der Leonard'schen Statistik in der Miss. Rev. (1911, S. 8). Danach sind in Amerika von einem Missionspersonal von insgesamt 7267 Köpfen 2448 Ehefrauen der Missionare, sie würden also nach den bei uns üblichen Anschauungen aus der Statistik ausscheiden. Von den übrigen 4819 sind 2308 ordinierte Missionare, 1850 Missionschwester und 801 Laien. In Großbritannien sind von insgesamt 9058 zunächst 2379 Ehefrauen der Missionare abzugiehen. Von den übrigen 6679 Personen sind 2415 ordinierte, 2332 Missionschwester und 1878 Laien. (Die Addition ergibt in beiden Fällen nicht genau die erwarteten Summen; immerhin genügen die Zahlen für unserm Zweck).

Die ordinierten Missionare nehmen also die erste Stelle ein, und mit Recht. Nun ist es von Interesse, an der Hand des Report einen Blick in die Ausbildungsverhältnisse dieser Theologen unter

den Missionaren zu tun, um daraus einen Vergleich für unsere kontinentalen Methoden zu ziehen. Man hat auch in England einige Institute zur Vorbildung von Missionaren; die C. M. S. und die S. P. G. haben solche eingerichtet; die bekanntesten sind das Islington College in London für die C. M. S. und das vorwiegend die S. P. G. versorgende St. Augustine College in Canterbury. Allein beide Gesellschaften gehören der englischen Staatskirche an, und in dieser sind für die Zulassung zum geistlichen Amt die Prüfungen der Bischöfe maßgebend. Diese aber machen bei ihren Prüfungen keinen Unterschied, ob der Prüfling die Absicht hat, in den heimatischen oder den kolonialen Kirchendienst oder in den Missionsdienst zu treten. Diese Colleges der anglikanischen Missionsgesellschaften stehen also auf gleicher Stufe mit den übrigen Instituten, in denen man sich auf die theologischen Examina der Bischöfe vorbereitet. Während der beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts entwickelte man in London großen Eifer, im Unterschied von den vermeintlich zu hohen akademischen Anforderungen der großen Missionsgesellschaften kürzere Kurse und einfachere Ausbildungsgelegenheiten für Leute minderer Bildung, zumal aus den Handwerker- und Arbeiterkreisen, zu schaffen. Das East London Institute der Familie Guinneß ist der Mittelpunkt dieser Bestrebungen. Eine Zeitlang war bei freikirchlichen, zumal interdenominationellen Gesellschaften, wie der China-Inland-Mission, der Nordafrikanischen Mission usw., starke Neigung, ihr Missionspersonal aus diesen Anstalten zu rekrutieren. Allein sie haben sich nicht durchgesetzt. Die dort zu erlangende Bildung wird für einen „ordinierten Missionar“ als unzureichend angesehen; kaum eine der angesehenen Missionsgesellschaften würde einen Missionar, der nur im Harley House seine Vorbildung genossen hat, als ordinierten Missionar annehmen. Man benutzt sie gern als „Laien-evangelisten“, wenn sonstige pädagogische oder technische Vorkenntnisse sie für den Missionsdienst geeignet erscheinen lassen. Im allgemeinen aber ist man auf die für den heimatischen Kirchendienst üblichen Bildungswege und Anstalten angewiesen. Der Report stellt den Grundsatz auf: Es sei nicht zu erwarten und kaum durchzusetzen, daß die angehenden Missionare eine höhere theologische Vorbildung erhielten, als für den heimatischen Kirchendienst gefordert werde; aber diese Vorbildung solle man auch allgemein restlos zur Vorbedingung für den Missionsdienst machen.

Wir tun einen Blick in die Vorbildung der Theologen zunächst in Großbritannien. Weitaus die höchsten Anforderungen werden in den presbyterianischen Kirchen gestellt. Bei ihnen ist a) ein im Durchschnitt vierjähriger Kursus in allgemeiner Bildung (Arts) auf der Universität mit oder ohne abschließendes Promotionsexamen (B. A.) und im Anschluß daran b) ein regelmäßiges theologisches Studium erforderlich, das bei der Vereinigten schottischen Freikirche 4 Jahre, bei den anderen presbyterianischen Kirchen 3 Jahre umfaßt. Bedenkt man, daß das zum Besuch der schottischen Universitäten berechtigende Maturitätsexamen etwa unserer Versetzung nach Prima entspricht, so ist demnach für die Theologen nach unseren Begriffen ein sechs- oder mindestens fünfjähriges akademisches Studium erforderlich, wobei allerdings zu erwägen ist, daß das schottische Studienjahr nur 6 fortlaufende Monate im Winterhalbjahr umfaßt. Während des Sommerhalbjahres treten die Studenten entweder in den heimatischen Kirchen- oder Missionsdienst, oder sie studieren auf einer deutschen Universität. Dieser Studiengang ist also dem des deutschen Theologen mindestens gleichwertig, wenn nicht überlegen. Und von den Missionaren der presbyterianischen Missionen wird derselbe Bildungsgang als unerläßlich und selbstverständlich gefordert. Unter den Theologiestudenten sind meist von 5—20% junge Männer, die Missionare zu werden beabsichtigen. Ob die Professoren neben den von den Studenten aus eigenem Antriebe in ihren Kreisen veranstalteten Missionskursen in ihren Vorlesungen auf den späteren Missionsberuf Rücksicht nehmen, ist ihrem Ermessen anheimgestellt. Eine spezielle Einrichtung der schottischen Vereinigten Freikirche waren die Duff-Missionsvorlesungen, die, zum Gedächtnis dieses großen Missionsmannes gestiftet, in der Regel in jedem dritten oder vierten Jahre an 6 Abenden in Edinburg, Glasgow und Aberdeen abgehalten werden. Sie haben sich indessen nicht sehr bewährt. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß der Chorgeist in akademischen Kreisen so ausgesprochen und empfindlich ist, daß Vorlesungen von Nichtprofessoren oder auch Nichtmitgliedern des Lehrkörpers sehr schwer Eingang finden.

In der englischen Staatskirche sind dreiviertel der Theologen Graduierte, d. h. frühere Studenten der 4 alten Universitäten Oxford, Cambridge, Dublin und Durham; das letzte Viertel hat sein Studium nur in einem theologischen Seminar genossen. Entscheidend

ist, wie wir schon erwähnten, daß über die Zulassung zum geistlichen Amte die Bischöfe auf Grund der von ihnen abgehaltenen Prüfungen entscheiden, und die Anforderungen dieser bischöflichen Prüfung sind anerkanntermaßen zu niedrig. Der Lehrgang ist nun bei den Graduierten der, daß sie sich die erforderlichen 4 Jahre auf den vornehmen englischen Hochschulen aufhalten und allgemeine Bildung (*Litterae humaniores*) studieren. Sie können dabei als Gegenstand ihres Promotionskurses auch Theologie studieren; in der Regel aber werden nicht die theologischen Hauptfächer, sondern interessante Einzelvorlesungen traktiert, so daß eine Gelegenheit, planmäßig Theologie zu studieren, während dieser Zeit kaum vorhanden ist. Nach Absolvierung dieser akademischen Vorbereitung folgt nun nicht, was man als selbstverständlich voraussetzen sollte, ein vollständiges theologisches Studium, sondern es ist dem einzelnen überlassen, wie er sich auf das Bischofsexamen vorbereitet; etwa die Hälfte tut das *privatim*, indem sie die Lehrbücher, die dem Examen zugrunde liegen, zu Hause durcharbeiten. Es bestehen aber eine ganze Anzahl mehr oder weniger kirchlicher Seminare, Institute oder Colleges für diesen nachakademischen Kursus, und etwa die Hälfte der künftigen Geistlichen macht Gebrauch davon. — Etwa ein Viertel der Theologen hat nicht die Mittel oder nicht die Vorbildung, um die geistig hochstehenden, aber recht kostspieligen alten Universitäten zu besuchen. Ihnen dienen teils die Colleges, welche speziell für den Beruf im Missions- und kolonialen Kirchendienst vorbereiten, teils solche Institute wie das der „Society of the Sacred Mission“ in Kelham. Die Bildungsanforderungen in ihnen sind kaum geringer als in Oxford und Cambridge, vielfach werden die entsprechenden Examina auf den neueren Universitäten wie London und Liverpool absolviert. Es ist klar, daß die Berufsvorbildung der anglikanischen Geistlichen im allgemeinen durchaus nicht auf der Höhe der presbyterianischen Kirche steht.

Bei den britischen Freikirchen sind die Unterschiede zu groß, als daß man sie zusammenfassend behandeln könnte. Die Missionare kommen fast nur von den Colleges, die einen relativ vollständigeren Bildungsgang fordern und geben, und zwar entweder von den Colleges, welche die allgemeine und die speziell theologische Bildung kombinieren — diese umfassen meist 5 Jahre und sind für die Examina an eine der neueren Universitäten affiliert — oder sie

setzen die allgemeine Bildung voraus und traktieren nur in einem dreijährigen Kursus Theologie.

In Amerika, speziell in den Vereinigten Staaten — in Kanada liegen die Verhältnisse ähnlich wie in Großbritannien — ist der allgemeine Bildungsgang, der sich mehr oder weniger auf der Einheitschule aufbaut, in großen Zügen folgender: 4 Jahre Elementarschule, 4 Jahre „Grammar school“, 4 Jahre Akademie oder High School, 4 Jahre College, 3—4 Jahre „postgraduate“ Fachstudium. Nun teilen sich die Anstalten, die auf den Kirchendienst daheim oder im Auslande vorbereiten, in drei Gruppen: a) Die eigentlichen theologischen Bildungsanstalten, gewöhnlich „Theologische Seminare“ genannt, welche nur junge Leute aufnehmen, die bereits den vierjährigen College-Kursus absolviert und den akademischen Grad (B. A.) erlangt haben. Vielfach sind diese Seminare mit angesehenen Universitäten verbunden, entweder so, daß sie geradezu einen Teil des akademischen Lehrkörpers, ähnlich unseren theologischen Fakultäten, bilden (wie in Yale und Harvard), oder sie sind doch diesen Universitäten so nahe, daß die engsten Verührungen und ein lebhafter Austausch stattfinden (so in Princeton zwischen Universität und Seminar; in Newyork zwischen dem Union Theolog. Seminary und der Columbia-Universität). Dies sind überwiegend die Bildungsstätten für die Pfarrer und Missionare der presbyterianischen und kongregationalistischen Kirchen. b) Eine zweite Gruppe von Anstalten kombiniert in einem meist dreijährigen Kursus die College-Ausbildung mit dem theologischen Studium. Es ist klar, daß zu diesem Zweck beides stark verkürzt werden muß. Meist finden die so vorgebildeten Geistlichen ihre Arbeitsphäre unter den ungebildeten Massen der Großstädte, in neuen Siedelungen und Stadtanlagen im Westen, Nord- und Südwesten des Kontinents. c) Eine dritte Gruppe bilden die in den beiden letzten Jahrzehnten sehr in Aufnahme gekommenen Bibelinstitute, von denen das bekannteste und einflußreichste das Moody Bibel-Institut in Chicago ist. Sie legen den Hauptnachdruck auf ein gründliches und zusammenfassendes Bibelstudium, zumal nach der induktiven (d. h. die einzelnen Bücher sorgsam zergliedernden) Methode. Die meisten ihrer Schüler treten als Laienevangelisten, Sonntagsschullehrer, Stadtmissionare, Krankenpflegerinnen usw. daheim oder auf dem Missionsfelde in den Dienst der Kirche. Vielfach suchen zur Er-

holung in der Heimat weilende Missionare in diesen Bibelinstituten geistliche Erfrischung und Anregung.

Missionsstoffe kommen in allen diesen Bildungsanstalten nur sporadisch zur Behandlung. Der Prozentsatz der jungen Leute, die Missionare zu werden beabsichtigen, ist in ihnen zum Teil beträchtlich; geradezu ideal ist er auf dem anglikanischen Wycliffe College in Toronto (Kanada), wo 33% der Studenten in der Vorbereitung auf den Missionsdienst stehen; von 34 Bildungsinstituten, welche der Kommission berichteten, waren insgesamt 1401 Missionare hervorgegangen; allerdings entstammten davon allein 460 dem Moody-Bibel-Institut, waren also zum Teil Männer und Frauen, die dort geistliche Anregung und biblische Vertiefung gesucht hatten. Trotzdem ist von ihnen selten ein Versuch und ein Anfang gemacht, Zweige zu lehren, die für die angehenden Missionare von besonderer Bedeutung sind. Relativ leicht ist das auf den theologischen Seminaren, zumal wo sie in Verbindung mit größeren Universitäten stehen. Wie in den meisten höheren Schulen, ist auch auf ihnen das „Wahlsystem“ der Unterrichtsfächer eingeführt; d. h. abgesehen von einigen unentbehrlichen Hauptfächern können sich die jungen Leute ähnlich den Studenten an den deutschen Universitäten die Collegs selbst aussuchen und zusammenstellen, die ihnen besonders wünschenswert zu sein scheinen. Auf der Yale Divinity School ist ähnlich wie auf der „Kolonial-Akademie“ an der Universität Halle ein großer Komplex von Lehrveranstaltungen als „Religionsschule“ (Yale School of Religion) zusammengefaßt. In ihrem ausführlichen Vorlesungsverzeichnisse sind 4 Abteilungen vorgesehen: a) Berufsvorbildung für Geistliche; b) für Missionare; c) allgemeine religiöse Erziehung; d) soziale Aufgaben. An der Spitze der zweiten Abteilung steht der amerikanische Missionsprofessor Dr. Harlan B. Beach, ein Mann, dem durch siebenjährigen Dienst als Missionar in China und dreizehnjährigen Dienst als Sekretär der Student Volunteer Movement ein reiches Maß von Kenntnissen über die besonderen Anforderungen der jungen Missionsaspiranten zu Gebote steht. Ihm war ein Legat von 100000 Dollar zugefallen, um die Missionsabteilung der Religionsschule auszubauen. Er hat ihr damit ein Heim in einem eigenen Gebäude gegeben, hat eine umfangreiche Missionsbibliothek gesammelt und hat die von der Universität Yale aus gegründete und unterhaltene „Yale-Universitäten-Mission“ (in

Ischangsha, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Hunan) lose damit verbunden. In einem der letzten Vorlesungsverzeichnisse standen angehenden Missionaren 113 für sie in Frage kommende Vorlesungen zu Gebote. Auch das Theologische Seminar in Hartford (Connecticut) besitzt seit einem Jahrzehnt zur Erinnerung an einen früheren Präsidenten des Amerikanischen Board ein Legat von 50000 Dollar. Auf Grund desselben ist auch hier eine Missionsabteilung geschaffen. Sie tritt hauptsächlich darin zutage, daß alljährlich ein Kursus von 15 Vorlesungen über ein missionswissenschaftliches Thema, meist aus dem Gebiete der Missionsapologetik gehalten wird (Lamson Lectureship). Zumal über die großen Religionen der Welt sind so im Laufe der Jahre wertvolle Vorlesungen gehalten und als Handbücher veröffentlicht worden. Auch ist auf Grund des „elective system“ Gelegenheit, eine wissenschaftliche und praktische Einführung in einige Hauptsprachen, wie Arabisch, Armenisch, Türkisch, auch Sanskrit zu erlangen.

Man sieht: die Regel ist, daß die angehenden Missionare dieselbe Vorbildung erlangen wie die heimatlichen Geistlichen und auf ihre zukünftige Missionsarbeit in Großbritannien nur ganz ausnahmsweise, in den Vereinigten Staaten nur sporadisch Rücksicht genommen wird. Die Frage, ob die recht ungleichmäßige Vorbildung für den heimatlichen Kirchendienst auch für den angehenden Missionar ausreicht, ist schwierig und verwickelt, und man liest im Report der Kommission wieder und wieder zwischen den Zeilen, daß letztere dagegen erhebliche Bedenken hat. Aber sie hat dieselben absichtlich zurückgestellt, weil sie es für außerhalb ihrer Kompetenz liegend und aussichtslos ansah, Reformvorschläge zu machen, die auf eine höhere Vorbildung der Missionare gegenüber den heimatlichen Geistlichen abzielen. Nur einen interessanten Wink gibt sie in dieser Beziehung. In den kongregationalistischen, baptistischen und sonstigen independenten Kirchen besteht bekanntlich freie Wahl der Geistlichen auch in der Richtung, daß die Gemeinden nicht (wie allgemein in Deutschland und in der angelsächsischen Welt in anglikanischen und presbyterianischen Kirchen) an Kandidaten eines bestimmten Bildungsgrades und gewisser Prüfungen gebunden sind. Es soll zumal in Amerika nicht selten vorkommen, daß arme Gemeinden im Westen und Süden sich einen Mann ohne theologische Vorbildung zum Pfarrer wählen, der dann auf irgendeinem Seminar suchen muß, eine Art theo-

logischer Notreise sich anzueignen, die dem zuständigen kirchlichen Konvent genügt, um ihm die Ordination für sein Amt zu erteilen.

Vergleichen wir mit dieser englisch-amerikanischen Ausbildung die Berufsvorbildung auf den kontinentalen Seminaren, so ist leicht ersichtlich, daß sie mit dem 5- oder jetzt schon meist $5\frac{1}{2}$ —6 jährigen Seminarkursus an theologischer Fachbildung hinter weitaus den meisten englischen und amerikanischen Missionaren nicht zurückstehen. Als Schicht oder Klasse dürften nur die presbyterianischen Missionare sie auch im Durchschnitt erheblich überragen; sie sind die theologische Elite der Missionsarmee. Daß die kontinentalen Missionare, die durch die Seminare gegangen sind, gegenüber den kontinentalen Theologen zwar vielleicht nur so sehr an Quantität, aber an wissenschaftlicher Durcharbeitung und geistiger Beherrschung des Wissens zurückstehen, dürfte kaum zu bezweifeln sein. Auf dem Kontinent ist also die von der Kommission so nachdrücklich gestellte Forderung, daß die Missionare eine den heimatlichen Geistlichen mindestens gleichwertige Bildung erhalten müßten, vorderhand nicht durchzusetzen. Sie ließe sich nur durch eine tiefgreifende Umgestaltung der Seminare oder durch einen Bruch mit dem ganzen bisherigen System erreichen, und dazu würden sich die Missionsgesellschaften — selbst solche, die früher diesen Standpunkt vertraten, wie die Leipziger Mission — angesichts der theologischen Entwicklung auf den kontinentalen Universitäten sicher nicht entschließen. Immerhin sehen wir von den heimatlichen Geistlichen in Deutschland für diesen Vergleich ab, so darf man beim Vergleich mit den englischen und amerikanischen Missionaren sagen, daß den deutschen Missionaren als Vorzug eine beschränkte, aber solide und gründlich angeeignete theologische Bildung zugehört, die jenen vielfach nicht in gleichem Maße eignet, daß ihnen aber als Nachteil je frohe, frische, freie Atmosphäre und Lebenslust der alten englischen Universitäten und der großen amerikanischen Hochschulen mangelt. Und sowohl das Loblied, das der Report auf die freie humanistische Bildung der Universitäten singt, wie die Kritik, die sie an der notwendig an gewissen Engen leidenden Seminarvorbildung übt, werden in Deutschland ein Echo finden.

Immerhin sind die ordinierten Missionare in der angelsächsischen Missionsarmee auch nach Abzug der Missionarsfrauen nur die kleinere Hälfte. Wir müssen einen Augenblick unsere Aufmerksamkeit den

anderen Fähnlein des Missionsheeres zuwenden. Da interessieren uns in erster Linie die Missionschwester, die nach den ordinierten Missionaren weitaus das größte Kontingent stellen. In bezug auf ihre Berufsvorbildung besteht kaum ein erheblicher Unterschied zwischen dem Kontinent und der angelsächsischen Welt. Auch wir haben für sie eine eigene Ausbildungsmethode nicht herausgebildet, eigene Seminare bis heute nicht gegründet. Im allgemeinen überläßt man es den jungen Damen, die Missionarinnen werden wollen, sich ihre Ausbildung auf den ihnen zur Verfügung stehenden mittleren und höheren Schulen selbst zu suchen, und diese Bildungsgelegenheiten sind in Großbritannien und noch mehr in den Vereinigten Staaten reicher und leichter zugänglich als auf dem Kontinent, zumal in Amerika den Damen fast überall dieselben oder ganz analoge Bildungsmittel zu Gebote stehen wie den Männern. An speziellen Ausbildungsstätten für Missionschwester bestehen in Großbritannien 13 Institute; 7 davon bilden nur Missionarinnen aus, in den anderen 6 — wovon 4 Diaconissenanstalten sind — wird zugleich für den heimatlichen Gemeindedienst vorgebildet. Aber an diesen Anstalten wird im Report eine ziemlich strenge Kritik geübt: Das Maß der Vorbildung, mit der die jungen Mädchen eintreten, ist zu ungleichmäßig: viele haben, wie auch in Deutschland es bei den Missionsaspirantinnen oft der Fall ist, nach dem schulpflichtigen Alter keinen regelmäßigen und planvollen Unterricht mehr gehabt. Meist sind sie noch nicht von einer Missionsgesellschaft angenommen, und diese Unsicherheit lähmt oder stört einigermaßen den Unterrichtsgang. Die meisten dieser Institute sind klein, und das Nebeneinander von heimatlicher und missionarischer Ausbildung gibt den Bedürfnissen der ersteren das Übergewicht. Es fehlt an geeigneten Lehrbüchern und an Lehrern mit spezieller Qualifikation für diesen Dienst. Und viele Schülerinnen halten den vorgesehenen Kursus nicht durch. Als das einzige Schwesterninstitut, das billigen Anforderungen in hohem Maße genügt, wird das unter Leitung von Miß Small stehende Women's Missionary Training College der Vereinigten schottischen Freikirche in Edinburg gerühmt.

In den Vereinigten Staaten verlangt die Bostoner Baptistenmission, daß die Missionschwester das baptistische theologische Seminar in Newton, einer Vorstadt von Boston, durchmachen, und sie rühmen die Erfolge dieser theologischen Bildung. Auch das theo-

Logische Seminar in Hartford läßt Damen vollständig gleich mit den Studenten zum Studium zu. An diesem Seminar besteht demnach ein eigener, unabhängig organisirter Zweig für das theologische Studium der Frauen, die ebenso wie die Studenten beim Eintritt den akademischen Grad eines B. A. aufweisen müssen. Sie machen den vollen dreijährigen Kursus durch, nur Homilitik und Pastoraltheologie kann ihnen erlassen werden. Immerhin, das sind Ausnahmen. Weitaus die meisten Missionschwestern suchen ihre Ausbildung auf anderen Ausbildungsanstalten; man zählt 39, die für sie in Frage kommen, darunter besonders die schon erwähnten Bibel-institute. Meistens geben dieselben einen verkürzten Seminarkursus ohne fremde Sprachen und mit starker Betonung des Studiums der englischen Bibel.

Ausreichend und zweckentsprechend ist diese ganze Ausbildung für den Missionsberuf der Schwestern im allgemeinen nicht. Man ist auch in der angelsächsischen Welt wie bei uns auf dem Kontinent über tastende Versuche der Schwesternausbildung noch nicht herausgekommen, und besonders die mangelhafte organische Verbindung der Vorbildung mit der später erwarteten Arbeit wird als Mangel empfunden.

Fehlt schon bei diesen Hauptkontingenten der Missionsarmee die organische Verbindung zwischen der Vorbildung und dem späteren Berufe, so ist das in noch höherem Maße der Fall bei den Arbeitszweigen, die eine bestimmte fachmännische Berufsbildung fordern. Von den Ärzten und Ärztinnen wird es zwar als selbstverständlich gefordert, daß sie die volle medizinische Ausbildung erlangen, und es wird gerügt, wenn sich Missionare ohne die volle Qualifikation und Approbation den Titel eines Missionsarztes beilegen. Aber ob die künftigen Missionsärzte auch eine missionarische Vorbildung erhalten, hängt entweder von ihnen selbst ab oder ist dem Zufall überlassen. Daß Ärzte zugleich ordiniert sind, gehört auch in Amerika mehr und mehr zu den Ausnahmen. Die englische Baptistenmission verlangt von den ärztlichen Missionsaspiranten, daß sie sich während des ganzen Studiums durch Privatlektüre ein gewisses Maß von theologischem Wissen aneignen und sich darüber von Zeit zu Zeit durch Prüfungen ausweisen. Aber die Voraussetzung für die Durchführung dieser Bestimmung wäre, daß sich die Studenten schon in

den ersten Semestern für den Missionsdienst melden, und das ist nicht immer der Fall.

Die Verschiebung der missionarischen Lage auf den Hauptmissionsfeldern bringt es mit sich, daß die Schulen in den Vordergrund der missionarischen Arbeit rücken. Fast jeder Missionar hat mit Schulen zu tun. Die Beschaffung der Lehrer und Leiter für das sich schnell ausdehnende und vermännigfaltigende gehobene Schulwesen der Mission macht das Bedürfnis pädagogisch geschulter Kräfte immer dringender. Allein ganz allgemein hat da die Mission zur Zeit noch zwischen zwei unerfreulichen Lösungen zu wählen. Entweder sie schiebt in die verantwortungsvollen Lehrerstellen ordinierte Missionare ohne pädagogische Vorbildung, oder sie sucht geschulte Lehrkräfte, die aber oft ohne lebendigen Zusammenhang mit der Missionsarbeit stehen. Eine planmäßige Einführung der Lehrer in die Missionsarbeit ist bisher noch kaum versucht. Mit den industriellen Arbeitern und dem missionarischen Nebenpersonal in Werkstätten, Büros usw. steht es ähnlich; nur daß hier die Verwendung technisch unausgebildeter Missionare oft noch ungenügender und die Einstellung von guten Technikern ohne missionarische Fühlung noch peinlicher ist und zu vielen Reibungen führt. Und auf dem Kontinent ist man in allen diesen Fragen noch kaum soweit wie in der angelsächsischen Welt.

Die fünfte Kommission hat ernstlich überlegt, ob sie denn keine Mittel und Wege vorschlagen könne, um diese offenkundig unbefriedigenden Zustände zu beseitigen. Es ist nicht viel, was sie zu raten weiß. Und das wenige eignet sich fast nur für die Verhältnisse Englands und Amerikas. Sie rät: 1. Da die Studenten und Studentinnen oft in Verbindung mit dem Student Volunteer Movement schon verhältnismäßig früh, vielleicht schon in den ersten Collegejahren den Entschluß fassen, Missionar zu werden, sollten sie auf jede Weise ermutigt werden, sich bald in Verbindung mit einer bestimmten Missionsgesellschaft zu setzen, um frühzeitig in Fühlung mit dem praktischen Missionsleben zu kommen. 2. Jede Gesellschaft soll eine sorgfältig ausgewählte „Kandidatenkommission“ einsetzen, welche sich während der ganzen Studien- und Kandidatenzeit über alle Missionsaspiranten auf dem Laufenden halten, ihren Studiengang überwachen, freundschaftliche Beziehungen mit ihnen pflegen und ihnen mit Rat und Tat zur Hand gehen soll. In der sorgfältigen Pflege dieser

„Kandidatenkommissionen“ steht die Kommission die Lösung der Frage, soweit eine solche ihr möglich erscheint. 3. Die Gesellschaften sollen das Missionsfeld und die spezielle Arbeit, für die ein Aspirant in Aussicht genommen wird, so früh als möglich, meist schon 2 Jahre vor der Aussendung, bestimmen, um Raum für eine planmäßige Vorbildung für die bestimmten Aufgaben zu schaffen. 4. In allen theologischen Seminaren soll darauf hingewirkt werden, daß allgemeine missionarische Themata in den regelmäßigen Studienkursus aufgenommen werden, so daß auch die künftigen Pastoren daheim daran teilnehmen und so in das Missionsleben eingeführt werden. 5. Die Missionsgesellschaften sollen engere Fühlung mit den Leitern und Professoren der Bildungsanstalten suchen, wo die künftigen Missionare ihre Studienzeit verbringen, um dadurch auf deren Studiengang direkt und indirekt Einfluß zu gewinnen.

Kolonialmissionsstage in Dresden vom 25.—28. Juni 1911.

Von Pastor Dr. Göttſching = Dresden.

Ein neuer, vielversprechender Anstoß, die große Öffentlichkeit für Missionsfragen zu interessieren und für Missionsarbeit mobil zu machen! Der Erfolg der Dresdner Tagung hat in wahrhaft erhebender Weise gezeigt: es war ein glücklicher Gedanke, Mission und Kolonisation in dieser Weise miteinander in enge Beziehung zu setzen. Der Vorsitzende der Abteilung Dresden der Deutschen Kolonialgesellschaft, der im Arbeitsausschuß eifrig tätig war und die Leitung einer großen öffentlichen Versammlung übernommen hatte, erklärte bei Eröffnung der letzteren: „Die Deutsche Kolonialgesellschaft wollte mehr als die Rolle eines höflichen Nachbarn spielen bei den Verhandlungen. Die Dresdener Kolonialfreunde sind vielmehr als treue Kameraden zur Mitarbeit eingeschwenkt aus dem Bewußtsein heraus, daß neben wirtschaftlicher Entwicklung auch höhere geistige Kultur für die Eingeborenen nötig ist, die ihnen die Mission bringt. Ich kann versichern, daß hinter mir die Abteilung Dresden und hinter dieser die Zentralleitung der Deutschen Kolonialgesellschaft steht, so daß man mit Recht sagen kann, daß diese letzte Sitzung der Dresdner Kolonial-

missionstage gewissermaßen unter dem Vorsitz der Deutschen Kolonialgesellschaft stattfindet. Die Missionsgesellschaften dürfen nicht nur in heiteren, sondern auch in trüben Tagen auf die Freundschaft und Treue der Deutschen Kolonialgesellschaft rechnen.“

Die Einladung zu der öffentlichen Frauenversammlung, bei der der große Saal des Vereinshauses die Menge der erschienenen Frauen und Jungfrauen (besonders auch der höheren Stände) kaum zu fassen vermochte, hatte neben der Vorsitzenden des Dresdner Frauenmissionsvereins, Gräfin von Hohenthal und Bergen, Erzellenz, in schöner Einmütigkeit auch Ehrenstiftsdame Elinor von Wedel, die Vorsteherin des Frauenbundes der Deutschen Kolonialgesellschaft, Abteilung Dresden, unterzeichnet. — Als besonders erfreulich sei auch gleich eingangs des Entgegenkommens der Leiter der höheren Lehranstalten gedacht, die sämtlich ihre Aulen bereitwillig öffneten für besondere Missionsvorträge vor Bötus und Lehrerkollegium. Die schriftlichen Urteile über dabei etwa gemachte Wahrnehmungen, die nachher erbeten wurden, sind fast durchgehends dankbare Anerkennungen für die gegebenen Anregungen und geben der Mehrzahl nach der Hoffnung Ausdruck, daß der ausgestreute gute Same voraussichtlich weiter wirken werde. Besonders erfreut äußert sich die Leitung der öffentlichen Handelslehranstalt, in der ein Herrnhuter Missionskaufmann sprach, daß ihren Schülern solch erwünschte Aufklärung und Anregung gegeben worden sei, von denen doch den meisten der Sinn nach den fernen Kolonien stehe.

Den Anstoß zu dem neuen Unternehmen, dessen Fortsetzung in anderen deutschen Großstädten geplant ist, gab eine Besprechung von Missionsmännern bei Warned's Begräbnis. Missionsdirektor Hennig-Herrnhut, der Vater der Idee, mußte zunächst Berlin und Bielefeld, später auch Leipzig, für den Gedanken einer Kooperation verschiedener Missionsgesellschaften im Edinburger Sinne zu gewinnen. Schon in Halle einigte man sich auf Beschränkung auf eine einzelne deutsche Kolonie — erstmalig Deutsch-Ostafrika — und auf Heranziehung von solchen Gesellschaften, die bereits im Bremer Verband zusammengeschlossen sind. Dresden sollte das erste Versuchsfeld sein. Lag doch dies für Leipzig und Herrnhut besonders günstig. Auch schien der Boden hier einigermaßen bereitet durch den erfreulichen Aufschwung, den die Laienmissionsbewegung hier in letzter Zeit genommen hat. Bereitwillig nahmen der Sächsische Haupt-

und der Dresdner Zweigmissionsverein es auf sich, die mühevolle Arbeit der eingehenden Vorbereitung zu tun. Ein Ehrenausschuß und ein Ortsausschuß, der letztere in eine Anzahl Arbeitsabteilungen gegliedert, wurden gebildet. Die Leitung lag in den bewährten Händen des ehrwürdigen Grafen Otto Vitzthum von Eckstädt. Wäre der endgültige Antrag der Missionsgesellschaften früher eingetroffen, so hätte die Detailarbeit der Vorbereitung noch eine intensivere sein können. Aber jedenfalls hat man in Dresden getan, was man tun konnte. Unerkennenswert war auch das Entgegenkommen der Lokalpresse. Die Vertreter der größeren Tageszeitungen gehörten persönlich dem Preßausschuß an. Hatte ein kleineres Inseratenblatt wenige Tage vor Eröffnung des Kongresses unter der Spitzmarke „Aus unseren Kolonien“ einen Privatbrief eines südafrikanischen Farmers gebracht, der an Schmähungen gegen die Mission das Mögliche leistete, so war man alsbald auf freundliche Vorstellung hin bereit, unter derselben Aufschrift eine sehr ausführliche Widerlegung aus der Feder Professor Haußleiters aufzunehmen, ja man belobigte in einem Nachwort die „tolerante Weise der Veröffentlichung der gegenteiligen Ansicht.“

Über den eigentlichen Verlauf der Tagung, insbesondere die dabei gehaltenen Vorträge und Ansprachen können nur Andeutungen gegeben werden. Übereinstimmend lautete das Urteil, daß bei den öffentlichen Versammlungen nur das Beste geboten worden sei.

Eine musikalische Vesper am Sonnabend, den 24 Juni, nachmittags 2 Uhr leitete die Festtage in überaus erhebender Weise ein. Bachs herrliche Kantate für Chor, Soli, Orchester und Orgel ward zu Gehör gebracht. Für den Sonntag war anheimgegeben, die Predigten in den Hauptgottesdiensten sämtlicher Dresdner Kirchen möglichst unter den Gesichtspunkt der Mission zu stellen. Die Kindergottesdienste mittags $1\frac{1}{2}$ 12 Uhr waren zu Missionsfeiern ausgestaltet. In den Hauptkirchen der Stadt fesselten Missionare die jugendlichen Scharen durch lebensvolle Schilderungen aus der Heidenwelt. Der eigentliche Festgottesdienst fand am 25. Juni abends 6 Uhr in der Hauptkirche Dresdens, der monumental hervorragenden Kreuzkirche, statt. Trotz des wunderbaren Sommerabends war das große Gotteshaus dicht gefüllt. Geheimer Kirchenrat Professor D. Thiel aus Leipzig predigte über Römer 1, 14 und 15 mit folgender Einteilung: Wir sind Schuldner, beides, unseren Kolonien und dem Evange-

lium. 1. Wir ſchulden unſere Kolonien dem Evangelium. 2. Wir ſchulden das Evangelium unſeren Kolonien. Daß die tiefgründige, zeitgemäße Predigt durch den Druck veröffentlicht wird, iſt um ſo mehr zu begrüßen, als der Feſtprediger inſolge von Heiſerkeit vielen ſich nicht verſtändlich machen konnte. Der Sonntagabend brachte die erſte öffentliche Abendverſammlung. Der große Saal des evangelischen Vereinshauſes war dicht gefüllt. Oberhofprediger D. Dibelius hatte die Leitung. Ausgehend von dem Gedenktag der Augsbургischen Konfeſſion mußte er die Gewiſſen zu wecken für den Ernſt der neuen bedeufamen Gottesſtunde in der Kirche. Die beiden Vorträge hielten Miſſionsinſpektor Lic. Avenfeld über „Heidniſche Not und chriſtliches Erbarmen“ und Miſſionar Johannſen aus Ruanda über „Heidniſchen Glauben und chriſtliche Verkündigung.“ Ein Schlußwort des Stadtſuperintendenten Dr. Köhlſch ſchloß die eindrucksvolle Verſammlung ab.

Der eigentliche Haupttag war der folgende Montag mit 3 großen Verſammlungen. Mit Spannung ſah man namentlich einer Veranstaltung entgegen, die mit beſonderer Sorgfalt vorbereitet worden war, einer geſchloſſenen Verſammlung geladener Gäſte. Man hatte urſprünglich für dieſen Zweck den etwa 400 Perſonen faſſenden intimen Saal des Künſtlerhauſes ins Auge gefaßt, kam jedoch noch rechtzeitig zu der Einſicht, daß ein größerer Raum notwendig ſein werde. So tagte auch dieſe Verſammlung in dem etwa 1500 Perſonen faſſenden Vereinshauſesaal. Einladungen waren an alle hervorragenden Perſönlichkeiten von Dresden und nächſter Umgegend ergangen, unter dem Geſichtspunkt, vor allem die Männer von Einfluß im öffentlichen Leben zu ſammeln. Es mögen etwa 6—700 Perſonen der Einladung Folge geleistet haben. Wenn darunter auch ein ziemliches Kontingent guter Miſſionsfreunde (Paſtoren, Damen uſw.) ſich befand, ſo bemerkte man doch auch viele Erſcheinungen, die ſonſt in den kirchlichen Kreiſen ſelten ſind. Vor allem waren hohe und höchſte Behörden in erfreulicher Weiſe vertreten. Einladungen, die noch in letzter Stunde an die deutſch-evangelischen Kirchenregierungen und Miſſionsgeſellſchaften ergangen waren, waren teilweise durch ſchriftliche Grüße und Segenswünſche beantwortet worden. Zu mündlichen Begrüßungen ergriffen nach einem kurzen Einleitungswort Seiner Erzellenz des Grafen Witzthum nacheinander das Wort Konſiſtorialpräſident Dr. Böhme und Oberbürgermeiſter

Geheimrat Dr. Beutler. Präsident Böhme erinnerte an die Beziehungen der sächsischen Landeskirche zur Mission von alters her und gab seiner Freude Ausdruck über das einträchtige Zusammenwirken verschiedener Gesellschaften. Er wünschte der Mission die wachsenden Sympathien der kolonialen Kreise und die feste Unterstützung der kolonialen Regierungen. Es könne nichts schaden, wenn, wie ehemals, die Christianisierung heidnischer Untertanen wieder als eine vornehmliche Regentenpflicht empfunden werde. Es müsse auch in unserem Lande noch viel mehr für das größte Glaubens- und Liebeswerk geschehen. — Oberbürgermeister Dr. Beutler entbot namens der Stadt Gruß und Segenswunsch. Er erkannte an, daß der Pflege der Äußeren Mission noch bei weitem nicht die gebührende Sorgfalt in weiten Kreisen zugewandt werde. Viele glaubten sich auf die Innere Mission beschränken zu müssen; vielleicht sei auch eine Abwendung großer Kreise vom bekenntnistreuen Christentum mit maßgebend. Aber Redner schlage diese Momente nicht so hoch an. Einige Modernisten würden nicht imstande sein, unserem Volke seinen tiefeingewurzelten christlichen Glauben zu entreißen. Jede neue Sache setze sich nur langsam durch. Wie das Verständnis für die Kolonien in stetigem Wachsen sei, so werde es auch mit dem Interesse für die Mission gehen. Wer Geschichte studiert hat, wisse, daß das Abendland seine großartige Kultur im letzten Grunde dem Christentum danke. Das Christentum ist doch der Sauerteig für die ganze Welt. Darum müssen wir für die bekenntnistreue Glaubensarbeit in unseren Kolonien große Opfer bringen. Wir werden dann auch wirtschaftlichen Segen davon verspüren. Beide Reden ernteten reichen Beifall, besonders sympathisch berührte das warme Eintreten des Stadtoberhauptes für das „bekenntnistreue Christentum“. Die Hauptvorträge hielten an diesem Morgen der neuernannte Direktor der Leipziger Mission Pfarrer D. Paul über den „Einzug des Christentums in Deutsch-Ostafrika“ und Missionsinspektor Lic. Arenfeldt-Berlin über „Die Ausbreitung des Islam in Deutsch-Ostafrika“.

Den Ausführungen, die in einen ergreifenden Appell an das christliche Gewissen ausmündeten, schloß Professor Haußleiter-Halle einige ergänzende Bemerkungen in Bezug auf die in Rußland gemachten Wahrnehmungen an, die auf eigenen, in den Kolonien gemachten Wahrnehmungen fußten und wie die beiden gediegenen Referate großen Beifall hervorriefen.

Nachmittags 5 Uhr füllten Scharen von Frauen und Jung-

frauen den großen Saal bis zum letzten Platz. Die Leitung lag in den Händen des Vorsitzenden des Dresdener Zweigmissionsvereins, Pastors Dr. Göttsching, der in einem Eröffnungswort den verheißungsvollen Aufschwung des Missionsinteresses feststellte und die Dresdener Frauenwelt zu tatkräftiger Mitarbeit aufrief unter dem nationalen, dem humanitären und dem religiösen Gesichtspunkt. Sodann redeten Frau Missionar Stern, Gattin des seitherigen Superintendenten der Unyamwezi-Mission der Brüdergemeinde, über „Heidnisches Frauenleben in Deutsch-Ostafrika“ und Professor Lic. Dr. Reinhard in Grimma über „Christlichen Frauendienst in Deutsch-Ostafrika“. In einem Schlußwort rief Hosprediger a. D. Reßler das Heilandswort in die Versammlung hinein: „Wenn ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr's tut“ (Joh. 13, 17).

Raum hatte der Saal sich entleert, als schon die Scharen zur zweiten Abendversammlung herbeiströmten. Professor Dr. Grabelius führte dabei den Vorsitz. Von seiner bedeutsamen, mit großem Beifall aufgenommenen Erklärung im Eröffnungswort war schon die Rede. Diesmal redeten Missionsdirektor Hennig-Herrnhut über „Die Erziehung des Afrikaners“ und Missionsinspektor Weishaupt aus Leipzig „Wie ich die Mission in Ostafrika sah“.

Das Schlußwort, das hierauf von Erzellenz Graf Witzthum gesprochen ward, bedeutete den Abschluß der öffentlichen Veranstaltungen. Es lief nach Worten herzlichen Dankes an alle Förderer der Tagung in eine Erläuterung des Jesuwortes hinaus: „Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, denn es brennete schon!“ (Luk. 12, 49).

Eine finanzielle Operation hatte man nicht beabsichtigt. So kam es, daß an freiwilligen Gaben nur etwa 3000 Mark eingingen.

Chronik.

Dr. Arthur L. Pierçon. Am 3. Juni d. J. starb in seinem Hause in Brooklyn Dr. Arthur Pierçon im Alter von 74 Jahren. In ihm ist einer der bekanntesten und einflußreichsten Missionsmänner Amerikas, der Herausgeber der „Missionary Review of the World“ dahingegangen. Am 6. März 1839 in Newyork geboren, zeigte er schon als Knabe und Jüngling eine ungewöhnliche, glänzende und vielseitige Begabung. Ein Jugendfreund schreibt: „Was andere nur nach stundenlangem, heißen Bemühen finden,

fiel ihm wie durch Intuition zu. Sein Gedächtnis war phänomenal, sein gesamter geistiger Besitz schien ihm in jedem Augenblick zur Verfügung zu stehen." Dabei war er sein ganzes Leben hindurch rastlos fleißig und suchte sich auf den verschiedensten Gebieten heimisch zu machen. „Obgleich er ein Genie war, glänzend, kühn, fruchtbar in seiner Phantasie und reich an Wissen, zeichnete ihn ein unermüdlicher Eifer aus, mehr Kenntnisse aufzuhäufen und methodisch zu ordnen. So war er eine treffende Illustration zu der oft zitierten Definition eines Gelehrten: Er weiß von jedem Ding etwas, und von manchem etwas Ganzes" (Miss. Rev. 1911, 575. 567). Schon im Jahre 1860 bestand er seine theologischen Examina, wurde ordiniert und bekleidete nacheinander Pfarrämter in Binghampton, Waterford, Detroit, Indianapolis und Philadelphia. Besonders in Detroit und Philadelphia hatte er die vermögtesten und anspruchsvollsten Gemeinden und wußte sie durch seine glänzende, künstlerisch vollendete Beredsamkeit an seine Kanzel zu fesseln. Etwa von der Mitte der 80er Jahre nahm sein Leben eine andere Wendung. Der Missionsgedanke trat immer mehr in den Vordergrund seines Lebens. 1886 schrieb er das erste Missionsbuch, „The Crisis of Missions“, das in Amerika großes Aufsehen machte. Manche Denominationen stellten es unentgeltlich allen ihren Pastoren zur Verfügung unter der Bedingung, daß sie darüber einige Predigten hielten. 1888 nötigte ihn sein Freund Dr. R. Wilder auf dem Sterbebette fast gegen seinen Willen, die Redaktion und Fortführung der von ihm 10 Jahre zuvor begründeten „Missionary Review of the World“ zu übernehmen. In demselben Jahre nahm er an der Londoner Weltmissionskonferenz teil und wurde von da an tief in das britische kirchliche und Missionsleben hineingezogen. 1891 wurde er gebeten, während Charles Spurgeons langer letzter Krankheit seine Stellvertretung im Metropolitan Tabernacle in London, damals der berühmtesten Kanzel der angelsächsischen Welt, zu übernehmen. Er ließ sich, obgleich er von Haus aus Presbyterianer war, aus diesem Anlaß wiedertaufen, ein Vorgang, der für seinen weiteren Lebensgang bedeutungsvoll wurde. Zu Spurgeons Nachfolger, wie er erwartet hatte, wurde er schließlich doch nicht gewählt, und ein presbyterianisches Pfarramt konnte er nun natürlich nicht wieder übernehmen. So wurde er eine Art freier Evangelist und übte teils in Nordamerika, teils in Großbritannien 2 Jahrzehnte hindurch eine umfassende und tiefreichende Tätigkeit aus. Im Herbst 1910 rüstete er sich, noch einmal wie schon 1½ Jahrzehnte vorher eine Evangelisations- und Missionsreise um die Welt zu machen. Er mußte aber schon in Ostasien umkehren und kam fast sterbend wieder in seinem Heim in Brooklyn an, wo er 6 Wochen später in Frieden heimging.

Dr. Pierson hat in Deutschland lange als der typische Vertreter des amerikanischen Missionsgedankens, seine Miss. Review als das Analogon zu der Allg. Miss.-Zschr. gegolten. Allein die Parallele ist nach verschiedenen Seiten irreführend. Piersons große Kraft lag in der mündlichen Rede, in seiner blendenden, oft hinreißenden Rhetorik, die ihn auf den großen kirch-

lichen Versammlungen diesseits und jenseits des Ozeans zu einem der beliebtesten Festredner machten. Dabei war die durchschnittliche Höhenlage und Atmosphäre seiner Beredsamkeit durchaus charakteristisch. Sie wurzelte in dem gläubigen, warmen Biblizismus der modernen englisch-amerikanischen Erweckungsbewegung, wie er in Männern wie Moody und Gordon, in Versammlungen wie den berühmten Keswick-Konventionen in England und den vielleicht für das kirchliche und religiöse Leben noch wichtigeren Northfield-Konventionen in Amerika ihren Ausdruck fand. In dieser Welt war er zu Hause, hier war er einer der führenden Geister. Weitans der größere Teil seiner fast 50 Werke dient diesem bibelgläubigen Studium der Heiligen Schrift und der Pflege des geistlichen Lebens. Allerdings schon hier muß ich sagen, daß ich Pierson lieber gehört als gelesen habe. Auf dem Rednerpult wirkte das glänzende Feuerwerk seiner Beredsamkeit, getragen von tiefer Glaubensüberzeugung und mit dem Kreuz Christi als ihrem beherrschenden Mittelpunkt, meist hinreißend. Gedruckt konnte man sich oft des Gefühls gesuchter Geistreichigkeit nicht erwehren.

Dabei war Pierson einer der kraftvollsten und wirksamsten Vertreter des Missionsgedankens; er war einer der ersten, der die Wende der Zeiten, die durch die ganze Welt sich hinziehenden Krisen, das im Zusammenhang damit anbrechende Jahrhundert der Weltmission herausziehen sah. Und schriftlich und mündlich stellte er seine große Kraft in den Dienst der Missionsache. Seine Bücher wurden viel gelesen. Außer dem schon erwähnten führen wir noch an *The Divine Enterprise of Missions* 1891; *The Miracles of Missions* 1891—1907, 4 Bde.; *The new acts of Apostles* 1894 (die Duff Lectures, die er 1893 in Schottland gehalten hatte); *The modern mission century* 1901; *Forward movements of the last half century* 1900; *The greatest work in the world*. Mehrere dieser Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt. Allein in ihnen allen kamen die Schwächen von Piersons Wirken bereits zutage, eine uns Deutschen fast ungenießbare Rhetorik, bei vielen schönen und großen Gedanken doch ein oft überraschender Mangel an Detailkenntnis, ohne die gerade die Missionschriftstellerei so leicht in Gefahr ist, zur Phrase zu werden, und ein auffallender Mangel an Sinn für Proportion, das Große groß, und das Kleine in seinem richtigen Rahmen zu sehen.

Das trat bei der Redaktion der „*Miss. Review of the World*“ vielleicht noch empfindlicher zutage. In dieser großen Zeitschrift sind sehr viele ganz ausgezeichnete Artikel veröffentlicht, die auch ein deutscher Missionsforscher mit großem Gewinn liest. Aber diese erstklassigen Artikel sind selten von Pierson. Was er darin geschrieben hat, berührt uns durch eine überschwengliche Rhetorik fremdartig. Und ein führendes Organ in dem Sinne wie die *Allg. Miss.-Ztsch.* unter Warneds Redaktion konnte die *Miss. Review* nicht werden, weil Pierson die Nüchternheit des Urteils fehlte. Chiliasst in der theologischen Grundrichtung, den in großen Missionsbetrieben straff organisierten Missionswerken gegenüber ein fühler Kritiker, ein Freund und Förderer des missionarischen Freischärlertums, begeistert für die Welt-

evangelisation in dieser Generation, — ein Schlagwort, das er geprägt hat — hatte er das Vertrauen der führenden Missionskreise Amerikas schon lange verloren. Seine Zeitschrift wurde überhaupt nicht als wissenschaftliches Organ, sondern als eine Art besseres Familienblatt für die gebildete Welt gewertet. Er selbst lehnte es ausdrücklich ab, wissenschaftlicher Missionschriftsteller zu sein. Vielleicht hat es die amerikanische Missionschriftstellerei in Deutschland ungebührlich und ungerecht in Mißkredit gebracht, daß man Dr. A. Pierson als ihren genuinen Vertreter ansah.

Bei alledem darf man nicht vergessen, daß Dr. A. Pierson um die Weckung und Pflege des religiösen Lebens und des Missionsfinnes in Amerika und England große Verdienste hat und vor der Zeit der jetzigen Missionsführer Amerikas vielleicht die charakteristischste Erscheinung des amerikanischen Missionslebens war. Richter.

*

*

*

Am Berliner Seminar für Orientalische Sprachen wurden in diesem Semester zum ersten Male Vorlesungen über Mission abgehalten, und zwar las D. Richter-Schwanebeck über die evangelische Mission in Deutsch-Ostafrika. Besonders erfreulich war, daß die Vorlesungen sich eines äußerst regen Besuches erfreuten, sowohl seitens der Hörer des Seminars als auch aus weiteren akademischen Kreisen. Der Zulauf war so groß, daß das größte Auditorium des Seminars gerade eben ausreichte. Es ist klar, daß diese Neueinrichtung, die als eine dauernde gedacht ist, einem wirklichen Bedürfnis entgegenkommt.

Professor Westermann.

Literaturbericht.

1) D. J. Warnef, Missionsinspektor: „50 Jahre Batakmission in Sumatra.“ 300 Seiten, mit ganz neuen vorzüglichen Bildern auf Kunst- druckpapier und einer Karte. Verlag: Martin Warnef, Berlin. Preis: in Leinwand geb. 3 Mk., kart. 2,50 Mk.

Rechtzeitig zum 50jährigen Jubiläum der Batakmission kommt das Buch von Warnef. Nicht aus den Akten dargestellt! Das könnte ein Vorwurf sein. Denn Geschichte kann nur jemand schreiben, der die Quellen kennt. Das, was wirklich geschehen ist, soll ja dargestellt werden, und zwar so, wie es wirklich geschehen ist, nicht aber, wie man wünscht, daß es hätte geschehen mögen. Und „acta“ heißt doch nun einmal das Geschehene. Ein solches Übergehen der Akten hat natürlich nicht stattgefunden. Im Gegenteil, mit nüchterner Sachlichkeit wird das Aktenmaterial gesichtet, geordnet und dargeboten. Oder daß ich es besser sage, der Verfasser läßt die Tatsachen reden, fast ausschließlich nur die Tatsachen. Mit seinem eigenen Urteil hält er fast immer zurück. Aber gerade die Sprache der Tatsachen ist so beredt und so lehrreich, so packend und so wuchtig. So kommen also die Akten durchaus zu ihrem Recht. Aber es ist doch nun etwas anderes,

wenn einer über die Akten kommt, der selbst „mit dabei war“, wenn einer eine Geschichte schreibt, der selber mitten darin stand und sie zu einem guten Teil miterlebte. Nicht nur, daß ein solcher mit ganz anderer Herzenswärme und Interessiertheit schreiben und so manches hinzutun kann, sei es auch nur eine Farbe, was man eben nicht schwarz auf weiß aus den Akten herausholen kann. Das gerade merkt man dem Buche in jedem seiner Kapitel an, daß der Verfasser über das Land und die Arbeit seiner ersten Liebe schreibt, ja, ich möchte fast sagen, daß unter dem Schreiben manchmal etwas von Heimweh über ihn gekommen ist nach diesem Land und dieser Arbeit seiner ersten Liebe. Darunter verschwindet jedes Aktenstäubchen, und das verleiht dem Buch bei aller nüchternen Sachlichkeit die Farbe, die Wärme und die Herzlichkeit, die die Lektüre so fesselnd macht. Vor allem aber wird einer, der mitten darin stand, ganz anders imstande sein, als selbst der geschulteste Historiograph, zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu unterscheiden. Er ist befähigt, gerade das herauszuheben, was für die Entwicklung bedeutungsvoll gewesen ist, und den oft verlorenen Faden aufzuspüren und anzuzeigen, der als ein von Gott gewirkter Faden, manchmal scheinbar verschlungen und doch geradligniert sich hindurchzieht. Gottes Kraft und Gottes Wirken in und durch irdene Gefäße! Manches erst Auffällige tritt unter diesem richtigen Augenmaß vielleicht in den Hintergrund, und umgekehrt, mancher kleine Zug, von dem vielleicht in den Monatsberichten nichts zu finden war, ist von Bedeutung geworden für die Geschichte.

Die Geschichte der Batakmission verdient Beachtung weit über den Kreis der Freunde der Rheinischen Mission hinaus. Nicht etwa nur deshalb, weil wir in Sumatra eines der erfolgreichsten Arbeitsfelder der deutschen Mission, ja der evangelischen, Mission treibenden, Christenheit überhaupt haben. In einem Zeitraum von 50 Jahren sind über 100 000 Batak aus dem trogigsten und wildesten Heidentum, ja aus dem stannibalismus heraus in christliche Gemeinden gesammelt. Das ist ein erbauliches Stück der neuesten Kirchengeschichte, das sich hier vor unseren Augen abspielt; zugleich ein nicht zu erschütternder Beweis von der Gotteskraft des Evangeliums, und zwar des alten Evangeliums. Die Geschichte der Batakmission ist nun aber auch typisch für die Mission unter den animistischen Völkern überhaupt. Typisch freilich „nicht im Sinne eines vorbildlichen Ideals. Die Batakmission ist ebenso wie alle anderen Missionen ein Gemisch von göttlicher Kraft und menschlicher Schwachheit, von wirksamen Gotteskräften und menschlichen Unvollkommenheiten. Aber Licht und Schatten dieser Mission sind typisch für Erfolg und Mängel, wie sie sich in jeder Missionsgeschichte bei gleichen Voraussetzungen finden werden.“ Inwiefern von einem Typus geredet werden kann, darüber läßt sich der Verfasser ausführlich in der „Einleitung“ aus (Seite 5–11). Die Geschichte der Batakmission bringt z. B. einen Beitrag zu der viel erörterten Frage: „Einzelfekehrung oder Volkschristianisierung“. Bei der Lektüre wird es einem wieder klar, wie die Theorien von Menschen aufgestellt werden, die Geschichte aber Gott macht, und wie wir eigentlich mit unseren Theorien nur hinter=

drein hinken können. „Es ist in der Batakmission nicht nach bestimmten Plänen und Theorien gearbeitet worden. Die werdende Kirche, die heute als Resultat einer 50jährigen Geschichte besteht, ist geworden oder richtiger gewachsen. Die Missionsleitung brauchte nur der natürlichen Entwicklung zu folgen.“ Vehrreich ist die Batakmission ferner, weil sie nach zwei Fronten zu kämpfen hat, nicht nur mit einem noch unberührten Heidentum, sondern auch mit dem Islam. Die Batakmission ist eins der glaubenstärkenden Beispiele in der neueren Missionsgeschichte, daß dem so machtvoll vordringenden Islam mit Erfolg eine Schranke gezogen, ja Terrain abgewonnen werden kann. Auch für das Verhältnis zwischen der Mission und einer schnell und machtvoll hereindringenden Kultur kann die Batakmission manches Vehrreiche beibringen. Und endlich haben wir in ihr auch das Beispiel eines harmonischen Verhältnisses evangelischer Mission zur Kolonialregierung und umgekehrt, das keineswegs vom ersten Anfang an vorhanden gewesen ist, das nun aber zum Segen des Landes besteht.

Eine Schwierigkeit lag vor, die der Verfasser stark empfunden hat, die Überfülle des Stoffes auf einen verhältnismäßig kurzen Raum zusammenzufassen. Mit Bechtigkeit hätte der Umfang des Buches auf das doppelte ausgedehnt werden können. Das aber sollte vermieden werden. Es ist nicht leicht, sich knapp zu fassen und doch interessant zu schreiben. Man will doch nicht nur sozusagen Gerippe sehen. Das Gerippe muß mit Fleisch und Blut umkleidet werden. Das ist dem Verfasser gelungen. Nur auf einigen Seiten hätte man gern ein Klein wenig mehr gehabt von dem, was man Illustration nennt, wie etwa bei den Anfängen in Angkoka und in der Padang Bolak, oder über die Kongsi bataks oder den Singa Manga Radja. Aber im großen und ganzen ist in sehr geschickter Darstellung die Detailschilderung und Kleinmalerei in den Gang der Ereignisse eingeflochten. Die Anfangskämpfe, die Kommenzen z. B. im Tal Si Bindung durchgemacht hat, gehören zu den Glanzpartien des Buches, wie auch der erste tollkühne Ritt einiger Missionare zum Tobasee. Mehrfach wird auch das, was man vielleicht an einer Stelle vermisst, mit gutem Grund an einer anderen Stelle ausgeführt und erscheint dadurch in einer besonderen Beleuchtung.

Knappheit und Anschaulichkeit zu vereinigen, ist dem Verfasser vor allen Dingen auch geglückt durch die Gliederung des Stoffes. Ein Kapitel werden vielleicht manche in dem Inhaltsverzeichnis vergebens suchen: „Land und Leute“. Ich halte es geradezu für einen Vorzug, daß ein solches Kapitel, das von vornherein viele ungelesen lassen, fehlt. Das Buch will keinen völkertkundlichen Beitrag bringen. Es will Missionsgeschichte bringen. Die Ethnographica fehlen aber durchaus nicht und durften ja auch nicht fehlen. Aber sie sind eingeflochten da, wo der Fortgang der Handlung ganz von selbst auf sie führt, wie die Schilderung des batakischen Animismus da eingefügt ist, wo die Brüder im Tal Si Bindung sich mit ihm auseinandergesetzt haben. In 5 Abschnitten sehen wir die Geschichte der Batakmission sich vor unseren Augen abspielen. Die „vorbereitenden Anfänge“, S. 12—28, zeigen die Vorgeschichte bis zum Betreten des Bodens durch die Sendboten der Rheinischen Mission, die „Grundlegung“, S. 29—88,

schildert die höchstinteressanten Anfangskämpfe in Angola und Si Lindung. Im Tal Si Lindung, dem Zentrum der Batakländer, vollzieht sich dann der „Umschwung“, S. 89—117. In diesem Kapitel wird auch ausgeführt, was, soweit menschliche Faktoren in Betracht kommen, dazu beigetragen hat, daß die Mission in den Batakländern so erfolgreich gewesen ist. Daß in diesem Zusammenhang schon von der Kirchenordnung die Rede ist, könnte auffallend sein. Und doch gehören diese Ausführungen geschichtlich und chronologisch in dieses Kapitel hinein, ein Zeichen, wie man sich durch die werdenden Verhältnisse die weiteren Wege weisen ließ. Der Name Kommenzen tritt dabei überall in den Vordergrund. Der Abschnitt „Toba“, S. 115—143, und „Vorwärts“, S. 144—185, zeigen dann die weitere Ausdehnung und die Pflanzung des Christentums in den Tobaländern und darüber hinaus. Eine kleine lehrreiche statistische Übersicht zeigt am Schluß dieses Kapitels anschaulich das Wachstum der Batakmission. Ein besonderer Abschnitt spricht dann genauer von dem „Kampf mit dem Islam“, S. 186—205. Dann kommen zwei Kapitel, die nun uns sozusagen in das Innere des Hauses, das wir haben erstehen sehen, einführen: Die „eingeborenen Helfer“, S. 206—226, und der „innere Ausbau“, S. 227—278. Beide Kapitel zeigen uns, was ja Missionskennern längst bekannt ist, wie ungemein vielseitig die Mission ist. Und gerade dieses Kapitel dürfte selbst Leuten, die der Mission bisher ferngestanden haben, eine kleine Ahnung davon geben, ein wie gewaltiges Werk die Mission ist, die Pflanzung des Christentums in der Heidenwelt.

Und nun wünschen wir dem Buch viele Leser. Es ist erstaunlich billig, fast zu billig. Es konnte nur deshalb so billig hergestellt werden, weil von allen Seiten auf jeden Verdienst verzichtet worden ist. Gott lasse es um so mehr Leser finden! Wir schließen mit einem Wort aus dem letzten Kapitel „Gegenwärtige Lage und Ausblick“: „Die Geschichte dieser inhaltreichen 50 Jahre hat nicht nur den Berufsarbeitern der Rheinischen Mission viel zu sagen. Gott offenbart darin der alternden Christenheit seine Kraft und Weisheit. Wer Ohren hat zu hören, der höre! Die Taten Jesu in unseren Tagen geschehen auch um unseretwillen. Gottes Taten sollen durch uns geschehen, nicht nur durch die auserwählten Hülfzeuge, die draußen ihr Leben einsetzen. Schwer legen sich die an die große Gabe gebundenen Aufgaben uns Arbeitern daheim und draußen auf die Seele. Aber auch vor der heimatlichen Christenheit steht zwingend die Pflicht, mit der Mission Ernst zu machen, statt wie vielfach mit ihr zu spielen. Verschmäht Gottes Stunden nicht! Die Blätter dieser Geschichte melden uns von offenen Türen und weitgehender Empfänglichkeit, die ausgekauft werden müssen, aber nur ausgekauft werden können, wenn die Glieder des Leibes Christi daheim den Gliedern draußen die nötige Handreichung tun. Der Islam nötigt zur Eile. Nicht warten, Gottes Stunden verrinnen darüber! Wir beten: Dein Reich komme! Hier kommt es. Haltet es nicht auf.“

Ed. Kriele.

2) **Wilhelm Sörensen**, Missionens Motiv, Maal og Midler. Köbenhavn. 1911. 215 S.

Das Erscheinen dieses Buches zeigt, daß auch unsere nordischen Glaubensgenossen in dem Bemühen nicht zurückstehen, an dem Aufbau der Missionswissenschaft mitzuarbeiten. Schweden hat schon 1892 ein derartiges Werk in der Evangelistik von H. W. Tottie (damals Sekretär der Kirchenmission, jetzt Bischof von Kalmar) erhalten; Norwegen ist 1892 mit Missionsläre von S. E. Jørgensen (ehemaliger Missionar, dann Vorsteher der Missionschule) gefolgt, und nun ist auch die dänische Missionsliteratur mit einem ähnlichen Werk bereichert. Es ist aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verfasser 1908 auf Veranlassung der theologischen Fakultät an der Kopenhagener Universität gehalten hat. Sørensen gilt als der gründlichste Kenner der Mission in Dänemark. Reiche Belesenheit in der Missionsliteratur Skandinaviens, Englands und Deutschlands, eingehende Befanntschaft mit der Missionsgeschichte und eigene Mitarbeit auf dem Missionsgebiete (Sørensen ist Leiter der dänischen Orientmission und Herausgeber der Nordischen Missionszeitschrift) vereinigen sich bei ihm, und ein nüchternes Urteil macht sich überall in seiner Schrift geltend. Einem deutschen Leser liegt es nahe, sie mit Warnecks Missionslehre zu vergleichen. Außerlich ist der Unterschied sehr groß: 211 Seiten gegen etwa 1500 in Warnecks mehrbändigem Werk — so ausführliche Erörterungen, wie Warneck bietet, können hier also nicht erwartet werden. Sørensens Buch ist auch anders angelegt. Während Warneck die Begründung, die Organe und den Betrieb der Sendung umfassend behandelt, will Sørensen nur „Grundzüge der Missionslehre“ geben und tut dies in 3 Kapiteln: Motiv, Ziel und Mittel der Mission. Das Ziel sieht er mit der Taufe als erreicht an; was Warneck im letzten Teil als Missionsziel behandelt, der Aufbau der selbstständigen heidenchristlichen Kirche, das liegt jenseits des Rahmens für Sørensens Schrift, so sehr er auch das „lehret sie halten alles“ usw. betont. Auch die eingehende „Begründung der Sendung“ im 1. Teile ist Warneck eigentümlich. Dagegen war es Sørensen möglich, die Arbeiten der Edinburger Missionskonferenz für seine Schrift zu verwerten. Andererseits stimmt Sørensen darin mit Warneck überein, daß er es ablehnt, „eine Missionstheorie auf selbsterdachte oder im voraus gegebene Prinzipien und daran geknüpften Schlußfolgerungen zu gründen“ (wie es Tottie tut, der seine Evangelistik aus der Idee der Kirche heraus konstruiert und sich mit Warnecks empirischer Weise nicht befreunden kann) und seine Missionslehre auf Schrift und Erfahrung aufbaut. Nach einer kurzen Einleitung, in der er das allgemein rezipierte Wort „Mission“ gegen „Evangelisation“ rechtfertigt, geht er im 1. Abschnitt die Missionsmotive durch und setzt sich dabei mit der religionsgeschichtlichen Schule auseinander, die von ihren Voraussetzungen aus eigentlich nicht Mission treiben kann, aber durch ihre Mission bezeugt, wie tiefe Wurzeln der Missionsgedanke im protestantischen Deutschland geschlagen hat. Als höchstes Motiv bezeichnet er den Gehorsam gegen den Missionsbefehl des Herrn, den er gegen Harnack als das Testament des auferstandenen Heilandes festhält. Dieser Befehl ist der christlichen Gemeinde gegeben und ist ebenso eine Aufgabe für die Kirche wie eine persönliche Aufgabe für jeden Gläubigen. Im 2. Abschnitte stellt er als das Ziel der

Mission die Befehrerung dar (wobei er in bezug auf μαθητεύειν und ἐπιστρέφειν mit Wabned übereinstimmt), behandelt Einzelbefehrerung und Volksschristianisierung, erstere als Weg zur letzteren, bespricht die Hindernisse der Mission in der Heidenwelt (Kaste in Indien, Ahnen- und Kaiserfultus in China resp. Japan, Polygamie), geht auf die Weltmission ein und führt die Parole „Evangelisierung der Welt in dieser Generation“ (bei deren Vertretern sich schon mehr Ernüchterung erkennen läßt) auf ihr rechtes Maß zurück, wonach jede Generation ihre besondere Aufgabe hat. Im 3. Abschnitt (Missionsmittel) wird „Gottes Wort als das große rechte Missionsmittel“ behandelt, und zwar als gepredigtes Wort mit den verschiedenen Anknüpfungen auf den verschiedenen Missionsgebieten, wobei die Predigt vom Kreuz in ihrer Wichtigkeit und Schwierigkeit betont wird, wie als gelehrtes Wort — Schulwesen der Mission in seiner Bedeutung bis zu den höheren Unterrichtsanstalten, nebst Bibelübersetzung und christlicher Literatur. Industrie-, ärztliche-, Senanamission gehen der Wortverkündigung zur Seite. Katechumenat, Taufe und Zulassung zum heiligen Abendmahl bezeichnen die dadurch gewonnenen Erfolge. Das Schlußkapitel behandelt Persönlichkeit und Ausbildung der Missionare. Sörensen betont, daß die zunehmende Kulturentwicklung der Welt auch eine höhere Ausbildung der Missionare nötig mache. Ohne die Leistungen der Missionsseminare zu verkennen, stellt er als Ideal hin eine hohe Allgemeinbildung (akademisch), die dann auf einer Missionschule durch die Fachausbildung ergänzt wird. Die einzelnen Fragen werden überall im Hinblick auf die Missionserfahrungen der verschiedenen Zeitalter und auf den verschiedenen Missionsgebieten der Neuzeit behandelt; von letzteren werden besonders Indien, Japan, China, Korea berücksichtigt. Auffallend war mir dabei — obwohl es ja durch das Übergewicht der angelsächsischen Mission erklärlich ist, — daß der Verfasser die skandinavischen Missionen verhältnismäßig sehr wenig in Betracht zieht. Die Norwegische Mission z. B. hat seinerzeit in Madagaskar auf dem Schulgebiet eine große und bedeutungsvolle Tätigkeit ausgeübt, und bei der Behandlung der Weltevangelifation und des Wortes als des Hauptmissionsmittels lag es nahe, der gerade von Skandinavien aus seinerzeit so eifrig getriebenen Allianzmission mit ihren Gebetsheilungen als Missionsmittel zu gedenken, zumal da ihrem Begründer Franson seine letzte Weltreise zu einer Kritik der verschiedenen Missionsmethoden Anlaß gegeben hat, die von seinen Freunden nach seinem Tode als „sein Testament“ herausgegeben ist. Auch seine skandinavischen Vorgänger auf dem Gebiete der Missionstheorie hat Sörensen nicht erwähnt. — Möchte dem gehaltvollen Werk, das anzuzeigen mir eine Freude war, ein fleißiges Studium beschieden sein, das würde mithelfen, die Augen für die Schwierigkeiten wie für die Bedeutung der Mission unserer Tage zu öffnen und damit einer gerechten Beurteilung dieser großen Tätigkeit Bahn zu bereiten.

E. Berlin.

Der American Board.*)

Von Paul Richter in Werleshausen.

Wie in England die durch Wesley und Whitefield hervorgerufene Erweckungsbewegung und in Deutschland die Erneuerung des religiösen Lebens anfangs des vorigen Jahrhunderts der neuzeitlichen Missionsbewegung in diesen Ländern den Boden zubereitet hat, so läßt sich auch in Amerika das Erwachen des Missionslebens deutlich auf eine Erweckungsbewegung zurückführen. In Reaktion gegen den in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts von Europa her nach Amerika eindringenden Skeptizismus kam es damals erst im Staate Konnektikut und von da aus in dem angrenzenden Massachusetts zu einer machtvollen Erweckung. Das bekannte Predigerseminar zu Andover, aus dem seitdem so viele Missionare hervorgegangen sind, ist eine bleibende Frucht derselben; es wurde damals gegründet, um in ihm eine Ausbildungsstätte für gläubige Geistliche zu bekommen. In diesen erweckten Kreisen hat damals der Missionsgedanke seine ersten Träger gefunden. Die Missionsberichte der neugegründeten englischen Missionsgesellschaften taten naturgemäß das Ihre, das neue Glaubensleben auf die Mission hinzulenken. Etwas absolut Neues war sie ja den amerikanischen Christen nicht, hatte man doch im Lande selbst die Indianer und Millionen von Negerklaven, unter denen je und je schon einzelne Männer missioniert hatten.

Die unmittelbare Verbindung zwischen jener Erweckung und der Gründung der ersten amerikanischen Missionsgesellschaft stellt sich

*) Der A. B. hat im Jahre 1910 sein hundertjähriges Jubiläum als älteste amerikanische Missionsgesellschaft gefeiert. Aus Anlaß desselben hat sein Edit. Secr. W. Strong, eine Story of the Amer. Board verfaßt, welcher diesem Aufsatz zugrunde gelegt ist. Strong's Werk ist populär geschrieben und enthält sich meist kritischer Auseinandersetzungen. Von einem ursprünglich geplanten großen wissenschaftlichen Werke nach dem Vorbilde von Stodds History of the Ch. Miss. Soc. mußte man Abstand nehmen, da sich kein Freund zur Darreichung der dafür erforderlichen, nicht unbedeutenden Mittel fand und Missionsgaben dafür nicht in Anspruch genommen werden sollten.

uns in der Person Sam. Mills dar.*) Er war durch sie zu neuem Leben gekommen, besuchte dann das College zu Williamstown. Dort fand 1806 während eines Gewitters das berühmt gewordene „Heuschaber-Meeting“ statt, bei welchem Mills mit einigen gleichgesinnten Freunden zum erstenmal die Missionsache auf sein Herz nahm. In Verfolgung der dort geborenen Gedanken stifteten sie den Bund der „Brüder“. Indem sie dann von Williamstown auf andere höhere Schulen übergingen, verpflanzten sie ihre Gedanken auch dahin. Mills kam nach Andover, wo er mit Abn. Judson, Sam. Rott, Sam. Newell u. a. zusammentraf. Im Juni 1810 überreichten die genannten vier Jünglinge der in Andover tagenden Generalversammlung konfregationalistischer Geistlicher von Massachusetts eine Eingabe, in welcher sie bekannten, daß sie sich schon lange mit dem Gedanken trügen, als Missionare hinauszugehen; in Anbetracht ihrer Unerfahrenheit bäten sie die versammelten Väter um Rat und richteten zugleich die Anfrage an sie, ob sie geneigt seien, sie zu den Heiden abzuordnen.

Die Generalversammlung ging keineswegs mit Enthusiasmus auf die Ideen der Jünglinge ein; vielmehr besaßte man sich nur mit einigem Zagen und Bedenken damit, glaubte allerdings andererseits auch die Sache nicht von der Hand weisen zu dürfen. Das Resultat der Beratung war, daß am 27. Juni eine Missionsgesellschaft, der American Board of Commissioners for Foreign Missions, gestiftet wurde. Es wurde ein aus Vertrauensmännern (commissioners) bestehender Ausschuß (board), sowie ein geschäftsführendes Komitee (das Prudential Committee) von drei Mitgliedern eingesetzt. Auch die nächsten weiteren Schritte tat das Komitee mehr vorwärtsgeschoben als aus eigener Initiative; es gab nur dem Ungestüm der nicht zurückzuhaltenden Missionskandidaten nach, als es sich anfangs 1812 zu ihrer Aussendung entschloß, wiewohl noch nicht einmal die Mittel vorhanden waren.

Aber fast überraschend schnell zündete der Missionsgedanke, ein Zeichen, daß die Zeit reif dafür war. Wie Pilze schossen allenthalben Hilfsvereine empor. Nach kaum zehnjährigem Bestehen zählte der A. B. ihrer schon 500, nach noch nicht zwei Jahrzehnten 1600. Die Mittel flossen reichlich. An Angebot von Missionskandidaten

*) Ein Lebensbild dieses Bahnbrechers der evangelischen Mission in Nordamerika f. A. M.=B. 1906, S. 493 ff.

war kein Mangel; die in den ersten Zeiten nur zu oft gerissenen Lücken konnten schnell wieder ausgefüllt werden. Über die konfessionelle Stellung des A. B. wurden in den Anfangszeiten ausdrückliche Festsetzungen nicht getroffen; es war jedoch unausgesprochene Voraussetzung, daß er eine kongregationalistische und independente Gesellschaft sei. Indessen gehörten unbedenklich auch Vertreter anderer Denominationen dem Board of Commissioners an. Von 1841—1857 war ein Glied der holländisch-reformierten Kirche sogar Präsident. Offiziell machten schon 1812 die Presbyterianer den A. B. zu ihrem Missionsorgan; später haben sich diese Kirchenkörper allerdings vom A. B. wieder getrennt, um selbständige Missionsunternehmungen zu gründen.

Ein Teil der Presbyterianer schied schon in den 30er Jahren aus; ein zweiter sonderte sich 1846 wegen Meinungsverschiedenheiten in der Behandlung der Sklavenfrage ab, und bildete die Amer. Missionary Association; endlich die letzten Presbyterianer schieden 1870 aus und begründeten die presbyter. Mission, wobei ihnen der A. B. einige seiner Missionsfelder, auf denen hauptsächlich presbyter. Missionare gearbeitet hatten, überließ. Die holländisch-reformierte Kirche konstituierte 1857 ihre eigene Mission und erhielt dabei gleicherweise zwei Arbeitsfelder vom A. B. zugewiesen. So ist der A. B. der Vater einer ganzen Reihe von Missionsgesellschaften geworden; indirekt ist in ihre Zahl auch die amerik.=baptistische Mission zu rechnen, die durch den Übertritt von Wd. Judson und Rice, zweier Sendboten des A. B., veranlaßt wurde. Abgesehen davon hat der A. B. besonders in den Anfangszeiten befruchtend auf das amerikanische Missionsleben eingewirkt.

Mit dem Wachstum der Gesellschaft erfuhr Schritt für Schritt ihre Organisation eine weitere Ausgestaltung. Die Zahl der Commissioners mußte bald vermehrt werden, 1812 auf 13 Mitglieder, aber nach noch nicht 20 Jahren auf 178, später gar auf 3—500. Anfänglich wählte der Board diese Vertrauensmänner durch Kooptation. Das wurde später anders. Die Mission hörte auf Vereinsache zu sein, sie wurde Gemeinde, Kirchensache. Je mehr das geschah, desto mehr verschwanden die ursprünglichen Hilfsvereine, man bedurfte ihrer nicht mehr, sondern konnte sich unmittelbar an die Gemeinden wenden. Indem aber die Gemeinden die Mission zu ihrer Sache machten, wollten sie nicht nur Gaben dafür sammeln, sondern beehrten Anteil an der Verwaltung. Das kommt darin zum Ausdruck, daß der größere Teil der Commissioners von den Kirchenprovinzen in den Board delegiert wird. Überhaupt ist der Board — wie übrigens die meisten amerikanischen Mission Boards

— nicht mehr wie eine Missionsgesellschaft in unserem Sinne anzusehen; vielmehr bildet er eine Abteilung des kirchlichen Gesamtbetriebes der kongregationalistischen Denomination. Eigentümlich mutet es uns an, daß sogar die Mitglieder des Prudential Committee, deren Zahl später auch vermehrt wurde, demselben nicht auf Lebenszeit angehören, sondern, daß ihre höchste zulässige Amtsperiode 9 Jahre beträgt — ein unabhängiger Charakterzug.

Nicht uninteressant ist ein Blick auf die Finanzen des A. B. Wir haben meist die Vorstellung, daß es amerikanischen Missionen an Geld nie fehle. Indessen sind Defizits dem A. B. durchaus kein unbekanntes Ding. Im Gegenteil; bei dem 50 jährigen Jubiläum der Gesellschaft wurde konstatiert, daß bis dahin nicht weniger als 30 Jahre mit Defizits abgeschlossen hatten. Auch später sind sie nicht ausgeblieben; nicht selten waren sie so erheblich, daß die Arbeit ganz empfindlich darunter litt und sehr schmerzliche Einschränkungen vorgenommen werden mußten. Auch reiche Legate — im Jahre 1879 das fürstliche Vermächtnis von Asa Otis im Betrage von 4 Mill. Mark, 1884 das von Sam. Swett in Höhe von 2,4 Mill. Mark. — haben keine dauernde Abhilfe geschaffen, sie hatten sogar die unliebsame Folge, daß in den nächsten Jahren die Missionsgaben auffällig herabgingen. Viel Staub wirbelte es 1905 auf, als der A. B. auf sein Ansuchen von dem Milliardär Rockefeller 400 000 Mark erhielt; viele Freunde nahmen daran Anstoß, daß man für Missionszwecke von einem Manne Geld erbat, der dasselbe nicht auf einwandfreie Weise erworben hatte. In den letzten Jahrzehnten haben verschiedene neue Organisationen des kirchlichen Lebens in Amerika neue Hilfsquellen erschlossen: seit 1881 die Young People's Society for Christian Endeavor, 1888 die Student Volunteer Movement, 1902 die Young People's Missionary Movement; und seit 1906 die Laymen's Missionary Movement; der bekannte Führer der letzteren, Sam. Capen, ist der derzeitige Präsident der A. B.

Die Gewinnung der Missionare vollzieht sich in Amerika ganz anders als bei uns. In den ersten Zeiten nahm der A. B. die jungen Männer, wie sie sich anboten, ohne groß eine Auswahl zu treffen. Die Erfahrung lehrte jedoch bald, daß der Missionserfolg am Ende nicht von der Zahl, sondern von der Qualität der Missionare abhängt. Infolgedessen wurde später mehr Gewicht auf eine sorgfältige Auswahl der Aspiranten gelegt. Dies war um so wich-

tiger, als der A. B. — wie die meisten amerikanischen Missionen — kein Seminar zur Ausbildung seiner Missionare unterhält. Eine Zeitlang hat allerdings eine Missionschule, die Cornwall School, bestanden. In dieser wurden aber keine Missionare, sondern hoffnungsvolle, junge Heidenchristen von den Missionsfeldern ausgebildet. Als ein verfehltes Unternehmen ist diese Anstalt nach mehrjährigem Bestehen wieder eingegangen. Indem es nun der A. B. den Missionskandidaten überläßt, sich selbst auf einem College ihre theologische Ausbildung zu erwerben, hat er begreiflicherweise darauf keinen Einfluß — unseres Erachtens ein großer Nachteil. Grundsätzlich hat darum der A. B. darauf verzichtet, in kirchlichen und theologischen Fragen eine bestimmte Stellung einzunehmen, sich einer kirchlichen Partei anzuschließen. Einmal ist er in der Neuzeit allerdings doch in eine solche theologische Streitfrage hineingezogen, in die Kontroverse über die Berechtigung der modernen (liberalen) Theologie. Die konservativen Elemente des Board wollten diese nicht als gleichberechtigt zulassen, da damit der Mission ihr Nerv genommen würde. Der Board entschied sich aber dafür, „den Missionaren draußen dieselbe Freiheit einzuräumen, wie sie ein Geistlicher daheim habe“. Die Folge war, daß der Vorsitzende und zwei Mitglieder des Prudential Committee ihre Ämter niederlegten.

In der Missionsarbeit draußen sangen die kongregationalistisch-independentistischen Charakterzüge des A. B. hauptsächlich seit dem Inspektorat von Ruf. Anderson (1832—66),*) dem bedeutendsten Inspektor der Gesellschaft und dem ersten evangelischen Missionstheoretiker, in die Erscheinung zu treten an. Anderson war es, der erstmalig das von der systematischen Missionsarbeit zu erstrebende Ziel in der dreifachen Fassung hinstellte: Self supporting, self governing, self propagating.

Das heißt, die Mission hat darauf hinzuwirken, daß 1. die gesammelten Gemeinden für ihre Bedürfnisse in Kirche und Schule aufzukommen lernen. Tun sie das aber, so gewinnen sie 2. damit ein Recht auf Selbstständigkeit, und folglich ist ihnen die Leitung der Gemeinden oder der Kirche einzuräumen. Zugleich sind sie 3. dazu zu erziehen, daß sie die Weiterverbreitung des Evangeliums als eine ihnen obliegende Verpflichtung erkennen; und eben darin, daß sie das tun, beweisen sie ihre Lebensfähigkeit. — Diese Grundsätze sind in der Gegenwart wohl Gemeingut der gesamten evangelischen Mission geworden, damals waren sie etwas Neues. Freilich darf

*) Vergl. A. M.-Z. 1881, 451.

man nicht übersehen, daß nicht alles, was in der Theorie einleuchtend erscheint, in der Praxis ohne weiteres auch ausführbar ist, sondern sich manche Modifikation gefallen lassen muß. Dem hat der A. B., der Theorie zuliebe nach unserem Urteil bisweilen doch nicht genug Rechnung getragen und darum manche schmerzlichen Fehlschläge erfahren.

Auch hiervon abgesehen, hat die Arbeit des A. B. manche charakteristische Züge. Von Anfang an wurde neben der Wortverkündigung und Schultätigkeit großer Nachdruck auf die Preßthätigkeit und Verbreitung christlicher Literatur gelegt. Wohl auf jedem neu besetzten Missionsfelde wurde alsbald eine Presse aufgestellt. In Sachen des Missionschulwesens vertrat Anderson allerdings den Standpunkt, die Mission solle nur Schulen im Interesse und nach den Bedürfnissen der ihrer Obhut anvertrauten christlichen Jugend errichten; von großartigen Schulanstalten, die von vornehmen Heiden meist nur ausgenutzt würden und wenig greifbaren Nutzen hätten, war er kein Freund. Indessen hat sich, der Entwicklung folgend, der A. B. bald auf den entgegengesetzten Standpunkt gestellt. Und in der Gegenwart können es wohl nur wenig Missionsgesellschaften in Bezug auf höheres Schulwesen mit dem A. B. aufzunehmen; sind es doch 19 Colleges, 15 theologische und 6 Lehrer- und Kinderpädagoginnenseminare und 130 High- und Boarding schools, die von ihm ins Leben gerufen und mit wenigen Ausnahmen noch unterhalten werden. Mit größter Sorgfalt wird weiter die ärztliche Mission gepflegt; in ihrem Dienste stehen 46 Missionsärzte und -ärztinnen; sie haben 28 Krankenhäuser und 37 Apotheken unter ihrer Verwaltung. Wie bei allen amerikanischen und englischen Missionen, so bildet auch bei dem A. B. die Frauenmission einen wichtigen Arbeitszweig. Schon 1868 gliederte sich ihm in der Heimat ein Women's Board an, der sich so glänzend entwickelte, daß, wie Strong sagt, der Board selbst fast eifersüchtig darauf werden könnte. 214 Missionaren stehen nicht weniger als 198 Missionschweftern gegenüber.

Mit dem letzten Jahrzehnt sind die Missionen des A. B. auf den älteren Arbeitsfeldern in ein neues Stadium ihrer Entwicklung eingetreten, bezw. hat die Entwicklung in den eingeschlagenen Bahnen ein beschleunigtes Tempo angenommen. Das während desselben allenthalben erwachte Nationalbewußtsein der Völker und das damit Hand in Hand gehende Streben nach Unabhängigkeit kommt begreiflicherweise dem Trachten des A. B., seine Gemeinden

zur Selbständigkeit zu erziehen, sehr entgegen. Daher auch der A. B. dies Erwachen der Völker ganz besonders willkommen heißt. Wo es nur sein kann, wird die Leitung der Gemeinden und Kirchen in die Hände der eingeborenen Christen gelegt. Indem der Missionar aber davon zurücktritt, sucht er nach neuen Aufgaben für seine Tätigkeit. Und auch diese bietet ihm die neue Zeit. Hat man in den ersten Zeiten der Mission die Heiden mehr naiv einfach als eine massa perditionis angesehen, aus der es einzelne Individuen zu retten galt, so beurteilt man sie jetzt vorurteilsfreier, und die Arbeit richtet sich auf die Nationen als Ganzes, und man erstrebt ihre Wiedergeburt. Durch höhere Schulen sucht man Einfluß auf den Volkskörper; durch persönliche Beziehungen wird dem Missionar Gelegenheit geboten, als Ratgeber hochgestellter Persönlichkeiten auf eine ganze Stadt, einen ganzen Bezirk, ein ganzes Volk einzuwirken. Den Christengemeinden gegenüber begnügt man sich mit der Rolle des Freundes, der selbstlos mit Rat und Tat sich dienstbar erweist. So ergibt die neue Zielsetzung nicht weniger dankbare Aufgaben als die alte Zeit.

II.

1. Nun ein Rundgang durch die Arbeitsfelder des A. B. Die ersten Sendboten wurden 1812 nach Indien gesandt. In Kalkutta wurden sie durch den Vertreter der Ostindischen Handelsgesellschaft schmöbe ab-, ja ausgewiesen.*) In Bombay wäre es ihnen fast ebenso ergangen; nur durch ihre zähe Beharrlichkeit erkämpften sie sich das Recht zum Bleiben. Als die ersten evangelischen Missionare in Bombay und überhaupt an der Westküste weit und breit, hatten sie die ganze Pionierarbeit zu leisten, welche der Mission auf einem bisher unbefetzten Gebiete wartet. Von den ersten sanguinischen Hoffnungen kam man im Lauf der Jahre merklich zurück. Die große Handelsstadt bot überhaupt nicht den geeigneten Boden für eine dankbare Missionsarbeit. Naturgemäß richteten sich die Blicke von Bombay auf das Innere, den Dekhan. Vorerst war ihnen dieser jedoch verschlossen; erst in den 20er Jahren konnte man beginnen, ihn zu bereisen. In der großen Stadt Ahmednagar (500000 E.)

*) Die ausgewiesenen Missionare Judson und Rice wandten sich, nachdem sie in Sirampur zum Baptismus übergetreten waren, nach Varma und legten dort den Grund zu der großen Arbeit der auf ihre Veranlassung hin gegründeten amerikanisch-baptistischen Mission.

wurde 1831 die erste Inlandstation gegründet; sie wurde der Mittelpunkt einer sich mehr und mehr ausbreitenden Mahrattenmission. Bei den verachteten Kasten der Mahar und Mang fanden die Missionare viel Entgegenkommen. Als aber bekehrte Mang mit Christen anderer Kasten zu gemeinsamem Abendmahlsgenuß zugelassen wurden, lehnte sich der auch bei den Christen noch nicht ausgerottete Kastengeist dagegen auf. Die Missionare traten dem entschieden entgegen, entschlossen, unter ihren Bekehrten keinen Kastengeist zu dulden.

Ein zweites Arbeitsfeld in Indien war 1816 in Ceylon in Angriff genommen, und zwar auf der nördlichen Halbinsel Dschaffna. Von der alten holländischen Kolonialmission übernahm man ein mehr als zweifelhaftes Erbe. Die Christengemeinden hatten sich wie die Spreu vor dem Winde zerstreut. Statt dessen fand man bei den Eingeborenen — Tamulen — die größte religiöse Indifferenz. Lange hatte der A. B. dort wenig befriedigende Verhältnisse: die Schulen wurden zwar gut besucht, jedoch nur weil die Kinder dafür Bezahlung empfangen; bei dem leicht erregbaren Charakter der Tamulen gab es je und je revivals; aber sie hinterließen wenig bleibende Frucht. Die kleinen Gemeinden, die gesammelt wurden, setzten sich fast ausschließlich aus Bediensteten der Mission oder Almosenempfängern zusammen. Als 1857 infolge eines schweren Defizits in der Missionskasse die meisten Dorfschulen aufgehoben werden mußten, schien die ganze bisherige Arbeit in Frage gestellt. Durch ein 1826 gegründetes Lehrerseminar in Batticotta und ein Mädchenseminar in Udubille hoffte man mit der Zeit die Gemeinde auf ein höheres Niveau zu bringen.

Von Ceylon ging man 1835 auf das gegenüberliegende Festland hinüber und machte die altberühmte Tempelstadt Madura zum Standquartier einer dritten indischen Mission. Durch fleißiges Evangelisiren im Lande und Anlegen von Dorfschulen hin und her gewann man schnell Boden; in schneller Folge entstanden 10 Stationen. In Madura wurde eine höhere Schule eröffnet, die später nach Pasumalei verpflanzt und, um die bald erforderlich werdenen Lehrer zu schaffen, zu einem Seminar erhoben wurde. Auch hier wurde der sich regende Kastengeist energisch unterdrückt.

Nur vorübergehend (1836—1866) ist Madras vom A. B. besetzt gewesen, es war wesentlich literarische und Preßarbeit, die von hier aus betrieben wurde. Vom A. B. ins Leben gerufen (1851),

aber schon nach 6 Jahren an die holländisch-reformierte Kirche abgegeben ist endlich die sogenannte Arcot-Mission (gleichfalls unter Tamulern) bekannt als die Mission einer Familie, der Scudder, welche eine große Zahl Missionsarbeiter in ihr gestellt hat.

Von einschneidender Bedeutung für die Entwicklung der indischen Missionen des A. B. war der Visitationsbesuch von Ruf. Anderson (1854—1855). Anderson war der Ansicht, daß die Missionare zuviel von ihrer Kraft auf Schul-, Uebersetzungs- und Prediarbeit verwendeten, und daß darüber die Evangeliumsverkündigung zu kurz käme. Das höhere Schulwesen erfuhr demgemäß in der Folge erhebliche Einschränkungen, was allerdings für die Frequenz der Seminare in Batticotta und Pasumalei sehr üble Folgen hatte. Auf Ceylon hatte es aber auch sein Gutes, indem dadurch die christlichen Eingeborenen veranlaßt wurden, ihrerseits eine höhere englische Schule zu gründen. Daß aber die Evangelisationstätigkeit energisch in den Vordergrund gestellt wurde, bewirkte bald überall einen spürbaren Aufschwung im Dekhan, in Madura, selbst auf Ceylon. Neue Posten konnten besetzt werden, im Dekhan z. B. Satara, Scholapur, Kolhapur. Die Außenstationen vermehrten sich rapide, in 2 1/2 Jahrzehnten von 11 auf 291. Zum größten Segen gereichte es der Mission aber vor allem, daß Anderson nachdrücklich die Heranziehung der Christen zur Mitarbeit forderte. Bis dahin waren die Christen verwöhnt und zu keinen Leistungen angehalten. Das wurde jetzt anders, und die Gemeinden lernten sich fügen. Gemeindebeiträge, Schulgeld usw. wurden eingeführt. Scholapur wurde die erste sich selbst unterhaltende Gemeinde, und eine nach der andern folgte nach. Weiter wurde von jetzt an systematischer auf die Heranbildung von Mitarbeitern Bedacht genommen. Bald gab es einige Duzend eingeborene ordinierte Geistliche, 1 1/2 Hundert Evangelisten, 1/2 Tausend sonstige Helfer. Die Gemeinden wurden angeleitet, sich ihrerseits an der Ausbreitung des Evangeliums zu beteiligen. Im Bezirk von Madura empfing diese frische Vortwärtswegung durch eine tiefgehende Erweckung 1861 neue Nahrung. Die Gemeinden machten erfreuliche Fortschritte im self support. In Pasumalei wurde das Lehrerseminar zu einem Predigerseminar fortgebildet; auch ein Mädchenseminar daselbst florierte. Auch auf Ceylon festigten sich die Gemeinden und entwickelten mehr Aktivität. So bildeten sie z. B. mit Christen anderer Missionen zusammen

einen Erziehungsverein und Evangelisationsgesellschaft; zur Gründung eines College in Dschaffna (1872) brachten sie 100000 M. auf.

So dehnte sich überall die Arbeit, die Gemeinden wurden größer, die Scharen der Anhänger (adherents) mehrten sich. Eine große Hungersnot Ende der 70er Jahre führte der Mission auf dem Dekhan und auch in Madura große Mengen zu, stellte sie damit aber auch vor neue Aufgaben. Allmählich sah sich die Mission einem neuen wichtigen Problem gegenübergestellt: den Aufbau nationaler Volkskirchen. Damit wurde allerdings ein völliges Aufgeben der Andersonschen Schulpolitik nötig; im Gegensatz dazu bedurfte man dringend eines gebiegenen Schulwesens. Dem entsprach es, daß die High School in Ahmednagar in ein College verwandelt wurde; desgleichen erhielt die Maduramission ein solches; beide zählten bald 250—300 Schüler. Die ceylonische Mission hatte im Dschaffnacollege schon ihr Colleg. Zur Vorbereitung auf die Collegs dienten secondary und boarding schools auf den meisten Stationen. Den breiten Unterbau des Schulwesens bildeten die Hunderte von Dorfschulen. Besonderen Bedürfnissen dienten daneben Mädchenseminare, englische Knabenschulen, Industrieschulen.

Daß die Gemeinden in ein neues Stadium eingetreten waren zeigte sich an den mancherlei Organisationen, die aus ihrer Mitte heraus entstanden. Viel Anklang fanden überall die Christian Endeavor Societies (Jünglings- und Jungfrauenvereine). In Madura bildete sich ein Evangelisationsverein und ein Hilfsverein für christliche Wittwen. In Scholapur stiftete ein indischer Christ ein Aussätzigenasyl, in Madura ein anderer ein Krankenhaus. Von der Mission aus wurden andere notwendig gewordene Institute gegründet: ein Jünglingsheim in der großen, versuchungsreichen Stadt Bombay, ein Heim für um ihres Glaubens willen verfolgte Hindufrauen. Als um die Wende des 20. Jahrhunderts in der Präsidentschaft Bombay erst die Pest, dann auch Hungersnöte furchtbar wüteten, organisierte der A. B. eine große Hilfsaktion; 3299 Waisen wurden in Waisenhäusern gesammelt. Um ihnen zu einem späteren Lebensberufe zu verhelfen, wurden verschiedene Industrieschulen eröffnet. Bombay, Ahmednagar und Inubil (auf Ceylon) erhielten Missionshospitäler.

Nach der letzten Statistik unterhält der A. B. in Indien 24 Haupt- und 511 Nebenstationen. Den 42 amerikanischen Missionaren

und 27 Missionschwwestern stehen 1672 eingeborene Mitarbeiter, darunter 80 Pastoren, zur Seite. In 113 Gemeinden gab es 15 876 vollberechtigte Gemeindeglieder (und 24 959 adherents.) Die kirchlichen Abgaben bezifferten sich auf 128 000 M.

Von der in den letzten Jahren in Indien angebrochenen nationalen Bewegung verspricht sich der A. B., daß sie auch in der eingeborenen Christenschaft neue Lebenskräfte auslösen werde, steht ihr darum sympathisch gegenüber. Schon trägt er sich mit dem Gedanken, die Leitung der Gemeinden von den Missionaren auf diese selbst zu übertragen und so ihr Verantwortlichkeitsgefühl anzuspornen. In der Maduramission sind die vorbereitenden Schritte dazu im Gange, in der Mahrattenmission stehen sie bevor. Einen wichtigen Schritt zu dem großen Ziele einer indischen Nationalkirche hat man 1908 getan, indem man die eigenen Gemeinden mit denen der Londoner und den presbyterianischen Missionen in Südindien zu einer vereinigten Kirche von Südindien zusammengeschlossen hat; 140 000 Christen gehören ihr an. Ein gemeinsames theologisches Seminar soll in Bangalur eröffnet werden.

(Fortsetzung folgt.)

Die Vorbildung der Missionare.

Von Julius Richter.

(Schluß.)

2. Die spezielle Vorbildung.

Der Schwerpunkt des Problems hat sich angesichts dieser Lage von der allgemeinen auf die spezielle Vorbildung der Missionare verschoben. Überzeugt, daß weder ein vollständiger theologischer Studiengang, wie er in der angelsächsischen Welt üblich ist, noch ein mehr oder weniger reduzierter, wie er auf dem Kontinent die Regel geworden ist, dem Bedürfnis der missionarischen Situation genügt, hat die Kommission die Frage gründlich erörtert: Welche spezielle Vorbereitung erfordert der Missionsdienst? Diese Frage ist auch auf dem Kontinent aktuell. Auch bei uns hat die patriarchalische Anschauung, als leisteten die Missionsseminare in ihrem überlieferten Kursus eine ausreichende missionarische Berufsvorbildung, einen gründlichen Stoß erhalten, und man kann nur wünschen, daß sie bald ganz überwunden werde. Die Kommission beantwortet die aufgeworfene Frage

mit einem Fünffachen, und ihre Ausführungen sind auch für unsere kontinentalen Verhältnisse so lehrreich und wichtig, daß wir uns nicht versagen können, sie zum Teil ausführlich wiederzugeben. Sie berühren sich mit Ermägungen, die in Deutschland wiederholt besprochen sind und die ich in Amerika wiederholt mit den Führern der Studenten-Missionsbewegung verhandelt habe. Es sei hier voraus bemerkt, daß wir jetzt nicht von jenen kleinen, aber notwendigen Stücken der missionarischen Ausrüstung, wie eine elementare ärztliche und hygienische Vorbildung, Kenntniss von allerlei Handwerken und Handgriffen, Buchführung, Photographie u. dgl. handeln. Wir folgen auch einer anderen Ordnung als die Kommission.

1. Unbestritten anerkannt ist als ein unbedingtes Erfordernis des Missionsdienstes eine gründliche Kenntniss der Landessprache. Nun ist die alte Sitte, daß die Missionare das Sprachstudium erst nach ihrer Aussendung auf dem Missionsfelde beginnen. Nur betreffs einiger indischer Sprachen hat man tastende Versuche gemacht, ihre Elemente daheim beizubringen, Versuche, denen erfahrene Missionare skeptisch gegenüberstehen. Und betreffs der afrikanischen Sprachen hat man in Deutschland in Verbindung mit dem Orientalischen Seminar in Berlin und dem Kolonial-Institut in Hamburg, speziell in Verbindung mit den Professoren D. Meinhof und Westermann planvoll und wissenschaftlich den Versuch gemacht, ihr Studium daheim zu beginnen. Das Sprachstudium auf dem Missionsfelde wird in weitaus den meisten Fällen mit Hilfe mehr oder weniger brauchbarer Munschis betrieben, die aber fast in jedem Falle ohne Kenntniss sprachwissenschaftlicher Fragen und unserer Lehrmethoden sind. In China ist darüber hinaus zuerst die China-Inland-Mission dazu fortgegangen, für ihre jungen Missionare zwei Sprachschulen, eine für Männer, die andere für Frauen, einzurichten und den Besuch derselben obligatorisch zu machen. Dieser Versuch hat die L. M. S. ermuntert, in Peking unter der Leitung ihres Missionars Pease eine Mandarin-Sprachschule einzurichten, die Aussicht hat, von den anderen in Nordchina arbeitenden Missionaren allgemein benutzt zu werden. Die Frage, ob das Sprachstudium daheim oder auf dem Missionsfelde betrieben werden solle, gehörte zu den sowohl in der Kommission wie auf der Konferenz heiß umstrittenen. Sie ist für uns eben so wichtig wie für England und Amerika. Wir legen deshalb die Gründe für und wider im Zusammenhang vor. Allerdings

muß man dabei betonen, daß es nicht zweckentsprechend ist, einen unvollkommenen Vernmodus in dem einen Fall mit einem idealen Zustand im andern zu vergleichen, sondern man muß das erreichbare Mittel beider Methoden gegenüberstellen.

Für das Sprachstudium auf dem Missionsfelde wird geltend gemacht:

a) Dort ist der Missionar von der Atmosphäre der Sprache umgeben. Er braucht sie tagtäglich für praktische Zwecke. Er gewöhnt sich an sie beim Wandern durch die Straßen, im Umgang mit dem Personal, den Bekehrten, den Hospitalpatienten; er hört die Predigten in der Kirche und die Ansprachen bei der Straßenpredigt. b) Es ist bedenklich, eine orientalische Sprache von einem europäischen Lehrer zu lernen, da man sich von ihm wahrscheinlich eine falsche Aussprache aneignet, die sich hernach schwer wieder beseitigen läßt. Das ist durchaus anzuerkennen. Man sollte deshalb auf ein einführendes Sprachstudium in jedem Fall verzichten, wo nicht für die Aussprache ein zuverlässiger und geübter Eingeborener zu Gebote steht. Die wohlgemeinte Methode, die jungen Missionare durch zurückgekehrte Veteranen in die Sprache einführen zu lassen, ohne das unentbehrliche Gegengewicht von eingeborenen Sprachhelfern, ist dringend zu widerraten. Sie sollte auch an den deutschen Missionsseminaren aufgegeben werden. c) Wenn ein Missionar die Sprache zu Hause gelernt hat, wird er in Versuchung sein, auf dem Missionsfelde anzufangen zu lehren und zu predigen, ehe er Land und Leute ausreichend kennt, und er wird infolgedessen viele Mißgriffe machen. Diese Gefahr scheint mir nicht sehr groß. Wenn der Missionar daheim so fleißig gewesen ist, daß er die fremde Sprache stammeln gelernt hat, wird er sich wahrscheinlich auch die Mühe gegeben haben, Sitten und Volkstum zu studieren; er wird mindestens zu solchem Studium durch seine Sprachkenntnis besser vorbereitet sein. d) Die Zeit, die er zu Hause auf die Bemeisterung der Sprache verwandt hat, ist verloren, wenn er hernach das Klima des Missionsfeldes nicht vertragen kann. Das ist richtig; aber dagegen gewährt die in hohem Grade zuverlässige tropenärztliche Untersuchung leidlich Schutz. Umgekehrt sind die Kosten der Aussendung und Ausrüstung verloren, wenn der Missionar hernach nicht imstande ist, die schwere fremde Sprache zu bemeistern; und ob er die Fähigkeit dazu besitzt, kann recht wohl zu Hause festgestellt werden. e) Auf dem Missionsfelde

wird er sich an der Hand des ihn umgebenden Volkslebens leicht und schnell in die Geschichte, Sitten und Gebräuche seines Volkes einarbeiten und einleben. Kein Zweifel, wenn nicht die Tatsachen wieder und wieder lehrten, daß angesichts der dringenden, oft unerwarteten Bedürfnisse der Mission die Leitung oft den jungen Missionaren die Zeit von einem oder zwei Jahren zu ruhigem Sprachstudium nicht freiläßt oder nicht lassen kann. — Es ist charakteristisch und lehrreich, daß sowohl bei den Vorarbeiten der Kommission wie bei der mündlichen Verhandlung auf der Konferenz die Vertreter dieser Anschauung in der erdrückenden Majorität waren.

Trotzdem hat sich die Kommission fast einmütig auf den entgegengesetzten Standpunkt gestellt und hält die Gründe für durchschlagend, welche für das Sprachstudium daheim sprechen. Ihre Gründe sind folgende:

a) Es kann kein Zweifel sein, daß die moderne Wissenschaft der Phonetik eine wertvolle Hilfe zum Spracherlernen ist, um die fremde Sprache richtig zu hören, zu sprechen und zu schreiben (vgl. Meinhofs Ausführungen S. 372). Phonetik aber kann wegen des umständlichen wissenschaftlichen Apparates nur daheim studiert werden. b) Die Erfahrungen von Prof. Meinhof in den Bantu-Sprachen und von Prof. Westermann in den Sudan-Sprachen beweisen, daß diese Sprachfamilien zu einem scharf umrissenen und in sich logisch klaren und zusammenhängenden Typus angehören. Wenn es gelingt, eine Sprache dieser Gruppen — etwa die leichteste, wie von den Bantu-Sprachen Suaheli — zu lernen und in den Geist und die Sprachgesetze dieser Sprachgruppe eingeführt zu werden, so ist die Erlernung irgendeiner anderen Sprache derselben Sprachgruppe relativ leicht. c) Es kommt überhaupt bei dem heimatlichen Spracherlernen nicht darauf an, den fließenden Gebrauch irgendeines Dialekts sich anzueignen — das wird naturgemäß immer leichter auf dem Missionsfelde geschehen —, sondern a) die korrekte Aussprache der Laute dieser Sprache zu verstehen und zu üben; b) in den Bau und Geist, in die grammatische und syntaktische Struktur der Sprache eingeführt zu werden. Und das geschieht ungleich besser daheim unter der Leitung von Sprachgelehrten, als draußen mit Hilfe von wissenschaftlich absolut ungebildeten Munschis. Die wissenschaftliche Atmosphäre und Akkurateffe der heimatlichen Hochschule, das unvergleichlich günstigere Klima, das viel stärkere geistige Anstrengungen gestattet, und

die Erreichbarkeit aller Bildungsmittel an Büchern, Zeitschriften, Sachkennern u. dgl. ist eine erhebliche Förderung des Studiums.

Es ist darum nicht zufällig, daß alle Kolonialstaaten Wert darauf legen, die sprachwissenschaftliche Ausbildung ihrer Beamten daheim einzurichten, wie denn eben jetzt die englische Regierung daran ist, in London eine „Hochschule für orientalische Studien“ einzurichten. Der sogen. Treasury Committee Report, der zu diesem Zwecke eingesetzten Kommission, hat das ganze Gewicht seines erstklassigen Beweismaterials zugunsten eines grundlegenden Sprachstudiums in der Heimat in die Waagschale geworfen (vgl. Report S. 253 ff.). Diese Diskussion ist auch für uns kontinentale lehrreich und klärend. Die Gegenüberstellung: Sprachstudium entweder in der Heimat oder auf dem Missionsfelde, ist irreführend. Die Lösung muß heißen: Grundlegendes, wissenschaftliches Sprachstudium daheim; Sprechenlernen auf dem Missionsfelde. Diese Lösung sollte zunächst mit Bezug auf die afrikanischen Sprachen von allen kontinentalen Gesellschaften anerkannt werden. Es muß, da wir so ausgezeichnete sprachwissenschaftliche Institute wie das Orientalische Seminar und das Hamburger Kolonial-Institut und so hervorragende Sprachgelehrte wie Meinhof und Westermann haben, geradezu als ein Mißgriff bezeichnet werden, daß noch immer Missionare vom Kontinent nach Afrika ausgesandt werden, ohne daß sie die wissenschaftlich grundlegende Einführung in das Sprachsystem ihrer Sprachengruppe durchgemacht haben. Es ist aber klar, daß dieselben Gründe auch für jede andere Gruppe asiatischer oder ozeanischer Sprachen schwer ins Gewicht fallen unter der doppelten Voraussetzung, daß an jenen Bildungsinstituten sprachlich voll qualifizierte Lehrkräfte und brauchbare eingeborene Spezialgehilfen vorhanden sind. Der Ausbau der erwähnten und ähnlichen Institute nach dieser Richtung liegt auch im dringenden Interesse der Missionen und sollte von ihnen, zumal durch Zuweisung lernbegieriger Missionare, gefördert werden.

Die Förderung eines gründlicheren Sprachenlernens sollte aber nicht nur von der einen Seite, von der Heimat aus, in Angriff genommen werden. Auch auf dem Missionsfelde sind die bisherigen Veranstaltungen unzureichend. Es ist offensichtlich nicht ausreichend, wenn der junge Missionar für sein Sprachenlernen einem alten, mit anderen Arbeiten überlasteten Missionar unterstellt und an Munschi ausgeliefert wird, denen zu allem pädagogischen Ungeschied nur zu

oft das Unterwürfigkeitsgefühl verbietet, die Fehler des Schülers rücksichtslos zu verbessern und ihn zur Korrektheit in der Aussprache anzuhalten. Freilich ist es bei der sprachlichen Zerrissenheit der nicht-christlichen Welt schwer, durchgreifende Verbesserungsvorschläge zu machen. Für die großen, zusammenhängenden Sprachgebiete wie das Nordmandarin, das Hindi, das Japanische, das Malaische, empfiehlt es sich, an geeigneten Mittelpunkten Sprachschulen für Missionare einzurichten. Das Continuation Committee hat eine eigene Kommission eingesetzt, um diese Frage zu studieren und geeignete Schritte zu tun. Jedenfalls sollten für alle größeren Sprachgebiete sorgfältig Sprachkurse ausgearbeitet und damit für das Sprachenlernen der neu eintretenden Missionare zuverlässige Richtlinien festgelegt werden.

2. Eingehend verhandelt ist in den letzten Jahren über drei Spezialstudien, über deren Notwendigkeit im allgemeinen allgemeine Übereinstimmung erzielt ist, ohne daß das weder auf dem Kontinent noch in der angelsächsischen Welt bisher den Erfolg gehabt hätte, daß diesen Zweigen eine angemessene Stellung in der missionarischen Vorbereitung eingeräumt wäre. Es sind wissenschaftliche Missionskunde, vergleichende Religionenkunde und Pädagogik. Es wird das Beste sein, um ihre Eingliederung in den regelmäßigen Vorbildungskursus erneut in Anregung zu bringen, wenn wir wenigstens auszugsweise die sorgfältig abgewogene Begründung des Reports reproduzieren.

Wissenschaftliche Missionskunde. Das Material, aus dem die Missionswissenschaft aufgebaut werden muß, wird geliefert von der Kirchengeschichte aller Zeiten, von der Geschichte der Missionsgesellschaften und einzelner Missionsunternehmungen in allen Teilen der Welt und von den Biographien der Missionare. Unsere Aufmerksamkeit ist durch verschiedene Korrespondenten auf die besondere Bedeutung der Geschichte der ersten drei christlichen Jahrhunderte gerichtet. Sie ist in ihrer Gesamtheit, nicht nur in der Apostelgeschichte eine Missionsgeschichte. Die Beziehungen zum Staate, die Einwendungen der Gegner, die Wiederbelebungsversuche des Heidentums, die elementaren Lehrerörterungen, die schließlich zur Formulierung der christlichen Glaubensbekenntnisse führten, die Probleme der Kirchenzucht und Kirchenorganisation angesichts einer feindlichen Gesellschaft — dieses und vieles andere hat eine direkte Beziehung auf den brennenden Fragen der modernen Mission. Originalarbeiten auf diesem Gebiete erfordern eine geduldige, geschulte Geschichtsforschung. Es wird deshalb sicher die Pionierarbeit auf diesem Gebiete daheim getan werden. Aber die Ergebnisse dieses Studiums sollten jedem Missionar vor seiner Aussendung zugänglich ge-

macht werden. Das Studium der christlichen Kirche unter dem Missionsgesichtspunkte löst eine dauernde Begeisterung aus; man verfolge nur die Entstehung und Kontinuität ihrer Missionen; die Hauptmissionsepochen und -Bewegungen mit ihren zeitweiligen und dauernden Erfolgen. Man hat ebenso von den Zeiten der Gleichgültigkeit zu lernen, wie von den verschiedenen Entwicklungsstadien, durch die das Missionsinteresse gelaufen ist. Vor allem muß ein gründliches und verständnisvolles Studium von Musterbiographien edler Missionare und Missionarinnen den heutigen Missionar und sein Werk in ein inneres Verhältnis zu der großen missionarischen Sukzession bringen und ihm die Schatzkammer der überlieferten Missionserfahrung aufschließen. Dazu ist eine Übersicht über die heutige missionarische Lage und die Missionsmethoden erforderlich. — Auf Grund solchen Studiums wird der Missionar dazu fortschreiten, in der Vergangenheit den Bericht von Versuchen und Erfahrungen mit entsprechenden Ergebnissen von Erfolg oder Mißerfolg, Segen oder Unsegel zu finden und wird die Gelegenheit ersehen, für die gegenwärtigen Aufgaben aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Beständig trifft er ähnliche Situationen; es ist alles schon einmal dagewesen; und der Missionar ist arm, der nicht weiß, wo er im geeigneten Fall eine Information suchen und wie er für seine Lage davon nützlichen Gebrauch machen kann.

Religionsgeschichte. „Ich ging hinaus,“ schreibt ein Missionar aus China, „ohne wirkliche Kenntnis des Volkes, unter dem ich arbeiten sollte. Ich mußte mir alles selbst anzueignen suchen und habe allmählich durch den täglichen Umgang mit dem Volke gelernt. Ich habe das stets als einen großen Nachteil empfunden. Wo man in der Heidenpredigt auf die Gedankenwelt der Leute Bezug nimmt, beruft man sich meist auf einige wenige Zitate aus den klassischen Büchern — elementare Stellen, die in das Volksbewußtsein übergegangen und unseren einheimischen Evangelisten bekannt sind, aus deren Mund der Missionar sie als Bruchstücke chinesischer Gedankenwelt gesammelt hat.“ — „Männer mit der üblichen theologischen Vorbildung,“ schreibt ein Missionar aus Indien, „sind nicht gerüstet, um den außerordentlich verwickelten Problemen zu begegnen, welche der christlichen Kirche in jedem Teile Indiens gegenüberstehen. Sind sie imstande, dieselben zu lösen, so geschieht es mehr durch eine glückliche praktische Anlage als durch wahre Einsicht. Der heutige Durchschnittsmissionar hat keine wissenschaftlich begründete Einsicht in das Verhältnis des Christentums zu den anderen Religionen außer dem guten, alten Gegensatz der einen Wahrheit und den vielen Irrtümern. Er ist in keiner Weise befähigt, eine fremde Glaubensmeinung einzuschätzen. Er kann hervorragende Geistlichkeit oder moralischen Charakter nicht schätzen, wenn sie von anderer Art als seine eigenen sind; oft weiß er nicht einmal, wo er die erforderliche Information suchen soll, um die Elemente der Zivilisation um sich herum zu verstehen, und er weiß nichts von den großen sozialen Fragen, die sich unvermeidlich erheben, wenn ein Volk von einer Religion zu einer anderen übergeht.“ Infolge dieser Veräumnis ist, während es über die

verschiedenen Religionen eine schnell sich vermehrende und ausgezeichnete Literatur gibt, ein Studium dieser Literatur, das unmittelbaren Ertrag für die Missionsarbeit abwirft, noch in den Anfängen. Frühere Versuche derart bestanden meist in Gegenüberstellungen entarteter Formen anderer Religionen mit des Schriftstellers idealer Auffassung seines eigenen Christentums. Sie waren die Quelle höchst unangemessener Vorstellungen von der Lage in der nichtchristlichen Welt und verführten junge Missionare zu einer Lehrweise, die infolge ihrer offenbaren Mißverständnisse und Einseitigkeiten es notwendig zu einem gegenseitigen Verständnis nicht kommen ließen, oft einen ganz unnötigen Widerspruch wachriefen. Wenn die Wahrheit, die der Missionar zu predigen kommt, wirklich wahr und er im Herzen von ihrer Wahrheit überzeugt ist, braucht er keine Furcht zu haben, gegen andere Religionen großmütig zu sein und die ganz offenkundigen Fehler der sogenannten Christen ehrlich anzuerkennen. Der junge Missionar muß lernen, Dinge zu vergleichen, die wirklich vergleichbar sind: Lehren mit Lehren; Symbole mit Symbolen; Ideale mit Idealen; Entartungen mit Entartungen. „Die außerordentlichen Wandlungen, die über den Osten gehen, werden in einer nahen Zukunft zu dem endgültigen Zusammenstoß des Christentums mit diesen großen Religionen führen. In diesem Entscheidungsfampfe muß jeder Teilnehmer notwendig seine eigene Religion und diejenigen des Ostens kennen; sonst kann er einen angemessenen Platz in diesem Ringen nicht einnehmen.“

Pädagogik. „Es ist selbstverständlich, daß die Missionare, die spezielle Schularbeit übernehmen sollen, in dieser schwierigen und feinen Kunst bewandert sein müssen. Es ist unentbehrlich, daß ordinierte Missionare, welche Schulleiter werden sollen, einen pädagogischen Kursus durchmachen müssen. Es verdient aber ausdrücklich betont zu werden, daß alle Missionare Erzieher sind. Von ihnen allen wird erwartet, daß sie neue Ideen mitteilen und die Grundlagen einer neuen Bildung legen. Die Zenana-Arbeiterinnen schildern die kindliche Art der erwachsenen Frauen, welche sie zu unterrichten suchen. Die Evangelisten leisten ihre beste Arbeit im geduldigen Lehren von Individuen und kleinen Gruppen. Die Missionsärzte sollen Bibelklassen halten. Die Industriemissionare sind Lehrer, wenn sie den Geist auch mehr durch das Auge und die Hand als durch das gedruckte Buch zu bilden suchen. Da ist keine Klasse von Missionaren, die nicht arbeitsgeschickter würde, wenn sie wenigstens in die Elemente der Pädagogik eingeführt wird und eine Anleitung zum Studium der nützlichsten und praktischsten Fachliteratur erhält. Die Pädagogik ist in unseren Tagen eine breit angelegte und tiefe Wissenschaft geworden. Sie hat es nicht nur mit den Einzelheiten der Schulorganisation und Verwaltung zu tun. Ihr wichtigster Teil besteht im Studium der Psychologie und der Prinzipien, welche jedem Versuche, Kenntnisse mitzuteilen, das Gedächtnis zu üben oder ein verständiges Urteil zu bilden, zugrunde liegen. Ihr Ziel und ihr bestes Ergebnis liegen in dem Vermögen, die Bedürfnisse des Geistes des Schülers zu verstehen, seine Schwierigkeiten zu entdecken, seine starken wie seine schwachen Seiten abzuschätzen und den Unterricht diesen Bedürfnissen nach

Kräften anzupassen. Ein wenig Studium der Psychologie und Pädagogik in ihrem gegenseitigen Verhältnis würde die Missionare befähigen, ihre Aufmerksamkeit auf die Hauptziele zu konzentrieren und ihren Geist in das rechte Verhältnis der Sympathie und des Verständnisses zu den verschiedenen Geistesbeziehungen und Graden der Intelligenz zu bringen denen gegenüber, welchen sie die erhabenen Wahrheiten des christlichen Glaubens mitteilen wollen.

Auffälligerweise wird zu diesen vier unentbehrlichen Studien zweigen noch ein fünfter, Soziologie, gefügt. Sie ist unseres Wissens in der deutschen Missionsliteratur in diesem Zusammenhang noch nicht behandelt und auf keinem deutschen Missionsseminar als spezieller Unterrichtszweig eingeführt. *) Beachtenswert sind indes die Erwägungen, warum eine allgemeine soziologische Schulung für den Missionar fast unentbehrlich ist.

„Jeder Missionar soll in soziologischen Gedankenkreisen soweit orientiert sein, daß er das ihm auf seinem Missionsfelde vorliegende Problem als ein ganzes erfassen und seinen speziellen Arbeitszweig als einen Teil des Ganzen bearbeiten kann. Das Leben ist eine Einheit, und die industriellen, pädagogischen und religiösen Verschiebungen stehen alle gegenseitig in Abhängigkeit voneinander. Man braucht unter den Missionaren nicht sowohl Leute, die wissen, wie sie arbeiten, sondern solche, die wissen was zu tun notwendig ist. Die Arbeitsweisen und Methoden der Missionen haben sich unter Verhältnissen entwickelt, die von den gegenwärtigen weit verschieden sind. Männer, die mit den großen Linien menschlicher Entwicklung nicht vertraut sind, sind in Gefahr, gegen den Strom der großen sozialen Kräfte zu schwimmen. Unkenntnis der Mißerfolge oder der Erfolge sozialer Arbeit auf anderen Gebieten führt fast notwendig zur Wiederholung von Experimenten, die sich als fruchtlos erwiesen haben.“ (Man denke nur an den Nthiopismus in Südafrika, an die großen Rassenkämpfe, an die Kaste in Indien, die Polygamie, die Sklaverei usw., lauter soziale Fragen, mit denen die Mission sich auseinandersetzen muß, sie mag wollen oder nicht.)

3. Mögen in der angelsächsischen Welt diese Forderungen einer speziellen missionarischen Fachvorbildung vielfach als neu empfunden werden, auf dem Kontinent ist ihre Berechtigung fast allgemein anerkannt. Schwierigkeiten erheben sich erst, wenn die Frage behandelt wird, wo und in welcher Weise die künftigen Missionare in diese Zweige eingeführt werden

*) D. Joh. Warnack, der mit der Kommission V in enger Fühlung gestanden hat, teilt uns mit: „Was über Soziologie im Kommissionsbericht erwähnt wird, deckt sich zum guten Teil inhaltlich mit dem, was wir unter Volkskunde, Ethnographie oder Folklore rubrizieren . . . Wenn wir z. B. die Rechtsverhältnisse des betr. Volkes, die sozialen Lebensverhältnisse studieren, so ist das doch wohl das, was mit jenem Worte gemeint ist.“

sollen. Bei unserem kontinentalen System von Missionsseminaren sollte sich dazu ein Weg finden lassen. Es ist ja richtig, daß das Pensum dieser Seminare bereits arg überlastet ist, und daß selbst die in den letzten Jahren an den größeren Seminaren erfolgte Verlängerung des Kurses auf $5\frac{1}{2}$ oder 6 Jahre kaum imstande ist, das Pensum zu bewältigen. Aber je stärker die Unentbehrlichkeit dieser neuen Zweige empfunden wird, um so ernster wird es wieder und wieder erwogen werden, ob nicht dieser oder jener bisher mit einer gewissen Vorliebe gepflegte Wissenszweig eingeschränkt oder aufgegeben werden darf, um für die neuen Anforderungen Raum zu schaffen. Man wird sich verständigerweise der Erwägung nicht verschließen, daß der überlieferte Seminarkursus in der Hauptsache ein für die durchschnittliche Bildungshöhe der Missionsaspiranten zugeschnittenes, verkürztes Theologiestudium ist, das im Grunde an den Bedürfnissen des heimatischen Kirchendienstes sich orientiert. Daß daneben und darüber hinaus die speziellen missionarischen Anforderungen ein Recht auf Beachtung und Pflege haben, kann prinzipiell nicht bestritten werden. Hier muß die Konferenz der Seminarlehrer einen Ausgleich suchen, der den neuen, billigen Forderungen gerecht wird. Wenn die linguistische Einführung an Instituten wie dem Orientalischen Seminar und dem Hamburger Kolonialinstitut zur Regel wird, was uns wünschenswert erscheint, wird auch an diesen Instituten während des Semesters oder des Jahres des dortigen Studiums Zeit und Gelegenheit gesucht werden, den einen oder anderen dieser Spezialzweige nachzuholen, und die Institute werden gern auf diese Bedürfnisse Rücksicht nehmen.

Für einen Zweig spezieller Vorbildung hat man in Deutschland das Bedürfnis einer speziellen Veranstaltung besonders lebhaft empfunden, für die Missionsarbeit in der Welt des Islams. Diese Religion ist im Unterschied von den auf eigenem Grunde erwachsenen heidnischen Religionen von Haus aus und von Grund auf gegenfänglich gegen das Christentum orientiert. Ihre dogmatische Lehrentwicklung und Ausprägung muß von der christlichen Geistesentwicklung aus beurteilt werden. Um so mehr ist für die Auseinandersetzung mit dem Islam eine intime Kenntnis seiner Urkunden, seiner Überlieferung, seiner vollstümlichen Ausgestaltung und seiner dogmatischen und rechtlichen Ausprägung unentbehrlich. Immer wieder wird der schlichte Moslem die Neigung haben, sich hinter die überlegene Bildung seines Molla zu flüchten. Und eine sieghafte Auseinandersetzung mit diesen Theologen des Islam ist nicht möglich, wenn man ihnen nicht auf ihrem eigenen Grund, in ihre eigenartige Gedankenwelt folgen kann. Im Kreise des deutschen Missionsausschusses ist mehrfach die Frage verhandelt, ob und in welcher Weise eine Ausbildungsgelegenheit für Mohammedaner-Missionare geschaffen werden könne. Die Deutsche Orientmission hat einen Versuch gemacht und in Potsdam ein Mohammedaner-Missionsseminar ins Leben gerufen, wozu sie durch drei mit ihr verbundene, islamisch gebildete Türken in der Lage war. Der Versuch ist vorläufig an dem Mangel von Studenten für das Seminar und aus andern Gründen gescheitert. — Nach einer anderen Seite, der pädagogischen hin, versprechen die Franzosen

Stiftungen einen wertvollen Dienst zu leisten. Sie erboten sich, den angehenden oder auf Urlaub in die Heimat zurückgekehrten Missionaren eine Einführung in die Pädagogik der deutschen Volksschule zu geben. Das preussische Kultusministerium hat den Leiter der Frandeshen Stiftungen ermächtigt, den Missionaren nach Abschluß des vorgesehenen pädagogischen Kurses ein Attest darüber auszustellen, allerdings unter der Bedingung, daß davon für den heimatischen Schuldienst kein Gebrauch gemacht werde. Das ist ein hoffnungsreicher Anfang auf einem bisher ungebührlich vernachlässigten Gebiete.

Sehr viel schwieriger liegen diese Fragen in England und Amerika. Im allgemeinen treten die Missionare erst in ein offizielles Verhältnis zu den Boards und Missionsleitungen, wenn sie ihre akademische Ausbildung abgeschlossen haben. Und selbst wenn sie sich schon früher für den Missionsdienst gemeldet haben und angenommen sind, so ist doch die allgemeine Voraussetzung, daß sie ihre Ausbildung auf eigene Kosten auf ihren Universitäten oder Seminaren zu Ende führen. Und da ist meist nur spärliche Gelegenheit, um missionarische Fächer zu studieren, geschweige denn daß auf solche Spezialzweige und besondere missionarische Bedürfnisse Rücksicht genommen würde. Nun könnte man ja versucht sein, vorzuschlagen, daß alle Missionskandidaten nach ihrer Annahme seitens der Missionsgesellschaften noch ein oder zwei Semester unter der Leitung oder wenigstens in Verbindung mit ihren Gesellschaften dem speziellen Missionsstudium obliegen müßten. Solches „postgraduate“ Studium ist in diesen Ländern etwas weit Verbreitetes. Da die Bedürfnisse der Gesellschaften ziemlich gleichartig sind, könnte eine weitgehende Kooperation stattfinden. Es könnten etwa an einer Universität der Neu-Englandstaaten alle Missionskandidaten der amerikanischen Oststaaten vereinigt werden. Der Anschluß an ein großes staatliches oder missionarisches Sprachinstitut, ähnlich dem Berliner Institut für orientalische Sprachen, würde die Durchführung solcher Pläne erleichtern. Diese Gedanken haben mich, zumal in Amerika, angesichts des dort besonders drückenden Mangels spezieller missionarischer Vorbildung lebhaft beschäftigt. Aber es stehen ihrer Durchführung auch sehr große Hindernisse im Wege. Die Missionsgesellschaften müßten die erheblichen Kosten für dies Studienjahr übernehmen, und das würde ihnen um so saurer, als die Befreiung von den Kosten für die missionarische Vorbildung von ihnen bisher als ein besonderer Vorzug empfunden ist. Wenn die Missionskandidaten außer den vier College-Jahren bereits vier Jahre Fachstudium hinter sich haben, sind die meisten zwischen 25 und 27 Jahren alt, und da ist ein weiteres Studienjahr eine harte Last. Und eine so weit gehende Kooperation, wie sie zur Durchführung solcher Gedanken notwendig wäre, ist in der angelsächsischen Welt etwas Ungewohntes und vielleicht schwer durchführbar.

Das Continuation Committee hat auf den Rat der fünften Kommission einen anderen Weg zur Lösung der großen Aufgaben eingeschlagen; sie hat in England einen Studienrat (Board of Study) ins Leben gerufen, und auch in Amerika ist ein solcher in der Bildung begriffen. An die Spitze

des englischen Studienrates wird als Sekretär im Hauptamt der bekannt indische Missionar Dr. G. Weitzbrecht treten, der auch den Lesern dieser Zeitschrift kein Fremder ist (1906, 357 ff., 397 ff.). Aufgabe dieser Studienräte soll es zunächst sein, allgemeine Informationsbüros zu schaffen, sich über die allgemeinen und speziellen Bildungsgelegenheiten für angehende Missionare auf dem Laufenden zu erhalten und diese Information sowohl den Missionsgesellschaften wie den Missionskandidaten zugänglich zu machen. Man hofft, daß sie bald einen Schritt weitergehen und selbst den Versuch machen werden, teils vorübergehend in Vorlesungs- und Instruktionkursen, teils dauernd in der Schaffung von Missionsprofessuren oder Lehraufträgen organisch mit den großen Bildungszentren verbundene Lehrgelegenheiten zu schaffen.

„Bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine Ernte sende.“ Die Bitte um Missionsarbeiter ist die Zentral-Missionsbitte. Die Ausbildung und Tüchtigmachung der Missionsarbeiter ist angesichts der großen Aufgaben und ernsten Verpflichtungen dieser Weltmissionszeit eine der dringendsten Pflichten der sendenden Heimatkirchen. Möge die Arbeit an der Lösung der auf diesem Gebiete vorliegenden Fragen auch in Deutschland nicht rasten!

Die Kwa Jbu-Mission in Südnigerien.

Von D. G. Kurze.

1. Die Anfänge der Mission.

Das Arbeitsgebiet der Kwa Jbu-Mission liegt in dem Küstenlande Südnigeriens im Bereiche der sogenannten „Öflüsse“, und zwar in den Uferlandschaften des Kwa Jbu, der nach ungefähr 60 stündigem von Nordwest gen Südost gerichteten Laufe zwischen dem Opobo und Groß-Fluße in die Biafra-Bai mündet. So verhältnismäßig eng umgrenzt dies Missionsgebiet ist, so ist es doch für afrikanische Verhältnisse dicht bevölkert; man schätzt die Seelenzahl der längs der Ufer des Kwa Jbu und seiner Nebenflüsse wohnenden Negerbevölkerung auf nahezu eine Million. Von den nach Sprache und Lebensgewohnheiten einander sehr nahestehenden Eingebornen jenes Flußgebietes ist die Kwa Jbu-Mission bisher vornehmlich mit den Stämmen der Jbuno, Eket, Jbibio, Obium, Nst und Enen in Berührung gekommen.

Die Begründung dieser kleinen westafrikanischen Mission war von ganz eigentümlichen Nebenumständen begleitet. Einer von den zahlreichen britischen Händlern, die sich östlich und westlich von dem

Nigerdelta besonders mit dem Export von Palmöl befaßten, war auf seinen Handelsreisen auch in das Mündungsgebiet des Awa Ibu gekommen und hatte hier und da an Sonntagen bekannte Häuptlinge zu sich geladen, um über die christliche Religion — „Gottes Palaber“ pflegten die Eingebornen dafür zu sagen — zu ihnen zu reden und sie besonders zur gewissenhaften Beobachtung des 3. Gebotes aufzufordern. Ja, er ging in seinem Eifer sogar so weit, daß er auf die Eingebornen zu schießen drohte, wenn sie am Sonntag auf den Fischfang gehen würden. Schließlich redete er ihnen zu, alles zu versuchen, einen Missionar für ihr Land zu bekommen. Infolge dieser Anregung ließen sich einige der dortigen Häuptlinge ein Schreiben aufsetzen, worin sie um einen Missionslehrer baten. Da die nächste Mission, die der Presbyterianer, in Alt-Kalabar war, so sandten sie ihr Schreiben dahin; die dortigen Missionare aber, die nicht in der Lage waren, Arbeiter entbehren zu können, gaben das Bittgesuch nach England weiter in der Hoffnung, daß sich dort vielleicht ein Kreis von Missionsfreunden der Awa Ibu-Bevölkerung annehmen werde. In der Zwischenzeit aber munterten sie einige geförderte schwarze Christen von Alt-Kalabar auf, zeitweilig nach dem Awa Ibu zu fahren und die Eingeborenen mit dem Evangelium bekannt zu machen.

Als der Brief der Awa Ibu-Häuptlinge eines Tages auch vor den Missionszöglingen des bekannten „Ostlondon-Institutes“ verlesen wurde, entschied sich einer derselben, ein junger Ire, namens S. A. Bill, der zuvor drei Jahre in der inneren Mission in seiner Vaterstadt Belfast gearbeitet und dann einen zweijährigen Kursus im Institut durchgemacht hatte, dem Rufe zu folgen und als Freimissionar nach dem Awa Ibu zu gehen. Wenige Monate danach — im Jahre 1887 — landete er an der afrikanischen Küste und ließ sich in Ibuno, dem Haupthandelsplatze an der Mündung des Awa Ibu, nieder. Zunächst kam ihm sehr zustatten, daß infolge des regen Handelsverkehrs die Kenntnis der englischen Sprache unter einem Teile der Eingebornen schon verbreitet war, so daß Bill schon bald mit Schul- und Predigtthätigkeit beginnen konnte. In seiner Unvertrautheit mit westafrikanischem Leben hatte der von brennendem Missionseifer erfüllte junge Mann zunächst geglaubt, durch nebenbei betriebenen Handel oder Ackerbau seinen Unterhalt selbst bestreiten zu können. Diese Illusion ward natürlich von der

rauen Wirklichkeit bald zerstört, und so wandte sich Will nach ein paar Monaten an einen kleinen Kreis von Missionsfreunden in Belfast mit der Bitte, jährlich 500 Mark zu sammeln, um ihm das Bleiben in Ibuno zu ermöglichen. Er hatte nicht vergeblich an die Opferwilligkeit seiner alten Freunde in der Heimat appelliert, sie brachten gleich im ersten Jahre nicht nur 1580 Mark auf, sondern sandten auch noch Will einen Mitarbeiter in A. Bailie, ebenfalls einen Belfastster, der im Ostlondon-Institut bei Dr. Guinneß seine Ausbildung empfangen hatte. Drei Jahre hindurch tat dieser kleine Freundeskreis sein möglichstes, die Unkosten der Kwa Ibu-Mission zu bestreiten, dann stellte sich mit dem zunehmenden Wachstum der Arbeit die Notwendigkeit einer strafferen Organisation in der Heimat heraus. Ein Kuratorium mit dem Sitz in Belfast trat ins Leben, und in den verschiedenen Städten Irlands bildeten sich Zweigvereine der Kwa Ibu-Mission.

Wie die Bevölkerung Südnigeriens überhaupt, waren auch die Negerstämme am Kwa Ibu tief in heidnische Greuel verstrickt. Sie erkannten wohl das Dasein eines höchsten Wesens und Denkers aller Dinge an, hielten sich aber in Wirklichkeit nur an die „Idem“, Verkörperungen des obersten Gottes in auffallenden Gegenständen der sie umgebenden Natur, welchen man Verehrung, Gaben und Menschenopfer darbrachte. Trotzdem Häuptlinge vorhanden waren, die zusammen mit einem Ältestenrate die Angelegenheiten ihres Stammes erledigten, so übte doch die eigentliche souveräne Gewalt der geheimnisvolle Egbo-Orden im Lande aus. Der Egbo (eigentlich Ekpe = Leopard) galt als ein übernatürliches Wesen, das hier gewöhnlich im Urwalde hausend nur bei außergewöhnlichen Veranlassungen in einem kleinen Zelte verborgen in die Ortschaften hereingebracht wurde, wo es in einem Hinterraum des sogenannten Palaverhauses seinen zeitweiligen Aufenthalt nahm. Wenn der Egbo von Zeit zu Zeit seine dem Geheul eines wilden Tieres ähnelnde Stimme hören ließ, kam Schrecken über die ganze Niederlassung; jede Hüttentür wurde ängstlich geschlossen, und aller Handel und Wandel ruhte während der Anwesenheit des Egbo. Obgleich er selbst immer unsichtbar blieb, so hatte er doch ebenfalls seine „Idem“ oder Stellvertreter, welche in phantastischer Vermummung, wobei die Idem der höheren Grade eine Glocke auf dem Rücken trugen, auf den Straßen unherrannten und ihre gewaltigen

Peitschen erbarmungslos auf den Rücken der Unvorsichtigen niederfallen ließen, die sich außerhalb ihrer Hütten zeigten. Der Egborden hat verschiedene Grade, in die man sich das Vorrücken erkaufen muß, und es gilt als ein Kapitalverbrechen, wenn ein Nichteingeweihter einer geheimen Zeremonie beizuhohnen will. Die im Namen des Egbos erlassenen Gesetze werden unter Trommelschlag bekannt gegeben, und jede Übertretung derselben, sowie alle Widersegllichkeit gegen die Diener Egbos wurde als ein todeswürdiges Verbrechen angesehen. Doch war es den Machthabenden gestattet, als Stellvertreter einen Sklaven zu beschaffen, an dem die Todesstrafe vollzogen wurde.

Überhaupt standen Menschenleben damals im Kwa Ibo-Lande gering im Preise. Es galt als selbstverständlich, daß beim Tode reicher und vornehmer Männer ihnen eine Anzahl ihrer Frauen und Dienstleute ins Grab mitgegeben wurde, und die Sitte des „Ekon“ war für alle jungen Männer, deren Familie nicht arm war, bindend. Der letzte Gebrauch verlangte, daß zu Ehren des betreffenden jungen Mannes ein Sklave gekauft und von einigen Gliedern der Familie enthauptet wurde. Der Jüngling nahm dann das noch rauchende Haupt in die Hand, tauchte seinen Finger in das herabtropfende Blut und kostete es. Ferner war es Volksgebrauch, alle Zwillingekinder zu töten und die unglücklichen Mütter aus ihrem bisherigen Wohnorte zu verbannen, Säuglinge wurden mit ihrer verstorbenen Mutter zugleich lebendig begraben. Zu diesen Hemmnissen, die in der Rohheit des Volkscharakters lagen, kam noch erschwerend das todbringende Fieberklima des von zahlreichen Mangrovesümpfen durchzogenen Tieflandes hinzu.

So tief versunken in heidnische Greuel das Volk war, so fehlte es doch Will, als er das erste Jahr ganz allein unter dem Ibunostamm arbeitete, nicht an mancherlei Aufmunterung. Unter den Häuptlingen, die jenes Bittgesuch um einen Missionslehrer unterzeichnet hatten, war auch Egbo Egbo, einer der angesehensten Männer des Ibunostammes gewesen. Dieser nahm sich des jungen Missionars nach Kräften an und brachte es durch seinen Einfluß dahin, daß er auch in die Niederlassungen der übrigen Häuptlinge des Volkes Zutritt erlangte, um das Evangelium zu verkündigen. Unter den jungen Leuten, die Will in einer Art Schule regelmäßiger um sich sammelte, war ein 13 jähriger Knabe Ekon, der Enkel und

präsumtive Nachfolger des angesehensten Zauberpriesters von Ibuno, der schon durch den Verkehr mit eingeborenen Christen aus Alt-Kalabar oberflächlich mit dem Christentum bekannt geworden war und sich nun besonders zum Missionar hingezogen fühlte. Aufmunternd war für Will und den 1888 ihm zu Hilfe kommenden Bailie auch die liebevolle Fürsorge, die ihnen während ihrer häufigen Krankheitszeiten, wenn sie am Fieber darniederlagen, von den Eingebornen entgegengebracht wurde. Es war ein großer Freudentag, als ein halbes Jahr später die beiden Erstlinge, David Ekon und ein Freund desselben, getauft werden konnten.

2. Die weitere Entwicklung der Arbeit.

Als Missionar Will 1890 das erstemal zur Kräftigung seiner Gesundheit heimreiste — David Ekon begleitete ihn nach Irland, um das Interesse der heimatlichen Missionsfreunde anzufachen — konnte er in der Obhut seines Mitarbeiters Bailie bereits 12 Christen zurücklassen; unter diesen war Egbo Egbo, der nach längerem inneren Kampfe alle Hindernisse überwunden hatte, die seiner Taufe im Wege standen. Es waren keine geringen Opfer, die er brachte, indem er den so gewinnreichen Branntwein- und Sklavenhandel aufgab und sich von elf Frauen trennte. Seinem Einfluß war es auch zuzuschreiben, daß die Ibuno die grausame Sitte der Tötung von Zwillingen aufgaben. Als sich im Jahre 1898 die Einsetzung von Ältesten in der Christengemeinde Ibuno nötig machte, war der Häuptling einer der ersten, der zu diesem Ehrenamte berufen wurde; auch die englische Regierung, die zur Schlichtung von Streitigkeiten ein Eingeborenengericht in Ibuno einsetzte, fand keinen würdigeren Vorsitzenden und Friedensrichter als Egbo Egbo. Leider fiel er schon im Jahre 1900 einer Blatternepidemie zum Opfer. Sehr zur Förderung der Mission unter dem weiblichen Teile der Bevölkerung diente die Verheiratung der beiden Missionspioniere im Jahre 1901 bzw. 1902 mit Diakonissen, die ebenfalls im Ostlondon-Institute ihre Ausbildung erhalten hatten. Die Anhänglichkeit der Ibuno an die Missionarsfrauen trat in rührender Weise 1898 bei einer Erkrankung der Frau Bailie zutage, indem die Ibuno-Christen ganz aus eigenem Antriebe fünf Wochen hindurch jeden Morgen in der Stationskirche um die Genesung der Missionarsfrau beteten.

So recht bezeichnend für die Fortschritte, die die Missionsarbeit unter den Ibuno machte, war es, daß am Schluß des ersten Jahrzehntes der Awa Ibu-Mission die Eingeborenen den Grund und Boden in Ebuno, auf dem bisher ihr Hauptgötzentempel gestanden hatte, als Bauplatz für eine Kirche, ein Missionshaus und eine Lehrerwohnung schenkten; auch waren sie damit einverstanden, daß ihr heiliger Hain niedergeschlagen wurde. In jenem ersten Jahrzehnt waren im ganzen 113 Ibuno getauft worden, das erste Jahr des zweiten Jahrzehntes brachte der Gemeinde gleich einen Zuwachs von 152 neugetauften Christen; allerdings war die Zahl der europäischen Kräfte in dieser Zeit auch durch drei neue Missionare vermehrt worden. Um die Jahrhundertwende zählte die Gemeinde Ibuno, der sich inzwischen eine Anzahl Außenposten (8) angegliedert hatte, über 350 abendmahlsberechtigte Gemeindeglieder, die den treubewährten Missionsgehilfen David Ekong zu ihrem Geistlichen wählten und dessen Unterhalt allein bestritten. Gute Dienste in der Gemeindepflege und in der Sichtung der Taufbewerber leisteten auch die Ältesten und Diakonen der Gemeinde. Auf eine Anregung des englischen Generalkonsuls der Flüsse hin hatten die Missionare seit 1894 eine Art Industrieschule im Anschluß an ein bei der Missionsstation erbautes Sägewerk eingerichtet, welches von den Eingebornen unentgeltlich mit Holz versorgt wurde und dann das Baumaterial für die Missionsgebäude lieferte. Alle Unkosten, die die Erbauung der neuen Stationskirche in Ibuno machte, trugen die eingebornen Christen.

Die mancherlei Missionsfahrten, welche die Missionsgeschwister von Ibuno aus den Awa Ibu hinauf unternahmen, führten im Jahre 1893 zur Gründung einer zweiten Station Nkat an der Einmündung des Awa-Rikis in den Awa Ibu (9 Stunden flussaufwärts von Ibuno). Hier unter dem Stamm der Ibibio fanden die Missionare eine längere Reihe von Jahren hindurch einen äußerst harten Boden. Trotz aller Warnungen des englischen Konsuls gingen die Menschenopfer ungescheut weiter, bis dann im Herbst 1896 ein Angriff auf englische Beamte die Katastrophe herbeiführte. Mpok, die in der Nähe der Missionsstation gelegene Residenz des Königs Osön, ward niedergebrannt und der König in die Gefangenschaft abgeführt, in der er kurz darauf starb. Noch währte der Widerstand der Eingebornen einige Zeit; dann trat seit

1898 eine Wendung zum Bessern ein. Es fanden sich mehrere hundert Eingeborne in der kleinen Stationskirche ein, und im Frühjahr 1899 konnten 8 Ibibio als Erstlinge ihres Stammes getauft werden; bald regte es sich auch unter den Frauen, und es war ein bedeutsamer Sieg, den das Evangelium errang, als die heidnische Partei das sogenannte Egbogesez, das den Frauen schmählige Bedrückungen auferlegte, zugunsten der Taufbewerberinnen außer Kraft setzte. Wenige Jahre darauf — 1902 — war die Christengemeinde in Okat bereits auf 42 erwachsene Glieder angewachsen.

Der nächste Vorposten, den die Awa Ibu-Mission ins Innere vorschob, war die regsame Ibibio-Stadt Etinan am Mittellaufe des Awa Ibu — 8 Stunden nördlich von Okat — die im Jahre 1898 besetzt wurde. Ein der Mission freundlich gestinnter Stadthauptling hatte mit seinen Leuten vor dem Eintreffen der ersten Missionsarbeiter aus eigenem Antriebe ein für eingeborene Verhältnisse kunstvolles Missionshaus erbaut. Schon nach einem Jahre konnten 19 Eingeborne, meist junge Männer getauft werden, und im Jahre 1902 zählte man bereits 59 Gemeindeglieder; außerdem besuchten zahlreiche Ibibio die Gottesdienste. Als ein großer Teil der Stadtbevölkerung in der Beobachtung der von den Geheimgesellschaften ausgegebenen Gesetze lässig zu werden anfang, begann eine Verfolgung von seiten der heidnischen Partei. Ja, als der Stationsmissionar Kirk einem ermordeten Zwillingspaare ein christliches Begräbniß gewährte, gerieten die Oberhäupter jener Orden in solche Wut, daß sie sich mit den Machthabern einer benachbarten Stadt verbündeten, die Missionskirche und die Missionswohnung niederzubrennen und sämtliche eingebornen Christen zu töten. Schon hatten sie einen Eingeborenen getötet; aber die Gemeinde ließ sich nicht einschüchtern, 22 junge Christen hielten Tag und Nacht Wache um die Kirche, und nach einiger Zeit, nachdem besonders der englische Konsul die Häupter des Ebiog-Ordens ernstlich verwarnt hatte, legte sich der Sturm wieder.

Das letzte Jahrzehnt sah noch die Gründung von drei neuen Stationen. Zunächst wurde 1903 Iktobbo, sieben Stunden östlich von Okat, an einem linksseitigen Nebenflusse des Awa Ibu besetzt. Hier hatte es die Mission mit dem Stamme der Obium zu tun. Eine mächtige Geheimgesellschaft machte hier zunächst der Mission das Leben sehr sauer; sie erließ ein Gesetz gegen den Bau einer

Schule und belegte die Eingebornen, die die Gottesdienste besuchten, mit Strafe. Die Missionare harrten aber unentmutigt auf ihrem Posten aus, und nach Jahr und Tag erlebten sie den Triumph, daß dieselbe Gesellschaft direkt den Bau einer Schulkapelle anordnete. In wenigen Jahren stand ein Gebäude da, das 300 Leute fassen konnte. Eine Anzahl Taufbewerber, darunter Häuptlinge, fanden sich ein, und zwei Jahre nach der Begründung der Station konnten die Erstlinge getauft werden. Eine bedeutsame Ausdehnung der Arbeit fand im Jahre 1908 mit der Besetzung der Stadt Enan am Oberlauf des Kwa Ibu — 10 Stunden nordwestlich von Etinan — unter dem gleichnamigen Stamme statt; im nächsten Jahre wurde auch ein Posten im Nordostwinkel des Kwa Ibu-Gebietes in Aka-Uffot — 8 Stunden nordwärts von Ikotobo — besetzt. Alle die Neugründungen wurden der Mission dadurch sehr erleichtert, daß irische Missionsfreunde ihr schon Ende 1898 einen kleinen Dampfer „Evangel“ zur Verfügung gestellt hatten. Im Jahre 1903 wurde dieses Fahrzeug auf der Industrieschule in Ibuno in sehr geschickter Weise umgebaut, so daß es jetzt vortreffliche Dienste leistet. Auch die allmähliche Konsolidierung der englischen Oberherrschaft und die insolge dessen verbesserten Verkehrsverhältnisse — eine Reihe sogenannter Telegraphenstrassen durchzieht jetzt das Urwaldgebiet des Kwa Ibu-Flusses — sind der Mission wesentlich zustatten gekommen.

3. Der gegenwärtige Stand der Mission.

Es war ein großer Vorteil für die kleine Arbeiterschar der Kwa Ibu-Mission, die sich im Jahre 1910 auf 11 Männer — darunter 3 verheiratet — und 1 Schwester bezifferte, daß die Efik-Sprache des nahen Altalabar-Missionsgebietes, in welcher außer der vollständigen Bibelübersetzung zahlreiche Schulbücher vorhanden waren, von den Stämmen am Kwa Ibu verstanden wurde. Die Missionare brauchten also keine Zeit mit langen sprachlichen Vorarbeiten zu verlieren. Auch der Umstand, daß trotz des mörderischen Klima bisher unter den Missionsgeschwistern nur ein Todesfall, der einer jungen Missionarsfrau im Jahre 1909, vorgekommen ist, ist einer stetigen Entwicklung der Missionsarbeit günstig gewesen. Zudem war es den Missionaren, die im Oktober 1903 ein Lehrerseminar und 3 Jahre später eine Mädchenkostschule

ins Leben gerufen hatten, vergönnt, sich eine Reihe tüchtiger eingeborener Mitarbeiter — es sind jetzt 42 Eingeborene als Missionsgehilfen, Pfarrer und Lehrer tätig — heranzuziehen. Ein nicht unwesentliches Moment bei der verhältnismäßig raschen Ausdehnung der Arbeit hat auch die Bereitwilligkeit der jungen Christengemeinden gespielt, für ihre kirchlichen Bedürfnisse nach Kräften selbst die Mittel aufzubringen. Wir geben zunächst die Gesamtstatistik der Kwa Ibu-Mission vom Januar 1910. Damals waren auf den 5 Stationen Ibuno, Olat, Etinan, Iotobo und Enen — die eben gegründete Station Uka-Ussot spielt in der Statistik noch keine Rolle — 1433 abendmahlsberechtigzte Kirchenglieder — was auf eine Zahl von mindestens 3000 Getaufter schließen läßt, — 1203 Taufbewerber, 42 Sonntagschulen mit 2186 Schülern und 37 Tageschulen mit 3497 Schülern. Die Gemeindeglieder brachten für kirchliche Zwecke im letzten Berichtsjahre 10883 Mark, also auf den Kopf 7,60 Mark auf.

Die zahlreichsten Christen weist die älteste Station im Kwa Ibu-Gebiet, Ibuno, mit 776 Kirchengliedern und 250 Taufbewerbern auf. Um die Mutterstation, die seit einigen Jahren von den ursprünglichen Ibuno ein paar Stunden weiter stromauf nach Nditea verlegt worden ist, haben sich 8 Außenposten gruppiert, von denen die wichtigsten Impanek (162 K.) und Oforotiep (104 K.) Auch an der See in der Nähe des Ukalabar-Flusses sind 2 von eifrigen Christen bewohnte Filialstationen (Mimbostadt und Tom Schotts) entstanden. Das Seminar sowie das Mädcheninstitut und die Industrieschule haben ihren Sitz in Nditea. Auch ist daselbst eine Missionsdruckerei in Betrieb. Die 6 Sonntagschulen im Bezirk werden von 356 Eingebornen und die 11 Tageschulen von 134 Schülern besucht. An kirchlichen Beiträgen brachten die Ibunochristen 5756 Mark auf,

Die Station Olat mit ihren 14 Außengemeinden zählte Anfang 1910 200 Kirchenglieder, 323 Taufbewerber, 11 Sonntagschulen mit 438 Schülern und 10 Tageschulen mit 600 Zöglingen und steuerte für Kirche und Schule 1560 Mark bei. Um die jungen Gemeindeglieder an nützliche Arbeit zu gewöhnen, hat die Mission hier eine Kaffeeplantage angelegt, auch übt der Missionar ärztliche Tätigkeit aus; im letzten Berichtsjahre suchten auf der Station 3000 Kranke Rat und Hilfe. Einen wie raschen Aufschwung inner-

halb der 12 Jahre ihres Bestehens die Station Etinan genommen hat, zeigen die letzten Zahlen von dort. Es gab in Etinan und seinen 20 Außenstationen 411 Kirchenglieder, 500 Taufbewerber, 21 Sonntagschulen mit 1122 Schülern und ebensoviel Tagesschulen mit 2342 Schülern. Die kirchlichen Gemeindebeiträge beziffern sich auf 3278 Mark. Im Bereiche dieser Station machte sich besonders eine starke Bewegung zum Christentum unter der jungen Männerwelt bemerkbar. Auch hier wirkt die ärztliche Mission auf weite Kreise; im letzten Berichtsjahr konnte 4000 Kranken geholfen werden.

Ikotobo mit seinen 2 Außenstationen zählte Anfang 1910 46 Kirchenglieder, 90 Taufbewerber, 3 Sonntagschulen mit 220 Schülern und ebensoviel Tagesschulen mit 320 Schülern. Die Beiträge der Gemeinde belaufen sich auf 200 Mark. Auch hier ist mit der Station ein kleines Krankenhaus verbunden.

In Enen selbst hat der Missionar noch mit viel verstecktem Widerstand zu kämpfen; dagegen hat sich auf einer 2 Stunden entfernten Außenstation große Empfänglichkeit für das Evangelium gezeigt. Dort hatte die Bevölkerung schon vor Ankunft des Missionars eine kleine Schulkapelle fertiggestellt in der sich 40 Katechumenen versammeln, die dortige Sonntagschule wird von 50 und die Tagesschule von 100 Zöglingen besucht. An Geld hat die kleine Taufbewerberschar 88 Mark beigesteuert. Auf der zuletzt gegründeten Station Aka-Uffot ist der Anfang bis jetzt hoffnungsvoll. Die Häuptlinge stellen sich freundlich; die Bevölkerung hat willig 2 Häuser für die Mission gebaut, und die Schule erfreut sich eines guten Besuches.

Entsprechend der Ausdehnung der Arbeit auf dem Missionsfelde ist auch die Opferwilligkeit der die Awa Ibu-Mission in der Heimat unterstützenden Freunde in Irland gestiegen. Im letzten Jahre konnte die Mission eine Gesamteinnahme von ungefähr 80000 Mark verzeichnen. In der kurzen Zeit ihres Bestehens hat diese junge Mission, was numerische Erfolge anlangt, ihre 41 Jahre alte Schwester, die U. F. Ch. M. am Altalabar, bereits überflügelt. Möge es ihr vergönnt sein, das ganze dichtbevölkerte Gebiet des Awa Ibu allmählich völlig mit dem Schalle des Evangeliums zu durchdringen.

Rundschau.

Heimat. Angelsächsishe Welt.

Von Julius Richter.

Wir treten wieder die Wanderung durch das weltumspannende Missionsfeld an; wir tun es zaghaft. Das Missionswerk ist so vielseitig und ausgedehnt geworden, die Ereignisse und Entwicklungen in den Missionsgebieten vollziehen sich mit einer solchen Schnelligkeit und oft in so kaleidoskopischem Wechsel, daß eine durch drei bis vier Jahre sich hinziehende Rundschau ihnen nicht gerecht werden kann. Die Chronik muß immer zwischendurch zu Hilfe kommen. Auch selbständige Artikel werden, wie beider letzten Rundschau, einzelne Abschnitte separat und ausführlicher behandeln. Trotz dieser und ähnlicher Schwierigkeiten sind wir mehr als je davon durchdrungen, daß diese Rundschauen ein unentbehrlicher Bestandteil unserer Zeitschrift sind. Bei dem ungeheuren Umfang der gegenwärtigen Mission und des zu seiner Übersicht zu bewältigenden Materials ist es selbst für den Fachmann kaum noch möglich, die Entwicklung auf allen Gebieten zu verfolgen. Wir haben das Missionsfeld unter etwa ein Duzend unserer zuverlässigsten Mitarbeiter verteilt, damit jeder sein immerhin noch großes und verwickeltes Gebiet einigermaßen regelmäßig im Auge behalte. Aber wir wünschen doch von der Mission etwas Ganzes zu wissen; und da keine andere wissenschaftliche Missionzeitschrift, auch nicht die Januar 1912 neu ins Leben tretende International Review of Missions, auch nur den Versuch macht, eine solche Weltüberschau im ganzen zu geben, halten wir es für eine Ehrenpflicht, auch an diesem Teile das Vermächtnis Prof. Warnecks weiterzupflegen. Wir empfehlen zurzeit als die beste und zuverlässigste orientierende Übersicht über das ganze Gebiet der Heidenmission den Band I des Edinburgher Konferenzwerkes, den Bericht der Commission on carrying the Gospel into all the non Christian World, zu studieren. Da ich selbst Mitglied dieser Kommission gewesen bin, kann ich bestätigen, daß die meisten Kapitel dieses Buches überaus sorgfältig gearbeitet sind und sich bemühen, Licht und Schatten gerecht zu verteilen.

Mit der Heimat beginnend, werden wir nur ausgewählte Kapitel behandeln. Wir sind in der glücklichen Lage, über die Entwicklung des heimatischen Missionslebens ziemlich umfangreiche und regelmäßige Berichterstattung zu haben, im Jahrbuche der sächsischen Missionskonferenz (1909, 139—171; 1910, 129—161; 1911, 124—158) und in dem Schneiderschen Kirchlichen Jahrbuch 1911 (442—531). Zudem hat die Chronik der letzten Jahre aus diesem Gebiete reichliche Nachrichten gebracht. Über die Entwicklung der ärztlichen Missionsbewegung in Deutschland wird demnächst ein eigener Artikel berichten. Dagegen liegt es uns noch ob, über den Report der 6. Edinburgher Kommission „The Home Base“, einen stattlichen Band von 565 Seiten, zu berichten. Noch Herr Professor Warneck hatte mit dem Schreiber dieser Zeilen darüber beraten, wie das am besten geschehen könne. Dieser Kommissionsreport teilt mit mehreren anderen den Nachteil, daß er dem kontinentalen Missionsleben nicht gerecht wird; er ist vorwiegend auf den

amerikanischen Gesichtswinkel eingestellt und zieht auch die britischen Verhältnisse so heran, wie sie in der amerikanischen Beleuchtung erscheinen. Das ist nun deswegen lehrreich, weil tatsächlich die großen Bewegungen in der evangelischen heimatlichen Missionswelt überwiegend ihren Ursprung in Amerika haben und von dort nach Großbritannien und dem Kontinent herüberschlagen. Der Kommissionsbericht ist dementsprechend in hervorragendem Maße geeignet, uns über diese „Bewegungen“ (Movements), ihre bisherige Entwicklung, ihre Ziele und Methoden aufzuklären. Man kann die 18 Kapitel des Reports in drei Gruppen teilen, a) wie kann in den verschiedenen Altersgraden und Volksschichten die Missionskenntnis erweitert und vertieft werden (Kap. 2—8); b) Probleme der heimatlichen Missionsleitung (Kap. 12—16); und c) verschiedene Einzelfragen (Kap. 1. 9—11. 17. 18). Wir greifen nur das für unsere deutschen Verhältnisse Beherreichende und Neue heraus.

I. „Bewegungen“ im heimatlichen Missionsleben der angelsächsischen Welt.

1. Am bekanntesten und öftesten besprochen unter diesen Bewegungen ist die Studenten=Freiwilligen=Bewegung, Student Volunteer Movement. Aus einer Studentenkonferenz für Vertiefung des Schriftstudiums in Mount Hermon unter dem Einfluß Moody's und Dr. Arthur Piersons hervorgegangen, hatte diese Bewegung das Glück, in Dr. John H. Mott einen geistesgewaltigen und genialen Organisator zu gewinnen, in dem sich die starken, religiösen Kräfte der Bewegung kristallisierten und konzentrierten. Bekanntlich haben fast alle amerikanischen Missionsgesellschaften keine eigenen Missionsseminare für die Ausbildung ihres Arbeiterstabes, sie sind auf die Meldungen von jungen Leuten beiderlei Geschlechts angewiesen. Nun umfaßt nach der von D. Leonard alle Jahre im Januarheft der Miss. Review veröffentlichten Statistik das Personal der amerikanischen Missionsgesellschaften 3415 ordinierte und 1878 Laienmissionare und 2332 Missionschwester, also ohne die Missionarsfrauen 6625 Personen. (Es ist für unsere Berechnung minder wichtig, daß in diese Zahlen die Missionare in Südamerika und anderen nominell christlichen Kirchengebieten eingeschlossen sind; sie gehören nach dem Brauch und den Anschauungen der amerikanischen Gesellschaften zum Personal der „Außeren“ Mission). Man muß bei den klimatischen Verhältnissen der Tropenländer und vielen kleineren, gegen eine lange Dauer des Missionsdienstes streitenden Faktoren mit einem Ausscheiden, also einer notwendig werdenden Ergänzung von mindestens 8% im Jahr also mit dem Eintritt von 530 neuen Missionaren in jedem Jahre rechnen, ohne den durch die Ausdehnung des Missionswerkes erforderlich werdenden Zuwachs. Es ist für die Missionsleitungen eine kritische Situation, wenn sie ohne irgendwelche Garantien warten sollen, ob sich eine ausreichende Anzahl qualifizierter Bewerber melden wird; und diese Lage ist um so prekärer, da eben auch in Amerika der Missionsberuf kein Beruf ist, auf den das akademische Studium direkt und planmäßig vorbereitet, wie das Pfarr- oder Lehramt; es kostet in jedem

Fall einen besonderen Entschluß, einen Bruch oder mindesten eine starke Ablenkung von der üblichen Bildungsbahn, wenn ein Jüngling oder eine junge Dame für den Missionsberuf sich entscheiden soll. Wie sollen sie darauf kommen, wenn nicht starke Missionseinflüsse auf sie ausgeübt werden? Das aber ist in Amerika für Außenstehende, also z. B. Missionsleitungen, noch schwieriger als im deutschen Gymnasial- und Universitätsleben, weil sowohl die Colleges wie die Universitäten überwiegend Internate sind, sich also mit der Intimität und Zähigkeit des Internats, sagen wir etwa wie Schulpforta oder die Hallschen Frandeshen Stiftungen, gegen auswärtige Einflüsse abschließen. Zudem gibt es in den Vereinigten Staaten und Kanada etwa 1000 Hochschulen. Der Aufbau des Schulsystems ist eben in Nordamerika anders als bei uns. Nach einem vierjährigen Kursus in der Mittelschule (Grammar School, Academy), die den Mittelklassen unserer Real- oder humanistischen Gymnasien entspricht, tritt der Jüngling etwa mit 16 Jahren in das College, um es in vier aufsteigenden Jahreskursen (Freshmen, Sophomore, Junior, Senior) zu durchlaufen — etwa gleich der Obersekunda, den beiden Primen und dem ersten Universitätsjahre —, um sich erst nach absolviertem College dem Fachstudium zu widmen. Die Colleges sind also im ganzen etwa parallel den Oberklassen unserer Realgymnasien; und deren gibt es in Amerika viele. Es ist für die Missionsleitungen schier unmöglich, mit allen diesen Schulen auch nur in losester Fühlung zu bleiben.

Da tritt die Studenten=Freiwilligen=Bewegung als freiwilliges Werbeamt großen Stils ein, um auf allen Colleges und Universitäten für den Missionsdienst zu werben. Seit dem Jahre 1889 sind bis Ende 1910 in Verbindung mit ihr und durch ihre Vermittlung 4784 Männer und Frauen in den Missionsdienst getreten, im Laufe des Jahres 1910 allein 368, d. h. die Missionsgesellschaften Nordamerikas erhalten reichlich $\frac{2}{3}$ ihres gesamten neuen Missionspersonals durch diese Bewegung. Wie bringt sie das zustande?

Wir kennen in Deutschland die großen Studentenkonventionen, welche in jedem 4. Jahre — zuletzt an der Jahreswende 1909/10 in Rochester im Staate Newyork — etwa 3500 Studenten und Professoren für eine Woche versammeln, um den Missionsgedanken groß und nachdrücklich in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. Über diese Konventionen ist in dieser Zeitschrift wiederholt berichtet. Allein sie sind nur die in die Augen fallenden Höhepunkte der Werbearbeit; es ist von Interesse, auf die in der Stille vor sich gehende Kleinarbeit einen Blick zu tun. Es gehört in der Tat das ausgesprochene Organisationstalent der Amerikaner dazu, um mit 1000 Colleges und Universitäten der verschiedensten Art und Höhe und vom Atlantischen bis zum Stillen Ozean und von den Eiswüsten Nordwestkanadas bis zum Golf von Mexiko in Fühlung zu bleiben in allen Beziehungen zu haben, in allen und über alle zuverlässige Korrespondenten zu behalten. Dazu dient vor allem eine auserlesene Schar von 12—15 Reisesekretären. Das sind meist jüngere Leute, selbst Student Volunteers, die vor ihrer Aussendung stehen, aber aus irgendeinem Grunde

noch 1 oder 2 Jahre warten müssen, oder Missionare, die zum ersten Male wieder auf Urlaub in der Heimat weilen. Da es sich ausschließlich um Arbeit an der geistigen Elite der Nation handelt, ist nur ein auserwähltes Arbeiterpersonal brauchbar; und da alles darauf ankommt, auf die Jünglingen und jungen Damen Einfluß zu gewinnen, ist es um so wertvoller, je näher es ihnen im Alter steht. Das bedingt häufigen Wechsel; aber das ist für die organisationsbegabten Amerikaner nur ein ihnen sympathisches Problem mehr; und da die Bewegung großen Einfluß und Ansehen in der akademischen Welt hat, stehen ihr die besten Arbeitskräfte in fast unbegrenzter Zahl zu Gebote. Diese Sekretäre suchen in jedem College die bereits vorhandenen „Freiwilligen“ zu einem Verein (Student Volunteer Band) zusammenzuschließen, und nicht nur gibt die Gemeinsamkeit der Lebensinteressen ein starkes Band, sondern diese Vereine entfalten meist noch eine starke und wirksame Werbearbeit unter ihren Kommilitonen. Da aber immerhin die einzelnen Vereine isoliert sind und in der abweichenden Eigenart ihrer Lebensziele in einer anders orientierten Umgebung mit ausgeprägtem Eigenleben leicht verkümmern, müssen sie immer wieder in Konferenzen zusammengebracht und durch die Gemeinschaft gestärkt werden. Regelmäßig finden im Jahre 16 solche Konferenzen in verschiedenen Teilen des allerdings sehr weiten Landes statt und werden von etwa 4000 Studenten besucht. Daneben werden in großen Städten zumal in den Mittelpunkt des akademischen Lebens lokale Studentenkongresse veranstaltet.

Nun steht die Leitung der Bewegung vor 2 großen Problemen.

a) Wie wird in gesunder und organischer Weise die Verbindung zwischen den Freiwilligen und den aussendenden Missionsbehörden hergestellt? Anfangs überließ man das den Freiwilligen selbst oder dem Zufall. Allein die Sache ist in Amerika schwieriger, als sie von unserem deutschen Standpunkt aussieht. Auf der einen Seite hat die amerikanische Missionswelt keinen so fest umrissenen Begriff des Missionars wie wir, sondern der „Missionar“ ist entweder Pastor oder Arzt oder Lehrer usw. Man braucht in sehr vielen Fällen Männer und Frauen für bestimmte Posten mit bestimmten Qualifikationen, einen Professor für eine Missionsuniversität, einen Oberlehrer für Naturwissenschaften an einem College, einen Musiklehrer, einen Handwerksmeister für eine Industrieschule usw. Woher gerade für diese bestimmten Aufgaben vollqualifizierte Leute finden? Auf der anderen Seite entscheiden sich erfahrungsgemäß die meisten „Freiwilligen“ für den Missionsberuf in den 3 letzten Collegejahren, also ehe sie ihr Fachstudium beginnen. Es wäre also in sehr vielen Fällen möglich, ihrem Studium auf der Universität eine bestimmte Richtung zu geben, wenn man rechtzeitig mit ihnen in einer wirklichen, lebendigen Beziehung stände. Die Leitung der Bewegung hat das Problem zuerst dadurch zu lösen gesucht, daß sie sich von allen Missionsleitungen sorgfältige und spezifizierte Listen verschaffte, welcher Art Missionskräfte und für welche Posten in jedem Jahre erforderlich waren. Seit 1907 hat sie einen eigenen Kandidatensekretär angestellt, in dessen Händen die Fäden dieser delikaten, aber überaus wichtigen Korrespondenzen zusammenlaufen. Die Referate des Generalsekretärs und des Kanz-

bidatensekretärs der Bewegung auf der diesjährigen Newyorker Konferenz der Missionsleiter geben einen guten Einblick in den verwickelten Betrieb dieser Arbeit (Foreign Missions Conference of North America, 1911, 134 ff.).

b) Die Studenten entscheiden sich, wie gesagt, meist im 2. oder 3. Collegejahre für ihren künftigen Lebensberuf im Missionsdienste. Dann haben sie in der Regel noch einige Jahre auf dem College und die ganze eigentliche Universitätszeit mit ihrem Fachstudium vor sich. Das ist eine goldene Gelegenheit, den jungen Leuten Missionskenntnis beizubringen. An Willigkeit dazu fehlt es in den meisten Fällen nicht. Es gilt also die Organe dafür zu schaffen. Nun liegt es mit dem amtlichen Unterricht in wissenschaftlicher Missionskunde in Amerika noch erheblich mehr im argen als bei uns. Eine Missionsprofessur besteht nur an der Yale-Universität in New Haven, Conn. Außerdem haben 3 theologische Seminare (oder Fakultäten) Lehrstühle für Mission — Omaha (Presb.), Louisville in Kentucky (Südl. Bapt.) und Cambridge bei Boston (Prot. Ep. Ch.) —, allein diese sind im allgemeinen nur für die Theologen der eigenen Denomination zugänglich. Die Kommission VI hat sich die Mühe gegeben, bei allen theologischen Seminaren Rundfrage zu halten, wie es mit den Missionsvorlesungen bestellt sei; von 115 Instituten sind Antworten eingelaufen; an 33 finden überhaupt keine solchen Vorlesungen statt; auf 48 Seminaren einmal im offiziellen Triennium eine ein- oder zweistündige Vorlesung über ein spezielles Gebiet, entweder während eines Semesters oder eines Jahres. Wenn es so auf den theologischen Seminaren steht, wie erst auf den Colleges und den Staatsuniversitäten! Zum Glück gehören ein großer Teil der Colleges den einzelnen Denominationen, diese legen demnach Wert auf die Pflege des religiösen Sinnes, und die die stärksten Motive auslösende Mission ist ihnen dazu besonders willkommen. So veranstalten sie von Zeit zu Zeit, vielfach monatlich, einmal einen Missionstag, an dem die offizielle Schularbeit ruht und in der einen oder anderen Form, durch Missionsinspektoren, Missionare oder Studentensekretäre Missionsvorlesungen oder Ansprachen gehalten werden. Allein das reicht natürlich für angehende Missionare nicht aus.

Bei diesem Bedürfnis hat das SVM. eingeseht und das Missionsstudium großzügig auf sein Programm geschrieben. Es hat zu diesem Zweck eine eigene, jetzt schon nicht unbeträchtliche Literatur von Textbüchern geschaffen; eine ganze Reihe davon sind auch ins Deutsche übersetzt oder für deutsche Leser überarbeitet (Dr. Arthur Smith, Das neue China; Dr. John Mott, die Entscheidungsstunde der Weltmission und wir; Dr. S. Zwemer, Der Islam, und von demselben Unoccupied Fields). Dem SVM. ist in dieser Richtung seit der ökumenischen Missionskonferenz in Newyork 1910 das „United Study of Missions Committee“ der Frauenmissionsgesellschaften zur Seite getreten und hat in den Jahren 1901 bis Februar 1909 annähernd eine halbe Million von ihren 7 Textbüchern verkauft.

Um diese Textbücher sammeln sich die Missionsfränzchen, Mission study classes, wie sie in der Regel in Amerika heißen. Im Laufe des letzten Jahres (1910) haben in Verbindung und unter Leitung des SVM. in Nord-

Amerika an 596 Colleges und Universitäten 2379 Missionskränzchen stattgefunden, an denen 29 322 Studenten beiderlei Geschlechts teilgenommen haben. Die Form dieser Kränzchen ist bei uns schon leidlich bekannt. Man sammelt sich in kleinerem Kreise (zwischen 6 und 12) um ein Textbuch, das in den Händen aller Teilnehmer ist; dies gruppiert seinen Stoff in 8 bis 10 Kapitel, und um dieselben dem Kränzchenleiter noch besser aufzuschließen, ist in seinen Händen ein Hilfsbüchlein mit genauen Inhaltsangaben, Dispositionen und Anleitung zur praktischen Behandlung des Stoffes. So wird das Textbuch in sovielen Zusammenkünften, als das Buch Kapitel hat, durchgenommen, in der Regel wöchentlich in einer einstündigen Sitzung. Nach Absolvierung des Textbuches löst sich das Kränzchen wieder auf. Die Textbücher sind genau auf das vorliegende Bedürfnis eingestellt; sie passen sich dem Gedanken- und Interessenkreise von jungen Leuten im Alter von etwa 19 Jahren an und suchen ihnen — es handelt sich ja durchweg um freiwillige Studien — den Stoff so anziehend wie möglich zu machen und dabei die religiösen Antriebe stark hervorzuheben. Um zu einem tiefergrabenden Studium der durch das Textbuch angeregten Fragen Handreichung zu geben, ist über jedes der Hauptmissionsländer eine Reference Library von 10—14 Bänden zusammengestellt, die in bestimmtem Einband zusammen, und zwar zum Preise von 20 Mk. abgegeben wird. Es ist ein gutes Zeichen, daß bis 1909 bereits 35 000 dieser ausgezeichneten Büchereien abgegeben waren.

Diese Missionsstudientkränzchen sind in Amerika weit über die Colleges hinaus populär geworden. Man berechnet, daß im Jahre 1909 etwa 175 000 junge Leute in ihnen gesammelt worden sind. Die größeren Denominationen haben sich die planmäßige Pflege dieser „Missionsstudien-Bewegung“ angelegen sein lassen. Zurzeit sind 41 Sekretäre im Hauptamt für diesen Dienst angestellt.

Es stellte sich bald als Kernfrage — außer der Beschaffung zweckentsprechender Textbücher — heraus, wie man tüchtige Leiter für diese Kränzchen gewinnen könne. Zu diesem Zwecke sind teils längere „Sommerkonferenzen“ in der in Nordamerika so beliebten Form von Zeltlagern oder von Zusammenkünften in Klubhäusern an einem ihrer schönen Seen, teils sogenannten „Institute“, d. h. Fortbildungs- oder Anleitungskurse, von kürzerer Dauer eingerichtet. Es würde hier zu weit führen, auf diese Technik einzugehen (Rom. VI, 74 ff., 106 ff.).

Man ist sich in Amerika einig darüber, daß das SVM. nicht allein als Rekrutierungsorgan der Missionsgesellschaften, sondern für die ganze Atmosphäre des Hochschullebens von sehr großer Bedeutung ist. Ein Professor schrieb vor kurzem an die Zentralleitung: „Ich urteile, daß das SVM. die wirklich höchsten Motive in Bewegung setzt und für das religiöse Leben unserer Hochschulen von weitreichendstem Werte ist. Es tritt an jeden christlichen jungen Mann mit der Aufforderung heran, den Grad seiner Hingebung an Christus zu prüfen. Nichts ist von größerem Werte, als sich die Frage zu beantworten, ob man Christo ganz und rüchhaltlos oder nur teilweise und unter Bedingungen zum Dienste bereit sei.“

Die Studenten-Freiwilligen-Bewegung ist seit 1892 fast unverändert und fast in allen ihren Formen nach Großbritannien verpflanzt. Die Rekrutierungsbedingungen für das Missionspersonal sind hier sehr ähnliche wie in Amerika. Und auch die Hochschulverhältnisse zeigen doch bei mancher charakteristischen Verschiedenheit die gleichen Grundzüge. Die Zahl der Freiwilligen, die mit der Bewegung in Berührung getreten sind, war bis zum März 1909 auch schon auf 3284 angewachsen; dagegen waren etwa erst 1385 (gegen 4784 in Amerika) auf das Missionsfeld hinausgegangen. Es ist also in Großbritannien nicht so wie in Amerika, daß die Bewegung dies Feld der Arbeiterzufuhr beherrschte.

2. Die Missionsstudienbewegung. Das Young People's Miss. Mov. Erstere kann man kaum mehr als eine Strömung oder Richtung, und auch letztere nicht eine Bewegung von ähnlicher Art wie das SVM. und die gleich zu besprechende Laienmissionsbewegung nennen. Die Bewegung ist neueren Datums, kaum ein Jahrzehnt alt; ihre Träger waren anfänglich Freiwillige, die durch irgendwelche Umstände wider Willen am Missionsdienste draußen verhindert waren. Sie bemächtigte sich aber bald mit amerikanischer Tatkraft einer allerdings wichtigen Frage und Aufgabe. Wenn das Missionsleben wachstümlich einwurzeln soll, muß man mit ihm und für dasselbe die Jugend erobern, und der gewiesene Weg, an die Jugend heranzukommen, ist bei dem überwiegend rezeptiven Charakter dieses Lebensalters das Missionsstudium. Die in Amerika lange vernachlässigte, bei uns durch Professor Warnock schon vor einem Vierteljahrhundert durch sein hervorragendes Buch „Die Mission in der Schule“ in Angriff genommene Aufgabe ist demnach: an die heranwachsende Jugend beiderlei Geschlechts wirksam und organisch im Rahmen ihrer sonstigen Strebungen heranzukommen. Auf diesem Gebiete liegt das Neue und Originale, das das YPM. geleistet hat. Es hat die für diese Arbeit brauchbaren Lehrbücher und Lehrmittel geschaffen. Dabei suchte die Leitung mit der modernen wissenschaftlichen Pädagogik, zumal mit der Kinderpsychologie und ihren Ergebnissen in engster Fühlung zu bleiben und ihre Arbeiten sich nutzbar zu machen.

Es sei gestattet, einen Blick in das von ihr ausgearbeitete System zu werfen. Sie teilt die Jugendzeit in 4 Abschnitte, welche eine mehr oder weniger ausgeprägte Eigenart haben und darum auch verschieden angegriffen werden sollen. a) Die Kindheit, von 6—12 Jahren, braucht Bilder, Geschichten und Anschauung; die Seelenkräfte, die man suchen muß in Bewegung zu setzen, sind Liebe und Sympathie. Hierfür hat das YPM. sogenannte curio boxes geschaffen, eine Art kleiner, origineller Missionskoffer, mit Hilfe deren auf einem großen, deutlichen Anschauungsbild ein Stück heidnischen Volkslebens in stark reduzierter Form den Kindern vor Augen geführt wird. Ein zugehöriges Textbuch, das aber nur für den Lehrer bestimmt ist, erzählt in anschaulicher Art abschnittsweise die bewegten Lebensschicksale der Eingeborenen, deren Puppen im Mittelpunkt stehen. Diese Anschauungsmittel sind so praktisch und billig, daß sie hoffentlich bald auch in Deutschland eingeführt werden. b) Das mittlere Alter (von 13—16 Jahren) beginnt schon selbständig zu lesen; die erfahrungs=

mäßig anziehendste und einflußreichste Lektüre für diese Jahre sind Bücher, die etwas von Robinson Crusoes Charakter an sich haben, Geschichten von Menschen, die in allen Lebenslagen eine erfrischende Tatkraft entfalten und sich in allen Verlegenheiten zu helfen wissen. Das biographische Moment steht im Vordergrund; es ist aber nicht sowohl die Seite der Charakterentwicklung als die des frohen Tatendrangs, was die Lebensgeschichten anziehend macht. Man hat einen Anfang mit Büchern der Art mit einer Lebensgeschichte Alexander Macays von Uganda und der Missionschwester Mrs. Gamewell gemacht. c) Das entscheidendste, aber auch schwierigste Alter ist das von 17—20 Jahren; das ist die Zeit, in welcher weitaus die meisten jungen Leute über die Zukunft ihres Lebens Pläne machen, ihren Beruf erwählen und überhaupt ihrem Leben eine entscheidende Richtung geben. Ihnen sind in dieser Zeit die Lebensbilder der großen Pioniere des Reiches Gottes vor Augen zu halten und diese speziell unter dem Gesichtspunkte zu schreiben, wie in ihrem Leben die Entscheidung für den Reichsgottesdienst gefallen und wie erfolgreich und glücklich sie in diesem Dienste gewesen sind. Der geniale Robert Speer hat unter diesem Gesichtspunkte ein schönes Buch, *Servants of the King*, geschrieben, das etwa Paul Richters Bannerträgern des Evangeliums entspricht. d) Darüber hinaus ist die Masse der Erwachsenen, für welche die umfangreiche Literatur von Textbüchern und Reference Libraries geschaffen ist, die wir schon bei dem SVM. besprochen haben.

Wir müssen noch einer parallelen Gruppe von Lehrmitteln gedenken. Gemäß der erfolgreichen Art, wie man sowohl in der Heidenpredigt wie auch in der Sonntagschule biblische Bilder zu Hilfe nimmt, um einzelne Geschichten um so wirksamer dem Gedächtnis und dem Herzen der Kinder einzuprägen, hat man einzelne solcher charakteristischen Bilder und Geschichten auch vom Missionsfelde ausgewählt. Der Gedanke ist, daß oft am Schluß der Sonntagschule noch ein Viertelstündchen Zeit ist; hat man dafür ein ansprechendes, die Phantasie der Kinder in Bewegung setzendes Bild bei der Hand und kann man dazu eine ausgewählt gute Geschichte erzählen, so kann man damit einen Haken in das Herz der Kinder schlagen. Besonders geeignet sind zu diesem Zweck auch die chinesischen Charakterpuppen, die ursprünglich von den englischen Wesleyanern erdacht, vom YPMM. übernommen und in Deutschland von der Berliner Sonntagschulbuchhandlung eingeführt werden. Für ein etwas fortgeschrittenes Alter wird man an die Stelle solcher Bilder etwa das Bild eines großen Missionars oder ein zur Losung, zum Wahlspruch geeignetes Wort nehmen.

Das YPMM. sucht die missionarische Unterweisung der Jugend zu einer richtigen Wissenschaft auszubilden. Schon einmal hat zu Anfang des Winters 1909 in Newyork eine Sachverständigen-Konferenz für die wissenschaftliche Durcharbeitung der Methoden stattgefunden. Im September dieses Jahres hat eine 2. Konferenz dieser Art und internationalen Charakters in Lunteren in Holland stattgefunden. Wir berichten darüber an anderer Stelle.

Nun wird man fragen: Wie sieht das YPMM. all sein schönes Ma-

terial in die Praxis um? Inwieweit und durch welche Methoden sucht es seine Bewegung unter der heranwachsenden Jugend anzuregen? Hier stehen wir vor einer eigentümlichen Tatsache. Die praktische Arbeit überläßt das YPMM. vorwiegend den Organen der einzelnen Denominationen, den Sonntagschulen und der Studenten-Freiwilligen-Bewegung. Sie selbst sind gleichsam nur eine Verlagsbuchhandlung, welche in steter Fühlung mit den beteiligten Faktoren und unter sorgfältiger Berücksichtigung ihrer Wünsche das Lehrmaterial für diese Arbeit herstellt. Sie gehen in der Zurückhaltung sogar so weit, daß sie in der Regel niemals an eine Einzelperson oder eine Einzelgemeinde verkaufen, sondern nur an die offiziellen Organe der Denominationen oder der großen kirchlichen Verbände liefern, und zwar auch an sie nur engros. Sie sind also, fast ein Novum auf dem Gebiete des Buchhandels, eine Engros-Verlagsbuchhandlung. Je charakteristischer sich diese Aufgabe umschrieben hat, um so unbequemer wurde für sie ihr Name „Jugend-Missions-Bewegung“; sie haben ihn deshalb in diesem Jahre offiziell aufgegeben und heißen nun „Missionary Education Movement.“

Es liegt in der Linie ihrer bisherigen Entwicklung und ihres schon geleisteten Dienstes, daß sie den Rahmen ihrer Verlagsarbeit auf andere Gebiete der Missionsliteratur ausdehnen. Auch bei uns haben wir den nicht idealen Zustand, daß jede Missionsgesellschaft ihren eigenen Verlag hat und eigene Artikel auf den Markt bringt, die — zumal die Bücher — meist nur eine kleine Auflage haben. Auf dem vielfach von diesen Missionsbuchhandlungen mitbearbeiteten Gebiete der Spruchkarten, Postkarten mit religiösen Schmuck usw., auch dem der Kalender, ist man bei uns schon länger zu dem anderen Modus übergegangen, daß einige Verlagsanstalten dies ganze, oft wechselnde Material herstellen und den Missionsbuchhandlungen zu Engros-Preisen in Kommission geben. Man ist in Amerika eben im Begriff, diese Methode, im Zusammenhang mit dem Miss. Ed. Mov. planmäßig auszubauen: Es ist in Amerika ein ungeheurer Bedarf an Flugblättern, Blättern von 4 Seiten, Heftchen von 6 Seiten usw. Man nennt sie in Amerika Pamphlete. Während des Jahres 1909 wurden seitens der amerikanischen Gesellschaften mehr als $3\frac{1}{2}$ Millionen solcher Pamphlete auf den Markt gebracht und zum größten Teile gratis abgegeben. Natürlich lassen sich solche Flugblätter in großen Auflagen sehr viel hübscher und billiger herstellen als in kleinen. Zudem ist das Missionsinteresse in Amerika nicht annähernd so zerrissen wie in Deutschland; es wendet sich außer Mittel- und Südamerika ganz überwiegend den großen Ländern Asiens, China, Japan, Korea, Indien, neuerdings auch der Welt des Islams zu. Es ist deshalb möglich, Missionsbücher über diese Gebiete in sehr großen Auflagen herzustellen und sie — vielleicht mit besonderem Aufdruck oder mit einem denominationellen Anhang — allen beteiligten Gesellschaften zur Verfügung zu stellen. Wir werden diese Bestrebungen mit Interesse verfolgen; vielleicht können wir auch für unsere Verhältnisse davon manches lernen.!

Eben jetzt ist noch ein neuer Plan im Werk. In England haben

schon in den letzten 4 Jahren die Londoner Mission und die CMS. riesige Missionsausstellungen in der Agricultural Hall in London veranstaltet und haben damit einen neuen Weg zur Pflege des Missionsinteresses in den breiten Schichten der Bevölkerung eingeschlagen. Trotz des sehr großen Apparates, der dazu in Bewegung gesetzt werden muß, und der ganz beträchtlichen Geldmittel haben sich diese Missionsausstellungen in England schon so eingebürgert, daß sie in Form von Wanderausstellungen zum heimatischen Missionsbetriebe gehören. Die Basler Mission hat den Gedanken mit Geschick und Erfolg, wenn auch in kleinerem Maßstabe, nach Deutschland verpflanzt und damit viel Anklang gefunden. In Nordamerika hat nach verschiedenen kleineren Vorgängen in diesem Frühjahr zum ersten Male eine Monstre-Missionsausstellung, die „Welt in Boston“ stattgefunden, zu deren Durchführung ein Kapital von 420000 Mk. und ein Heer von 14000 freiwilligen Helfern erforderlich war. Auch sie hat soviel Anklang gefunden, daß man sie zu einer dauernden Einrichtung machen will. Die praktischen Amerikaner haben aber bald erkannt, daß weitaus das meiste von dem kostspieligen und nicht nur für eine Gesellschaft wertvollen Apparate besser von einer interdenominationellen Instanz beschafft und ausgeliehen werden sollte. Das Miss. Ed. Mov. sucht hier eine neue, ihm genuine Aufgabe, und um ihm die Durchführung zu erleichtern, hat sich, ohne die Bewegung finanziell zu belasten, eine „Missionsausstellungs-Aktiengesellschaft“ gebildet, welche mit einem Kapital von 200000 Mk. die Anschaffungskosten trägt und billig verzinst. Man sieht, das Miss. Ed. Mov. ist noch längst nicht am Ende seiner Entwicklungsmöglichkeiten angelangt.

(Schluß folgt.)

Chronik.

D. Georg Robson. Am 2. August ist in Edinburg D. Georg Robson, einer der großen und anerkannten Führer der evangelischen Mission gestorben. Im Jahre 1842 in Glasgow geboren, war er der Sohn eines hochangesehenen Geistlichen der Vereinigten schottischen Presbyterianerkirche, in dessen Hause eine begeisterte Missionsliebe und eine großherzige Philanthropie gepflegt wurde, die der Jüngling gleichsam als seinen Lebensodem von Kind an in sich aufnahm. Nach dem üblichen Bildungsgange ging er 2 Jahre nach dem Kontinent, um in Erlangen, Tübingen und Genf gründlich die theologische und kirchliche Entwicklung des Kontinents zu studieren. Nach Hause zurückgekehrt, war er fast 3 Jahrzehnte Pastor einer verhältnismäßig kleinen Gemeinde in Inverness, der Hauptstadt des Hochlands, und dann 8 Jahre Pastor einer neugegründeten Gemeinde in Perth. Durch seine umfassende Kenntnis des kirchlichen Lebens und vor allem durch die Weisheit seines Urteils wurde er, mehr als etwa durch glänzendes Auftreten oder hinreißende Beredsamkeit, in seinen Kreisen eine

führende Persönlichkeit in allen Angelegenheiten der Kirche und der Mission. Wir, die wir die Ehre und Freude gehabt haben, ihm persönlich näherzutreten und in seinem gastlichen Hause aus und einzugehen, haben einen tiefen Eindruck von der überlegenen Ruhe und Besonnenheit seines Geistes, der unbedingten Zuverlässigkeit seines Urteils und der abgeklärten Weisheit der von ihm auch in schwierigen Lagen befolgten Politik bekommen. Man stand im Umgang mit ihm unter dem Eindruck, eine geheiligte Persönlichkeit und einen gottbegnadeten Führer vor sich zu haben. Im Jahre 1891 wählte ihn seine Kirche zum Herausgeber des „Missionary Record“, ihres kirchlichen Hauptorgans, und bei der Vereinigung seiner Kirche mit der schottischen Freikirche 1901 ging auch die Herausgeberschaft des „Missionary Record of the United Free Church of Scotland“ auf ihn über. Die weitverzweigte Redaktionsarbeit nötigte ihn, sein Pfarramt niederzulegen und nach Edinburg überzusiedeln. Neben seiner tätigen und unermüdlchen Teilnahme an der kirchlichen Arbeit seiner Heimat verfolgte er die theologische und missionarische Entwicklung auf dem Kontinent mit gespanntem Interesse. In jüngeren Jahren übersehte und veröffentlichte er Dorners Geschichte der protestantischen Theologie, in reiferem Alter Professor D. Warnecks Abriß einer Geschichte der protestantischen Missionen. Vielleicht den wertvollsten Dienst, den er der evangelischen Kirche im ganzen zu leisten berufen war, hatte Gott für seine letzten Lebensjahre aufbehalten. Es war im Zusammenhange mit der Edinburger Weltmissionskonferenz. Außer dem Sekretär des Kongresses, Rev. J. S. Oldham hat kein einzelner Mann einen so unermüdlchen Anteil an den Vorbereitungen und an der Leitung dieser denkwürdigen Versammlung gehabt als Dr. Robson. Er war eines der 18 Mitglieder der vorbereitenden internationalen Konferenz in Oxford 1908; er war der Vorsitzende der Zentralkommission, welche die wissenschaftlichen Arbeiten der 8 eingesetzten Kommissionen leitete; er war Vicechairman der ersten Kommission „Das Evangelium und die Welt“ und verfaßte als solcher das umfangreiche und wertvolle Kapitel über die missionarische Lage in Afrika. Er war während des Kongresses der Vorsitzende des Geschäftsausschusses und hatte ein Hauptverdienst daran, daß die verwickelten Verhandlungen sich mit einer uns Kontinentalen erstaunlichen Leichtigkeit abwickelten. Er war nach dem Kongreß der Bearbeiter und Herausgeber des neunbändigen Konferenzwerkes. Der letzte Brief, den ich von ihm erhalten habe, teilte mir voll Freude mit: „Heute habe ich die letzten Bogen des Konferenzwerkes in die Druckerei gesandt.“ Es muß an demselben oder einem der nächsten Tage gewesen sein, daß jener furchtbare Zusammenbruch erfolgte, der den anscheinend unverwundlichen Mann mit einem Schlage zur Ruine machte. Seitdem hat er, körperlich gebrochen, aber geistig voller Leben und Interessen, noch ein Jahr auf dem Krankenbett zugebracht. Am Morgen des 2. August ist er friedlich in die Ewigkeit hinübergeschlummert. Wir Deutsche verlieren in ihm den wärmsten Freund und den gründlichsten Kenner der deutschen evangelischen Missionen, den wir in Großbritannien besaßen.

*

*

■

Die internationale Konferenz für Missionsstudium in Lunteren (Holland) vom 4.—11. September 1911. Die Edinburger Weltmissionskonferenz hat mit ihrem weltweiten Horizonte und ihrer deutlichen Einsicht in die religiösen Krisen der Menschheit und die Entscheidungsstunde der Weltmission die Frage brennend gemacht: Ist die sendende Heimattkirche willig und imstande, ein der Größe der Aufgabe entsprechendes Missionswerk zu organisieren und zu tragen? Wie in ähnlichen Fällen sind viele die Lage übersehende Männer geneigt, zu antworten: Die gegenwärtige Generation ist dazu nicht imstande; wir müssen das heranwachsende Geschlecht gewinnen, daß es in seine weltweite Aufgabe hineinwächst. Unter diesem Gesichtspunkt gewinnen die planmäßigen Versuche, das kommende Geschlecht für seine Missionsaufgabe zu erziehen, besondere Bedeutung. Es ist in dieser Zeitschrift wiederholt darauf hingewiesen, wie in Nordamerika dieser Komplex von Aufgaben zuerst mit amerikanischer Energie und Organisationsgeschick in Angriff genommen ist, zumal von der Young Peoples Miss. Mov., dem jetzigen Miss. Education Movement vgl. S. 478 ff. In Folge von Anregungen auf der Edinburger Konferenz war nun zum ersten Male der Versuch gemacht, die Führer der an dieser Bewegung in den verschiedenen Ländern der evangelischen Christenheit beteiligten Bestrebungen zu einer internationalen Konferenz zusammenzurufen. Als Tagungsort war das Klubhaus der holländischen christlichen Studentenbewegung in Lunteren, nicht fern von den holländischen Hauptstädten gewählt. Fast alle evangelischen Länder, die als Sendungsinstanzen für die Mission in Betracht kommen, nehmen an der Konferenz teil: außer Nordamerika und Großbritannien vom Kontinent Deutschland (mit 8 Delegierten), Holland, Dänemark, Schweden, Norwegen, Frankreich und die Schweiz, ferner Australien und Indien. Die Aufgabe war naturgemäß eine dreifache: Einmal galt es, festzustellen und eine Übersicht zu gewinnen über alle die zerstreuten Bestrebungen, die auf diesem Gebiete bereits vorliegen. Sodann lohnte es sich bei der Gleichartigkeit der gerade auf diesem Gebiete vorliegenden Fragen und Aufgaben besonders, in eine eingehende, fachliche Beratung über die anzustrebenden Ziele und die einzuschlagenden Methoden einzutreten. Und diese wiederum, das war die dritte Aufgabe, mußte man versuchen, mit den Ergebnissen und Forderungen der modernen Pädagogik in Einklang zu bringen und auseinanderzusetzen. Das gab ein reiches und mannigfaltiges Programm und teilweise belebte und anregende Diskussionen.

Man befolgte dabei die Methode, daß die Hauptreferate den Konferenzteilnehmern rechtzeitig, mindestens am Tage vorher gedruckt eingehändigt und in der Konferenz nicht gelesen, sondern vielmehr durch eine Art Korreferat eines zweiten Sachverständigen eingeleitet werden, wobei man möglichst einen solchen auswählte, der seine Erfahrungen unter ganz anderen Verhältnissen gesammelt hatte, oder von dem man wußte, daß er zum Teil andere Anschauungen hege. Da auch während der Konferenztage Zeit zur Durcharbeitung der Drucksachen gelassen wurde, bewährte sich diese originelle Methode.

Wir können hier nur einige Hauptpunkte herausgreifen und ver-

weisen im übrigen auf den gedruckten Bericht der Verhandlungen, der wahrscheinlich noch in diesem Jahre erscheinen wird.

Was die bisherige Entwicklung der Bewegung für Missionsstudium betrifft, so nimmt darin Amerika bei weitem den ersten Platz ein, obgleich auch dort die Bewegung erst ein Jahrzehnt alt ist. Sie hat dort im YPMM. ein starkes Rückgrat und in Mr. Wade Hids einen genialen Organisator, wahrscheinlich auch in dem hinter ihm stehenden, vortrefflich ausgewählten Komitee eine kräftige Hilfe gehabt. Dort sind die charakteristischen Formen der Bewegung erfunden und erprobt. Es sind folgende: Da man, um die heranwachsende Jugend in das Missionsinteresse und Missionsverständnis hineinzuführen, auf die freiwillige Arbeit der Jugend angewiesen ist und Privatlektüre allein schwerlich zum Ziele führt, hat man den originellen Gedanken aufgegriffen, die Jugend planmäßig anzuleiten, in kleineren Kreisen oder Zirkeln bestimmte Gebiete des Missionsfeldes oder der Missionsarbeit zu studieren. Das Missionskränzchen ist der Schlüssel der ganzen Bewegung. Um diese Kränzchen fruchtbar zu machen, ist ein Doppeltes erforderlich: Einmal müssen Bücher vorhanden sein, die eigens für diesen Zweck geschrieben, so interessant und so lehrhaftig zugleich sind, daß sie die jungen Leute im Kränzchen festhalten. Das ist Zweck und Aufgabe der Textbücher. Zum anderen hängt alles davon ab, daß der Leiter des Kränzchens, wenn möglich ein Altersgenosse und Schulkamerad, mit Missionseifer erfüllt und zu einer verständigen Inangriffnahme seiner Aufgabe angeleitet wird. Dazu dienen die sogenannten Sommer Schulen und die Missionsstudienkurse.

Alle 3 Formen, Missionskränzchen, Textbücher und Studienkurse für Leiter, haben sich in Nordamerika großartig bewährt, sind von dort mit erstaunlichem Erfolg nach Großbritannien verpflanzt, und haben sich auch schon in verschiedenen Ländern des Kontinents eingebürgert. Eine Verpflanzung amerikanischer Methoden nach England ist keineswegs so einfach, wie man es sich auf dem Kontinent oft vorstellt. Die Engländer haben eine ausgesprochene Abneigung gegen den Amerikanismus. Die Amerikaner erzählten darum auch humoristisch, wie einmütig man ihnen in Großbritannien anfänglich geantwortet habe: Das geht alles wohl in Amerika; bei uns ist es gänzlich unmöglich. Es war uns Kontinentalen von besonderem Interesse zu hören, wie es mit der Missionsstudienbewegung in verschiedenen Ländern Europas gegangen sei. Von den Anfängen in Holland haben wir S. 383 ff. berichtet. Es haben seitdem dort noch 2 Missionsstudienkurse oder Sommer Schulen stattgefunden, beide in demselben Klubhaus in Zanteren, in dem wir tagten. Auch 2 neue Textbücher sind dort herausgegeben, das eine über die Missionen in dem holländischen Kolonialreich in Insulindien und das andere über Suriname. In Norwegen hat vom 3.—7. Juli dieses Jahres zum ersten Male eine „Sommer Schule“ in Framnäs stattgefunden und ist von 500 Teilnehmern besucht worden; noch mehr hatten sich gemeldet, es konnte aber kein Quartier mehr für sie beschafft werden. In diesem Lande wie in Dänemark und Schweden sind eine Reihe der englischen und amerikanischen Textbücher der Bewegung teils einfach übersetzt, teils den lokalen Bedürfnissen angepaßt, veröffentlicht

worden. Die englischen und amerikanischen Instanzen sind diesen Bestrebungen durch unentgeltliche Überlassung der Bücher stets großherzig entgegengekommen.

In bezug auf Deutschland war von einer erfreulichen Fülle wenn auch vorläufig noch zerstreuter Ansätze und Ansätze zu berichten. Am engsten hat sich an die englisch-amerikanische Bewegung der deutsche Süden, speziell die Basler Mission angeschlossen. Sie hat in ähnlichem Rahmen Textbücher veröffentlicht oder amerikanische deutsch überarbeitet (Dr. Arthur Smith, Das neue China; P. Steiner, Kamerun; Dr. John Mott, Die Entscheidungsstunde der Weltmission und wir; in Bearbeitung Dr. Sam. Zwerners „Unoccupied Fields in Asia and Africa“). Sie hat auch wiederholt, zwar nicht speziell in den Formen der englisch-amerikanischen Sommerschule, sondern in der deutscheren Form der Missionswoche, in größeren Städten Missionsstudienkurse für angehende Leiter von Missionsfränzchen abgehalten. Sie hat damit so großen Erfolg erzielt, daß nach dem ersten derartigen Missionsstudienkursus in Stuttgart 40 Missionsfränzchen ins Leben traten. Der Nordosten Deutschlands, speziell die in der Heimatarbeit rührige und erfinderische Berliner Mission, hat neue Wege in Anlehnung an die amerikanischen Vorbilder versucht. Man richtet dort in Verbindung mit den „Christlichen Vereinen Junger Männer“ achttägige Abendkurse ein, auf denen mit oder ohne ein entsprechendes Textbuch ein bestimmtes Missionsgebiet soweit durchgearbeitet wird, daß die Teilnehmer hernach selbst Missionsfränzchen einrichten sollen. Solche Abendkurse haben stattgefunden oder sind in Vorbereitung in Berlin, Hamburg, Breslau, Halle und Stettin.

Von besonderem Interesse war bei den Verhandlungen in Bunteren das Bestreben, diese Missionsstudienbestrebungen mit den Ergebnissen der neueren Pädagogik in Einklang zu bringen. Der Professor der Pädagogik Dr. Roscoe von der Universität Birmingham hielt darüber 2 außerordentlich interessante Vorträge, die wohl als das Ereignis der Konferenz angesehen werden durften. Alles kirchliche Leben hat eine natürliche Tendenz zum Konservatismus. Diese Neigung wird bei den altgläubigen Kreisen der evangelischen Welt, die das Rückgrat ihrer kirchlichen Arbeit daheim und draußen bilden, erheblich verstärkt durch den Ansturm des Radikalismus und Liberalismus außerhalb und innerhalb ihrer Kreise. So ist wohl kaum zu leugnen, daß die kirchliche Erziehungsarbeit an dem nachwachsenden Geschlecht, bei uns hauptsächlich im Konfirmandenunterricht und den verschiedenen Formen kirchlicher Unterredungen, zum Teil in altfränkischen und überholten Formen einhergeht. Dem gegenüber will die neue Bewegung bewußt und planmäßig alle gesicherten Ergebnisse der neueren Pädagogik und Kinderpsychologie übernehmen und verarbeiten. Zumal die Amerikaner haben auf Grund davon ein ganzes System der „gradierten“ Missionserziehung ausgebaut. Es gehörte für die Kontinentalen wohl zu den fesselndsten und lehrreichsten Stunden der Konferenz, als der junge Deutsch-Amerikaner Diffendörfer ihnen an der Hand eines reichen Anschauungsmaterials dieses System entwickelte.

Wir deutsche Delegierte hatten während der Tagung mehrere Spezialversammlungen, um den uns vielfach neuen und fremdartigen Stoff selbständig zu verarbeiten und auf unsere Verhältnisse anzuwenden. Als die Haupterfordernisse erschienen uns: a) die planmäßige Schaffung einer brauchbaren Textbuchliteratur, die für Deutschland in die Hände einer literarischen Kommission gelegt werden müßte; b) eine Instanz ähnlich dem englischen „United Council for Mission Study“ oder dem amerikanischen „Miss. Education Movement“, die mit den nächst beteiligten Verbänden der „Christlichen Vereine Junger Männer“, und „Junger Mädchen“, den Bibelkränzchen, den Sonntagschulverbänden, den Verbänden der Jünglings- und Jungfrauenvereine usw., speziell auch mit den Missionsgesellschaften über die Einbürgerung des Missionsstudiums verhandeln kann. Außerdem sollte c) auch in Deutschland der Versuch gemacht werden, eine Sommerschule nach dem in fast allen anderen evangelischen Ländern bewährten Muster zu halten, d. h. an einem schönen Fleckchen Erde, etwa im Harz, einmal hundert junge Leute zusammenzurufen, um mit ihnen eine Woche lang planmäßig die Mission unter dem Gesichtspunkte zu studieren, daß sie heimatische Missionsarbeiter und Leiter von Missionskränzchen werden.

*

*

*

Julius Richter.

Missionslehrcursus für akademisch gebildete Lehrer höherer Schulen. Um akademisch gebildeten Lehrern höherer Schulen eine gründliche Einführung in das Studium der Heidenmission zu ermöglichen, und dadurch die gebildete deutsche Jugend mehr als bisher für den Missionsgedanken zu gewinnen, haben sich der Deutsch-evangelische Laienmissionsbund, die Berliner Missionsgesellschaft, die Gohnersche Missionsgesellschaft und die nordostdeutschen Missionskonferenzen zur Veranstaltung eines Missionslehrcursus vereinigt, der vom 2.—5. Oktober dieses Jahres im Berliner Missionshause, NO. 43, Georgenfirchstraße 70, stattfinden soll. In erfreulicher Weise mehrten sich neuerdings die Anzeichen dafür, daß endlich auch in Deutschland die Kreise der Gebildeten die hohe Bedeutung der Mission als einer der selbstverständlichsten und wertvollsten Lebensäußerungen des Protestantismus erkennen. So ist zu hoffen, daß diese Gelegenheit zum Einblick in die Geschichte und den Betrieb der evangelischen Mission (die der geplante Kursus zum erstenmal darbietet) vielen Lehrern höherer Schulen willkommen sein wird. Es werden Vorträge halten: Missionsinspektor Lic. Arenfeld über „Missionsgedanken der Parabeln Jesu“, Professor D. Löhr-Königsberg: „Missionsgedanken der alttestamentlichen Prophetie“, Professor D. Söll-Berlin: „Die Missionsmethode der alten und der mittelalterlichen Kirche“, Professor D. Dr. Meinhof-Hamburg: „Die Erforschung der afrikanischen Sprachen durch die evangelische Mission“, D. Jul. Richter-Schwanebeck: „Die deutschen Missionsgesellschaften“, Missionsdirektor D. Gensichen: „Volkschule und Lehrerbildung auf dem Missionsfelde“, Missionsdirektor Kauch: „Der heutige Dualismus und die Mission“, Missionsfup. Mamroth-Davessalem: „Die Mission in Deutsch-Ostafrika und der Kampf mit dem Islam“, Missionsinspektor Wilde: „Die Mission in Südafrika und das Erwachen der Negerwelt“, Missionsinspektor Glüer und Missionar Rutschewitz-Tsimo: „Die Mission in

China und die Umgestaltung Ostasiens“, Missionsinspektor Anaf: „Die Gestaltung des heimathlichen Missionslebens“, Oberlehrer Lic. Moldaenke: „Eingliederung der Mission in den Unterricht der höheren Schule“.

Literaturbericht.

1) J. Du Plessis, A History of christian Missions in South Africa.

London, Longmans, Green u. Co. Gebunden 10 sh. 6 d. — Eine zusammenhängende und vollständige Geschichte der evangelischen Mission in Südafrika. Nur wer den Versuch gemacht hat, irgendwelche größeren Abschnitte dieser vielverschlungenen Geschichte zu studieren, weiß, wie schwer es ist, das dazu erforderliche Quellenmaterial zu beschaffen, und selbst wenn man es hat, wievieler Umsicht, Kritik und Urteils es bedarf, um sich im Streite der widersprechenden Meinungen ein leidlich objektives und gerechtes Bild von den Vorgängen zu machen. Die schroffsten Gegensätze werfen auf diese südafrikanischen Entwicklungen ihre wechselnden Schlaglichter und lassen Licht und Schatten unsicher schwanke. Personen, die von den einen als die Bahnbrecher christlicher Kultur gefeiert werden, werden von anderen — ebenso frommen und klugen Männern — für gefährliche Demagogen angesehen, die dem Christentum vielleicht mehr geschadet als genützt haben. Die schroffen Rassengegensätze zwischen Weiß und Schwarz, die nicht minder tiefgemurzelten Antipathien zwischen Buren und Engländern, die Gegensätze zwischen der heimathlichen englischen öffentlichen Meinung und derjenigen in Südafrika u. a. m. erschweren die Bildung sachlichen Urteils. Hier ist nun ein Mann, der den Verhältnissen so nahe gestanden hat wie nur einer unserer Zeitgenossen, ein Südafrikaner seiner ganzen Lebensführung nach, Jahrzehnte hindurch als Missionsleiter der südafrikanisch-burischen Mission, im Mittelpunkte der Missionsinteressen, dabei von Haus aus Hugonott und deshalb nicht ohne weiteres unter den spezifisch burischen Einflüssen und Urtheilen. So ist das Buch ein entschiedener Gewinn für die südafrikanische Missionsliteratur. Man liest gerade die Darstellung der heißumstrittensten Episoden dieser Geschichte mit wahren Genuß, wie die Superintendentur Dr. Philips (Kap. XVI.) und kann dem Urtheil Du Plessis' im allgemeinen nur zustimmen. Selbst in seinem sehr temperierten Urtheil über die Deposition der farbigen Stämme und die Buschmann-Kommandos (Kap. XXVI) werden so gewichtige Tatsachen ins Feld geführt, daß die Anschauung über diese Vorgänge jedenfalls revidiert werden muß. Bei so großen Vorzügen hat nun aber das vortreffliche Werk auch erhebliche Nachteile. Es ist viel zu breit angelegt, um in diesem Rahmen bis zu Ende durchgeführt zu werden. Bis zum Jahre 1850 ist die Geschichte großzügig geschrieben, aber damit sind wir auch auf S. 271 des nur 402 Seiten umfassenden Werkes angelangt. Und bis 1850 ist doch eben nur die Periode der Grundlegung und der Kriege. Die großen und entscheidenden Abschnitte des äußeren und inneren Aufbaues und Ausbaues liegen in den letzten 60 Jahren. Sie kommen empfindlich zu kurz. Man liest fast jedes der folgenden Kapitel mit dem Gefühl der Enttäuschung, daß diese Mission unangemessen dargestellt

fei und der Bericht empfindliche Lücken aufweise. Dazu hat der Verfasser unglücklicherweise die ja allerdings in ähnlichen englischen Werken oft befolgte Methode beibehalten, die Geschichte nicht an der Hand der geographischen Einheiten, sondern nach den beteiligten Missionsgesellschaften darzustellen. Diese Methode ist vielleicht unvermeidlich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, und sie hat bei der Übersichtlichkeit der Missionsoperationen bis dahin keine erheblichen Schwierigkeiten. Aber sie ist für eine wissenschaftliche Darstellung ganz und gar ungeeignet, seitdem die Missionsgesellschaften so bunt durcheinander arbeiten wie in Südafrika seit jener Zeit. Der Verfasser hat zudem eine gewisse Neigung, die rein buriſche Vorgeschichte der Mission im 17. und 18. Jahrhundert etwas zu rosig, zu hoffnungsvoll anzusehen. Er widmet ihr die ersten 100 Seiten seines Buches; so interessant sich das liest, so bedauert man doch, daß nicht dafür lieber die neuere Periode ausführlicher behandelt ist. Richter.

2) Kaiser-Wilhelms-Land. Nordostküste. Unter Benutzung der neuesten Quellen, März 1910, bearbeitet von den Missionaren der Neuendettelsauer Mission. Gezeichnet von Missionar Lehner. Maßstab 1 : 325 000. — Eine vorzügliche kartographische Leistung deutscher Missionspioniere! Unbestritten haben die Neuendettelsauer Missionare sich ein großes Verdienst darum erworben, daß das Kartenbild so reichhaltig vor uns liegt, wie es der Fall ist. Unermüdllich sind sie ins Innere vorgezogen, um Beziehungen mit den Inlandbewohnern anzuknüpfen und haben oft genug auch Forschungsreisenden willig Führerdienste geleistet. Diesen andauernden, systematisch betriebenen Inlandtouren haben die Neuendettelsauer zum guten Teil die schönen Erfolge in ihrer Missionsarbeit zu danken, deren sie sich jetzt freuen dürfen. Und daß sie dabei auch der geographischen Forschung und Wissenschaft dienen durften, dafür zeugt diese Karte. Sie gibt zugleich ein anschauliches Bild der Ausdehnung und des gegenwärtigen Standes der Neuendettelsauer Mission, die von ihrem Mittelpunkt in Finschhafen aus (Pola, Simbang) nach Norden, resp. Nordwesten bis zur Dorfinselspitze vorgezogen ist und in der Südrichtung überall an der Küste des Hüon-Golfes bereits Stationen hat, besonders auch an der Mündung des Markham-Flusses. Längs dieses ausgedehnten Küstenstriches ist das Inland 30–50 km, an einigen Stellen darüber hinaus aufgenommen worden. Die Dorfplätze der Eingeborenen, hauptsächlich wahrscheinlich die, die zu den Missionsstationen bereits in Beziehung stehen, sind durch rote Punkte bezeichnet, so daß wir dadurch zu gleicher Zeit ein Bild erhalten über den weitreichenden Einfluß der Neuendettelsauer Mission. Die große, weiße Stelle, sonderlich vom Lauf des Markham-Flusses bis hin zum Finisterre-Gebirge und der MacLay-Küste wird gewiß mit den Jahren auch noch ausgefüllt werden durch das Zusammenarbeiten geographischer und missionarischer Forschung. Ein kleinerer Nebenkarton gibt die Gesamtorientierung von Neu-Guinea und ein größerer Karton im Maßstab der Hauptkarte eine Zeichnung der Noof-Insel, die dem Kap König Wilhelm gegenüberliegt. Ed. Riehl.

Edinburg — eine Rechtfertigung der freien Theologie?

Von D. Johannes Warden.

Herr Missionsinspektor Lic. Witte veröffentlicht in Nummer 38 des „Protestantenblattes“ einen Aufsatz, in dem er den Nachweis zu führen sucht, daß laut dem Bericht der IV. Kommission der Welt-Missionskonferenz die moderne freisinnige Theologie eine glänzende Rechtfertigung durch die Missionserfahrungen findet. Wir sind schon einmal auf diesen Punkt zu reden gekommen (A. M.-Z. 1910, S. 584 ff.). Herr Witte greift den dort veröffentlichten Bericht an und gibt zu verstehen, daß man die unbequemen Tatsachen wohl habe totschweigen wollen. Was sagen nun die von der Kommission zusammengetragenen Berichte?

Frage 9 des Berichts lautet: „In welchem Maße üben die Fragen des higher criticism und andere Entwicklungen moderner westlicher Gedanken Einfluß aus auf Ihr Missionsgebiet, und welche Wirkung haben sie auf das Missionswerk?“ Dazu ist zu nehmen die 10. Frage: „Hat Ihre Missionserfahrung nach Form oder Inhalt Ihren Eindruck von dem verändert, was die wichtigsten und vitalsten Elemente des Evangeliums sind?“ Der Ausdruck „higher criticism“ ist unglücklich gewählt, weil mehrdeutig, und gibt tatsächlich Anlaß zu Mißverständnissen. Witte übersetzt ihn mit „freie Theologie“. In dem Sinne der freisinnigen modernen Theologie aber ist er von den meisten Referenten entschieden nicht gebraucht worden. In England bedeutet das Wort einfach „Bibelkritik“ (im Unterschied von der mit so großer Vorliebe betriebenen biblischen Textkritik), und so ist es von den meisten Antwortenden verstanden worden. Wer die Berechtigung der Bibelkritik anerkennt, ist aber damit noch kein freisinniger Theologe. An der kritischen Bibelforschung beteiligt sich bekanntlich auch die positive Theologie. Wenn gelegentlich gesagt wird, daß der Missionar nicht mehr an der Verbalinspiration festhalten dürfe, so wird dem jeder positive Theologe und wohl die

Mehrzahl der Missionare zustimmen. Wenn daher viele der Antworten den „higher criticism“ als Bundesgenossen in der Mission bewillkommen, so ist damit noch nichts darüber gesagt, ob sie sich, um in unserer Terminologie zu reden, zur altgläubigen oder zur liberalen Theologie bekennen. Entscheidender sind die Antworten auf die 10. Frage. Es mögen unter den Referenten Stimmen sein, die für die freisinnige Theologie in der Mission eintreten. Daß unter den Hunderten von Zeugnissen aus allen Lagern auch diese Richtung Vertreter hat, wird nur natürlich sein. Ich gebe zu, daß einige der Antworten so verstanden werden können.*) Indes ein klares Bekenntnis zu dem Christentum, wie es die liberale Theologie predigt, kann ich nicht finden. Hingegen treten viele warm und mit entschiedenem Zeugnis für das biblische Evangelium ein. Meines Wissens will keiner der Berichterstatter an dessen Inhalt etwas geändert wissen.

Unter den Zitaten finden sich manche, welche von dem Kritizismus viel für die Missionserfolge erwarten. Herr Witte hat sie zusammengestellt, dabei aber nicht gesagt, daß dieselben Leute nirgends eine inhaltliche Aenderung der Missionspredigt wünschen. Es war von vornherein nicht wahrscheinlich, daß in einer Frage, in welcher die Grenzen nach rechts und links fließend sind, die Antworten der Vertreter so verschiedenartiger Kirchen und Denominationen von Deutschland, England und Amerika übereinstimmend lauten würden. Besonders kräftige Stimmen für die „höhere Kritik“ werden aus Indien laut. Doch konstatiert der Bericht selbst, daß man offenbar den Ausdruck „higher criticism“ in verschiedenem Sinne aufgefaßt habe. Sieht man sich die Zeugnisse näher an, so besagen die allermeisten nur eine gewisse Sympathie mit dem Bibelnkritizismus, da er „Schwierigkeiten der christlichen Apologetik beseitigt und zu einem tieferen Verständnis der Natur der Offenbarung führt“ (S. 200).

*) Das auffallende Wort des Bischofs Bashford (S. 68) ist von Witte nicht richtig übersezt. W. übersezt: „Wir sind in größerer Gefahr, auf Irrwege zu geraten durch extremen Konservatismus als durch zu großen Liberalismus.“ Es muß aber heißen: „Wir (Missionare) sind in größerer Gefahr, Mißgriffe zu machen, weil wir zu zähe konservativ sind, als weil wir uns zu liberal geben.“ Bashford ist nach dem Zeugnis derer, die ihn kennen, ein ganz altgläubiger (methodistischer) Theologe. Er will sagen: Extremes Liberalismus findet sich bei uns nicht; die Gefahren, die uns drohen, liegen in einer anderen Richtung.

Manche Berichterstatter treten für die Bibelkritik ein, weil sie glauben, mit dem Verbreiten kritisch geschichtlichen Denkens zugleich einen Schlag zu führen gegen den kritiklosen Traditionalismus der Hindu und der Mohammedaner (S. 202).

Mit diesen Urteilen zugunsten der wissenschaftlich gesicherten Resultate der Bibelkritik verbindet sich nun aber ganz unbefangen fast durchgehend freudiges Zeugnis für eine Auffassung vom Christentum, die man wahrlich keine freisinnige nennen kann. Einige Zeugnisse: „Die vagen Gedankenbestrebungen, die in dem Ausdruck „neue Theologie“ eingeschlossen sind, haben, denke ich, auf das Missionswerk unter den gebildeten Klassen einen schädlichen Einfluß ausgeübt, indem sie die Meinung nährten, ein Glaube an die Gottheit Christi sei kein notwendiges Stück des christlichen Glaubens, und den Eindruck erweckten, das orthodoxe Christentum sei veraltet. Jeder vage Einfluß dieser Art dient den Gebildeten in Indien als eine Entschuldigung für ihre natürliche Abneigung, die Forderungen des Christentums ins Auge zu fassen.“ Es ist wohl zu beachten, daß derselbe Schreiber eben vorher sagt: „Die kritische Theologie hat einer großen Anzahl leichter Einwürfe gegen das Christentum den Boden entzogen, welche sich auf die wissenschaftlichen und historischen Ungenauigkeiten des Alten Testaments stützen, wie sie weithin durch Indien durch billige agnostische Literatur von Europa und Amerika verbreitet sind“ (S. 202 f.). „Die historischen Tatsachen des Lebens Christi müssen dargeboten werden; aber die große Sache ist, dem Volk die Tatsache eines lebenden gegenwärtigen Christus nahe-zubringen, des Offenbarers Gottes, des Retters von Sünde, des allliebenden und allmächtigen Freundes und Helfers. Die Theorien, welche die großen zentralen Tatsachen des Christentums zu erklären suchen, scheinen alle von sekundärer Wichtigkeit, wenn man in Verührung gekommen ist mit Leuten, deren Nichtwissen dieser Tatsachen sie abhält, Gotteserkenntnis und Gemeinschaft mit ihm zu gewinnen. Aber die Tatsachen selbst gewinnen eine immer wachsende Bedeutung und Wert“ (S. 206). „Meine Erfahrung in Indien hat mich dahin gebracht, recht tief zu fühlen, daß das eine wesentliche Element in der christlichen Religion Christus selbst ist. Unsere philosophischen Theorien und unsere theologischen Dogmen können in weitem Umfang Parallelen im Hinduismus finden; aber Christus kann das inirgendeinem wirklichen und wesentlichen Sinne

nicht. Ich habe in zunehmendem Maße gefunden, daß meine Angelegenheit als christlicher Missionar nicht ist, das Christentum als ein religiöses System zu erfassen, sondern vielmehr die Person Christi als die höchste Offenbarung der erlösenden Liebe Gottes darzubieten. Das ist das eine Evangelium, das Indien braucht" (S. 206). „Die meisten Schreiber sagen, daß der Inhalt (ihnen) wesentlich derselbe geblieben ist, daß aber die Form und besonders die Perspektive sich sehr beträchtlich geändert haben, und zwar durchgehends in der Richtung, daß sie den Glauben an den lebendigen Christus mehr zu zentralisieren und zu vereinfachen suchen" (S. 205). „Ich hoffe, daß weder die ‚große Sündhaftigkeit der Sünde‘, noch die Größe des Erlösungsopfers mir verdunkelt worden ist. Aber der Versöhnungsgedanke ist mir erweitert worden, und ich sehe ihn jetzt mehr im Lichte der Menschwerdung, als ich es vorher tat" (S. 209). Daneben betonen die in Indien arbeitenden Missionare, daß man den Hindu die Offenbarung Gottes in Christo nicht in Denkformen des Westens darbieten müsse, sondern in einer Weise, die sich mit den Denkproblemen Indiens auseinandersetzt. Es ist z. B. die Persönlichkeit Gottes ihnen nahezubringen, die Versöhnungsgedanken auszubauen, das Christentum anzubieten als Lösung des Karmarätsels. In dieser Weise wird der Missionar jedes Missionsgebietes vorgehen, ohne damit vom Inhalt seines Glaubens das mindeste preiszugeben oder seinen Heidenchristen vorzuenthalten.

Noch einige Zeugnisse von anderen Missionsfeldern: Von den Arbeitern unter animistischen Völkern heißt es zusammenfassend: „Der Grundton der Zeugnisse ist, daß die Erfahrung den Glauben der Arbeiter vertieft hat, daß Gott unter den Menschen wohnt, daß Christus der einzige Erlöser ist, und daß der Heilige Geist Kraft und Trost in die Herzen der Gläubigen gießt" (S. 35). Von China: „Wir brauchen keine Revision des Glaubensbekenntnisses, nur eine vollere Taufe mit dem allmächtigen Geiste, um unseren Glauben zu beleben. Je mehr man heidnische Religionen studiert, um so mehr schätzt man die großen Heilswahrheiten des Evangeliums" (S. 69). Ein „edler Veteran" schreibt: „Eine über ein halbes Jahrhundert ausgedehnte Erfahrung hat weder in Form noch Inhalt im geringsten meinen Eindruck davon geändert, daß das wichtigste und vitalste Element im christlichen Evangelium das ist, daß Jesus Christus, der Sohn Gottes, für unsere Sünden

starb“ (S. 69). „Meine Erfahrung hat meine Überzeugungen nicht geändert. Sünde, Erlösung durch das Kreuz Christi, die Auferstehung und das Leben, das sind die großen Dinge, die den Chinesen verkündigt werden müssen“ (S. 69). „Ich sehe noch immer als den Hauptnachdruck des Evangeliums die Notwendigkeit, daß das einzelne Herz an den Herrn Jesus Christus glaubt, ihn vor den Menschen bekennt und ihm in Heiligkeit dient“ (S. 69). „Keine Änderung in den zentralen Lehren, wohl aber größeres Zaudern im Festsetzen des Umkreises“ (S. 70). „Die Macht, welche China gewinnen wird, kann nicht unterschieden sein von der Macht, welche das alte (römische) Kaiserreich gewann. Daher muß der Schlüssel zu dem Problem in irgendwelcher Veränderung der Beschaffenheit des Geistes der Kirche liegen, in tieferem Verstehen des Vaters, engerer Verbindung mit ihm durch den Sohn, innigerer Gemeinschaft untereinander durch die Macht des Geistes“ (S. 229). Dem Islam gegenüber wird bezeugt: „Keine Veränderung in der Substanz, nur eine größere Vertiefung der Überzeugung, daß das, was als die großen evangelischen Wahrheiten bekannt ist, allein der Herzensnot der Welt entgegenkommen kann“ (S. 153). „Die christliche Erfahrung und der christliche Charakter als des Geistes gegenwärtiges Werk müssen immer in Beziehung gebracht werden zu der geschichtlichen Offenbarung Gottes und der Erlösung der Menschheit in Jesus Christus unserem Herrn“ (S. 154). Das alles klingt doch nicht nach einer Rechtfertigung der freien Theologie!

Daß die Japaner für alles, was an Kritik von Europa herkommt, nur zu empfänglich sind, wird vielfach bezeugt. Zu bedauern freilich ist es, daß nicht vor der jungen japanischen Christenheit, sondern auch vor der urteilslosen Heidenwelt auch die noch unausgetragenen Fragen des Kritizismus ausgebreitet werden. Dr. Imbrie sagt: „Jung-Japan hat schon dieselben Kämpfe zu führen, die in Europa und Amerika geführt werden: Theismus gegen Pantheismus und Agnostizismus, und das Christentum des Neuen Testaments gegen das Christentum, welches in das Neue Testament hinein- oder aus ihm herauslief, was immer ihm gefällt“ (S. 117). Armes Japan! Das gibt schwere Komplikationen der Missionsaufgabe und einen verschlungenen Weg für die, welche die Wahrheit suchen. Aus dieser Sachlage ergibt sich natürlich die Folgerung, daß der Missionar, besonders der Lehrer an höheren

Schulen, an einer Auseinandersetzung mit diesen Fragen nicht vorbeikommt. Jeder wird zustimmen, wenn gesagt wird: „Gerade eine ehrliche und unparteiische Darbietung des Glaubens mit Betonung des Positiven, welche die Elemente des Evangeliums wahr, ist nötig.“ Ich denke, das tut jeder ehrliche Prediger des Evangeliums daheim und draußen. Wenn aber immer wieder bezeugt wird, daß der Japaner von Natur kritisch veranlagt ist, so sind damit dem Missionar doch auch die Gefahren, die den jungen Christen drohen, gewiesen. Die Kritikucht gehört zu den Faktoren, welche die Annahme des Christentums dem Japaner erschweren.

Witte beschwert sich, daß die „weitverbreitete Stimmung, welche in der freien Theologie das beste Mittel sieht für die Ausbreitung des Christentums“, also die Auffassung des Allg. ev.-prot. Missionsvereins, im Bericht nicht zu ihrem Recht kommt. Nun wird aber über den Einfluß der freien Theologie gerade in den Berichten über Japan durchaus nicht geschwiegen, wenn er auch ganz anders gewertet wird, als die Vertreter der freien Theologie es wünschen. Witte ist unparteiisch genug, das Zitat selbst zu bringen. Es heißt da: „Bischof Doichi Hoada gibt in dem Buche: „50 Jahre Neu-Japan“ eine anschauliche Schilderung der Bewegung. Bis 1888 machte das Christentum wunderbare Fortschritte. Aber von 1884—85 an traten starke unitarische Einflüsse ein. Mr. Knapp von dem amerikanischen unitarischen Missionsverein und Mr. Otto Schmiedel von der Missionsgesellschaft der Tübinger Schule kamen 1887 nach Japan. Im Jahre 1890 wurden die Zeitschriften „Der Unitarier“ und „Shinri“ (Wahrheit) als Organ zur Verbreitung des ‚higher criticism‘ begründet. Diese Bewegung erschütterte die japanische Kirche bis in ihre Grundfesten. Denn zu gleicher Zeit griff in der Kirche eine Bewegung in derselben Richtung um sich, welche die Bibelinspiration in Frage stellte und eine Revision des Glaubensbekenntnisses verlangte. Einige bezweifelten die Lehre von der Dreieinigkeit, andere widersprachen derjenigen von der Erlösung; noch andere spotteten über das Dogma von der jungfräulichen Geburt. Das Resultat war, daß seit jener Zeit unter den japanischen Kirchengliedern der Glaube kälter wurde. Die intellektuelleren Klassen schätzten das Bekenntnis der Kirche, zu der sie gehörten, immer weniger, und der Fortschritt der Kirche hat in der seither verflossenen Zeit kaum einen bemerkenswerten Zug aufzuweisen“ (S. 113 f.). Diese wie

die folgenden Aussprüche lassen nichts merken von der „weitverbreiteten Stimmung“, „welche in der freien Theologie das beste Mittel sieht für die Ausbreitung des Christentums“. Sollte die Stimmung doch nicht ganz so weitverbreitet sein? Witte findet es auffallend, daß „gerade über Japan, wo anerkanntermaßen die freie Richtung am festesten sich eingewurzelt hat unter allen Missionsländern, der Bericht ein wenig einseitig in orthodoxem Sinne lautet.“ Die Kommission hat sich sonst bewunderungswürdiger Objektivität befleißigt und alle Meinungen zu Worte kommen lassen. Sollte ihre Objektivität gerade in Japan versagen?

Es liegen noch mehr Zeugnisse aus Japan vor, die jenes nicht gerade für die Eroberungskraft der freisinnigen Auffassung vom Christentum sprechende Zitat bestätigen. Rev. S. L. Gulick schreibt: „Mehr als zehn Jahre lang (1890—1900) haben diese höheren kritischen Probleme die Gedanken der Pastoren so sehr absorbiert und ihr Vertrauen auf das Evangelium so sehr erschüttert, daß wenig aggressive Arbeit getan wurde.“ „Auch andere reden von der geistlichen Depression, die während jener zehn Jahre vorgeherrscht hat“ (S. 114). Die Japaner verlangen, wie ein anderer bezeugt, nach dem „Kern des Evangeliums“. Daß ihnen das die moderne Theologie bietet, ist nach den über Japan veröffentlichten Berichten kaum wahrscheinlich. Präsident Dr. Tasuku Harada sagte von dem bekannten Dr. Nisima: „Dr. N. pflegte zu sagen, daß er den 16. Vers des 3. Kapitels des Johannes-Evangeliums für den Fuijama des Neuen Testaments ansehe“ (S. 305). „Gerade eine ehrliche und unparteiische Darbietung der Wahrheit mit Betonung der positiven Heilsgrundlagen des Evangeliums ist notwendig. Wenn diese Richtung weiter verfolgt wird, ist von dem höheren Kritizismus nichts zu fürchten — wenigstens nicht, wenn er nicht vom extremsten Typus ist. Der Kern des Evangeliums ist es, der auf die Japaner wirkt, um sekundäre Fragen kümmern sie sich nicht viel“ (S. 115). Dazu persönliche Zeugnisse japanischer Missionare: „Die Dogmen der Theologen als solche haben jetzt wenig Raum in meinem Denken, und die wichtigsten und vitalsten Elemente im christlichen Evangelium scheinen mir gering an Zahl und einfach in der Wirklichkeit zu sein. Petri Bekenntnis: Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! und des jungen Schriftgelehrten Summa: Du sollst lieben den Herrn, deinen Gott, und deinen Nächsten als dich selbst!

scheinen mir das Wesentliche und Wichtige zusammenzufassen" (Seite 117f.). „Mein Leben im Osten, sei es als Missionar oder sonstwie, hat mich die Notwendigkeit der Einfachheit in Glaube und Praxis gelehrt, und ich habe gefunden, daß ich eine Menge von Dingen beiseite geworfen habe, welche ich vor 25 Jahren als von sehr wesentlicher Bedeutung betrachtet haben würde. Über den Dingen, die ich beiseite gelegt habe, habe ich nicht für nötig gefunden beizufügen einen der Artikel des Apostolischen oder Nizänischen Glaubensbekenntnisses oder meinen Glauben an das Christentum als die höchste und vollkommene Offenbarung Gottes an die Menschen" (S. 118). „Nur gesagt, wenn ich einen finde, der bereit ist, zuzugeben, daß er an Christus, den Sohn Gottes und wahren Gott, glaubt, und daß er entschlossen ist, sein Leben nach seiner Lehre zu ändern, werde ich nur wenig Sorge haben, mit ihm weiterzukommen" (S. 119). „Ich fühle heute stärker als damals, als ich auf das Missionsfeld kam, die absolute Überlegenheit des Christentums als Religion. Jesus Christus, und er allein hat Gott gesehen und verkündigt und gewährt die zwingendsten Antriebe zu liebendem Gehorsam gegen ihn. An Jesus glauben heißt an Gott glauben; Jesus kennen heißt Gott kennen; in Einklang mit Jesus sein heißt in Einklang mit Gott sein; in Einklang mit Gott sein heißt ewiges Leben haben" (S. 119).

Witte zieht nun aus den für die Bibelfkritik und eine freiere Stellung zur Schrift eintretenden Urteilen der Missionare den überraschenden Schluß: „Zunächst ist auf Grund dieser Urteile festzustellen, daß die Position der alten Orthodogie unserer Bekenntnisschriften auch auf dem Missionsgebiet endgültig überwunden ist." Er dürfte doch höchstens folgern: Es ergibt sich, daß auch auf dem Missionsfelde Stimmen laut werden, welche sich für eine freiere Theologie als diejenige, die in der alten Orthodogie unserer Bekenntnisschriften zu finden ist, eintreten. Aber auch das wäre, aus den Berichten der IV. Kommission gefolgert, zu weit gegangen. Das Schlagwort „alte Orthodogie unserer Bekenntnisschriften" ist hier gar nicht angebracht; kein Berichterstatter hatte für oder gegen diese Stellung zu nehmen. Heute scheiden sich die Geister nicht an ihrer Stellung zur „alten Orthodogie unserer Bekenntnisschriften", sondern an ihrer Stellung zur Person und zum Werke Jesu. Wo ist in dem vorliegenden Material eine Stimme, die für das Christusbild der modernen Theologie eintritt?

Keiner spricht von einem Evangelium Jesu, wohl aber wird das alte, seligmachende Evangelium von Jesus, dem Sünderheiland, dem Erlöser, oft bekannt. Die gesamte Edinburger Konferenz bekannte sich klar und deutlich in Zeugnis und Gebet zu Jesus, Gottes Sohn, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, dem Heil der Welt. Davon haben alle Teilnehmer einen überwältigenden Eindruck bekommen. Das ist auch der Unterton des IV. Kommissionsberichtes.

Wenn Witte weiter sagt, daß nach den Feststellungen der Konferenz „es durchaus nicht hauptsächlich das Kreuz Christi oder auch nur seine Person sei, welches die Heiden anzieht,“ so wird ihm das allerdings durch reiche missionarische Erfahrung bestätigt. Der Heide in Indien wie in Afrika erfährt nicht gleich das Zentrum der Botschaft, er kommt von den verschiedensten Seiten her zum Christentum. Nicht selten sind es sogar minderwertige Motive, welche ihm den Anschluß an die christliche Gemeinschaft anfänglich wünschenswert scheinen lassen. Damit hat er aber das Wesen des Christentums noch nicht erfährt. Es sind wohl die meisten Missionare darin einig, daß, was auch immer die Antriebe der Annäherung sein mögen, erst im Erfassen der göttlichen Person Jesu und seines sühnenden Todes die Heiden bezw. Heidenchristen in die vollen Segnungen des Evangeliums hineingestellt werden und erst dann seine erneuernden Kräfte empfangen. Sie kommen oft von einer anderen Seite aus an das Christentum heran, als wir uns denken und als es bei den Durchschnittschristen in der Heimat der Fall ist; denn der Weg zu Christus ist für einen Heiden komplizierter. Das Sünden- und Schuldgefühl ist es allerdings in vielen Fällen nicht, was sie zuerst zum Christentum treibt. „Damit nun,“ sagt Witte, „ist die ganze orthodoxe Bekehrungstheorie widerlegt.“ Wieder ein mehr kühner als überzeugender Schluß! Es ist doch noch ein weiter Weg vom ersten Eindruck bis zum Ergreifen des vollen Inhalts! Damit daß ein Heide nicht sogleich in den Kern des Evangeliums eindringt und zunächst in Jesus nur etwa den Befreier von der Furcht und den Dämonen erlebt und schätzt, ist er noch kein voller Christ. Er hat den ersten Schritt getan, hat mit dem Heidentum gebrochen, hat ein großes Erlebnis gehabt, das wir nicht gering werten dürfen; er hat, wenn der Ausdruck gestattet ist, seine erste Bekehrung von den toten Götzen zu dem lebendigen Gott erlebt. Aber wenn er in seiner Entwicklung nun nicht stehen bleibt oder zurückgeht, dann

führt ihn die erlebte Verührung mit dem lebendigen Gott dahin, daß das Gefühl seiner Unzulänglichkeit und Schuld in ihm erwacht und er Vergebung seiner Sünden sucht, um Gott nicht zu verlieren. Das alles aber findet er in dem Maße, als er sich an Christus anschließt und sich von ihm zu Gott führen läßt. Es gehört zu den ergreifendsten Erfahrungen eines Missionars, wenn er erleben darf, wie ein Heide, zunächst durch die Botschaft von dem allmächtigen, einen Gott überführt, von der Geisterfurcht frei wird, dann ein Verhältnis zu Gott gewinnt und nun anfängt, durch die Botschaft vom Tode des Gottessohnes überwältigt, unterm Kreuz seiner Sündhaftigkeit sich bewußt zu werden, und wie er nun in dem Maße, als er sich an Jesum anklammert, ein neuer Mensch wird. Der Heidenchrist, bei dem Schuldgefühl und Verlangen nach Vergebung noch nicht erwacht ist, steht noch im Vorhof, und das ist an seinem Wandel deutlich zu spüren. Wenn unter „orthodoxer Befehrungstheorie“ gemeint ist, daß nur durch die Sündenvergebung in Christo hindurch der Weg zu Gott führt und die Gemeinschaft mit Gott gewonnen und erhalten wird, dann bekennet sich die Mission, soweit ich sie kenne, mit Ehrfurcht zu diesem Wege, ist er doch nicht „Theorie“ irgendwelcher Orthodoxie, sondern klar und deutlich in der heiligen Schrift vorgeschrieben und von Unzähligen erlebt und erprobt, die auf diesem Wege Gotteskinder geworden sind. Durch obige Zitate zugunsten der Kritik dürfte diese „Theorie“ kaum widerlegt sein. „Die herrliche Predigt der Vaterliebe Gottes wird durch die sogenannte Bluttheologie in der Tat verdunkelt,“ sagt Witte. Ich glaube nicht, daß die Berichterstatter diesem Axiom moderner Theologie zustimmen, selbst wenn sie z. B. für Indien „die forensische Auffassung des sühnenden Todes Christi“, wie sie sich etwa in Anselms Theorie ausspricht, für keine passende Form der Darbietung an den Hindu halten. Den Heilstod Jesu in seiner Bedeutung für eine verlorene Menschheit gibt meines Wissens keins der angezogenen Zitate preis. Es ist nach den Erfahrungen vieler Missionare vielmehr so, daß die Vaterliebe Gottes sowohl wie der furchtbare Ernst seiner Heiligkeit erst im Tode seines Sohnes ergriffen und voll begriffen wird.

Ein Streit darüber, was wir wechselseitig unter dem „Kern des Evangeliums“ verstehen, würde wenig fördern. Wir glauben, daß „Jesus Christus, der menschengewordene Gottessohn, der Gekreuzigte und Auferstandene, der lebendige Herr“, Kern und Inhalt des selig-

machenden Evangeliums ist. Die freiere Theologie meint, daß darin noch „ein gut Stück Theologie“ stecke und „der reinste Kern des Evangeliums noch herauszuschälen“ sei. Hier steht Überzeugung gegen Überzeugung. Die erdrückende Mehrheit der Edinburger Berichterstatter bekennt sich zu demselben Kern des Evangeliums. Dagegen aber müssen wir entschieden Verwahrung einlegen, daß diese unsere heilige Überzeugung ein „Majoritätsbeschluß“ sei. Es handelt sich für uns um einen auf Grund klaren Zeugnisses aller neutestamentlichen Schriften und innersten Erlebens gewonnenen Glauben. Wir haben dieses Werturteil über den Kern des Evangeliums nicht gewonnen dadurch, daß die Majorität der Missionsarbeiter in Edinburg oder sonst eine Majorität darüber abgestimmt hat. Daß die Missionserfahrung unserem Glauben recht gibt, erfüllt uns natürlich mit Freude. Erkennen wir doch auf dem Missionsfelde dieselben Kräfte wirksam, die uns durch Christus zum Vater gebracht haben. Was Herr Witte hier noch weiter sagt, ist ebenso unsachlich wie unerquicklich zu lesen. Gewiß „läßt sich der lebendige Glaube nicht vorschreiben, was sein Inhalt sein muß“, wenigstens von Menschen nicht. Keiner von uns schreibt das vor, sondern wir schöpfen den Glauben aus der Offenbarung, und wir bezeugen ihn, weil wir ihn erlebt und in ihm Frieden und den Grund gefunden haben, der unsern Anker ewig hält. Wir haben mit unseren Ausführungen kein Urteil über eine andersartige Richtung der Theologie gefällt; diese überhaupt nur auf eine Bemerkung in der *B. M. R.* (1910, S. 186; 241) nebenbei gestreift. Von „Richten“ kann hier billigerweise nicht die Rede sein. Es hat nicht, um mit Witte zu reden, „das Gelb zum Rot gesagt: Du stammst nicht vom Sonnenlicht,“ oder „das Geschöpf seinen Schöpfer (!) gemeistert und in Schranken gefesselt (!): So darfst du dich nicht spiegeln“. Wozu diese unsachlichen, provozierenden Bemerkungen? Wir haben nur konstatiert, daß die Erfahrungen der Heidenmission unsere Überzeugung und unsere Auffassung vom Christentum rechtfertigen. Auch wir haben „keine Angst um den Sieg der Wahrheit.“ Wir freuen uns, daß auf dem Missionsfelde ein Kampfplatz gegeben ist, auf dem die Brauchbarkeit der Waffen erprobt werden kann. Je länger je deutlicher muß es sich zeigen, welcher Glaube, der altbiblische oder der moderne, weltüberwindende Kraft hat.

Herr Witte sagt weiter, daß „der protestantische Missionsverein

in seiner ganzen Arbeitsart und seinen Grundsätzen den anderen Gesellschaften in vielen Punkten vorangegangen ist. Was man an ihm vor 25 Jahren scharf bekämpft hat, ist heute allgemein anerkannt". Der Kommissionsbericht sagt darüber nichts, es sei denn, daß man heute der Bibelfritik mehr Einfluß auf die Evangeliumsverkündigung einräumt als früher. Worin ist der protestantische Missionsverein denn den anderen Gesellschaften vorangegangen? Hat er sie etwa gelehrt, das Heidentum sorgfältig zu studieren und an seine Wahrheitsmomente anzuknüpfen? Hat er erst auf die Bedeutung des höheren und niederen Schulwesens für die Mission hingewiesen? Und was ist heute „allgemein anerkannt" an ihm, das früher scharf bekämpft wurde? Was die altgläubige Missionswelt vor 25 Jahren an diesem Verein auszusprechen hatte, und worin sie noch heute andere Wege geht, das sind nicht die kritischen Fragen, an deren Lösung sich die positive Theologie auch beteiligt, und deren Resultaten (N. B. den gesicherten!) auch unsere Missionsarbeiter sich nicht verschließen; sondern es ist einmal die Erwägung, daß wir es für bedenklich halten, die ganze Fülle der kritischen Fragen, deren viele noch schweben und hypothetischen Charakter tragen, schon über eine nach positiven Gaben verlangende Heidenchristenheit auszuschütten; viel mehr aber noch unsere grundsätzlich andere Überzeugung vom Christentum und von der Person Christi. Von dem, was wir für den Kern des Evangeliums halten, finden wir keine wesentlichen Gedanken in den Berichten preisgegeben. Unter den japanischen Missionaren ist laut obigem Zitat die Botschaft, die der Allg. ev.-prot. M.-V. bringt, keineswegs „allgemein anerkannt". Herr Witte gibt die noch heute zwischen seinem Verein und dem Gros der Missionsgesellschaften bestehende Kluft selbst zu, wenn er sagt: „Warum in Edinburg eine Einheit markieren, die nicht Tatsache ist?" Daß in Edinburg die altgläubige Auffassung vom Christentum bei aller Freiheit in der Form der Darbietung un widersprochen herrschte, beweisen außer den Berichten nicht nur die Tage der Konferenz, welche jedem Teilnehmer mächtige Antriebe für sein Innenleben brachten, und in denen Jesus, der Gottessohn, das Zentrum bildete, um das sich alles drehte, sondern auch die übrigen Kommissionsberichte, besonders derjenige, welcher von der heimatischen Basis spricht.

Wir müssen es also als den Tatsachen nicht entsprechend

zurückweisen, wenn Witte auf Grund einiger Zitate des IV. Kommissionsberichtes, von denen die allermeisten nur die Berechtigung der Bibelkritik betreffen, und nur einige wenige vielleicht als Zeugnisse für das freisinnige Christentumsbild gemeint sein können, in den Ergebnissen der Kommissionsarbeit eine „Rechtfertigung der freien Theologie“ erblickt. Die für alle Teilnehmer einen Höhepunkt ihres geistlichen Lebens bedeutende Tagung würde damit in ein ganz falsches Licht gerückt. Allerlei Meinungen kamen zum Wort, sogar für eine Verbrüderung mit Rom wurden vereinzelte Stimmen laut. Aber von einer Reduktion unseres biblischen Evangeliums hat niemand gesprochen. Die Reden sowohl wie die Berichte sind überwältigende Zeugnisse vom Glauben der Missionsarbeiter an Jesus, Gottes Sohn, den Erlöser der Welt.

Der American Board.

Von Paul Richter in Werleshausen.

(Schluß statt Fortsetzung.)

2. Ein bereits abgeschlossenes Missionsunternehmen des A. B. bilden seine Indianermissionen. Sie haben eine wechselreiche von 1817—1883 reichende Geschichte. Die Sendboten des A. B. haben unter einer ganzen Reihe von Stämmen hier und da gewirkt, unter den Tschirokesen, Tschakta, Madinatw, Maumie, Tuskarora, Osagen, Tschikasa, Stockbridge, Odschibewä, Kris, Pawnees, Oregon und Dakota Indianern. In der Blütezeit der Indianermission in den 30er Jahren wurden gleichzeitig 12 verschiedenen Arbeiten unterhalten. Wieviel widrige Umstände hemmten sie aber immer wieder! Auf hoffnungsvolle Anfänge folgten schmerzliche Enttäuschungen. Die mangelnde Eifrigkeit der Indianer, ihr Widerstreben gegen feste Ordnungen, aber noch mehr das feindselige, oft nichtswürdige Verhalten der weißen Ansiedler gegen den roten Mann, den man mit Branntwein und nichtigem Tand um sein angestammtes Land betrog, dies alles machte immer wieder die erzielten Erfolge illusorisch und führte zu verhängnisvollen Katastrophen. Daß dabei die Regierung oft leichter Hand die mit den Indianern geschlossenen Verträge nach Belieben umstieß, erfüllte diese mit berechtigtem Mißtrauen. Einmal über das andere wurden die Indianer um der vordringenden

Anfiedler willen in die entlegenen westlichen Gebiete verpflanzt, wobei es nicht ohne Gewaltmaßregeln abging. Tausende von Indianern gingen dabei zugrunde. Die den Indianern als Entschädigung gezahlten Jahrgelder waren erst recht kein Segen für sie, da sie dadurch zum Müßiggang und Branntweingenuß verführt wurden. Das Ausbleiben der Jahrgelder rief Aufstände hervor.

Die Missionare hatten einen schweren Stand. Den Weißen waren sie als Anwälte der Indianer ein Dorn im Auge und haben deshalb schwer leiden müssen. Zwei von ihnen wurden einmal monatelang wie gemeine Verbrecher im Kerker gehalten. Andererseits wurden sie teilweise auch von den Indianern mißtrauisch angesehen und mußten bei den Aufständen als „Blasgesichter“ für die Uebeltaten ihrer Landsleute mitbüßen. 1847 wurden bei solcher Gelegenheit in Oregon zwei Missionsgeschwister ermordet.

Während manche von den aufgezählten Indianermissionen nur kurzlebig waren, waren die unter den Tschirolesen und Tschokta von längerer Dauer (1817—1860). Als 1821 bezw. 1828 diese Stämme aus Tennessee nach Arkansas westlich vom Mississippi überführt wurden, begleiteten die Missionare sie dahin. Die Arbeit war nicht ohne erfreuliche Früchte; aber siehe da, ein anderes Problem setzte die Mission in nicht geringe Verlegenheit: die Antisklavereifrage. Der Abolitionsstreit in den 30er Jahren beschwor sie herauf; es besaßen nämlich auch christliche Indianer Negerklaven. Ein Teil der Freunde des A. B. forderte ein nachdrückliches Vorgehen dagegen, der A. B. war der Meinung, daß das nicht seines Amtes sei, daß das Verschwinden der Sklaverei von der Entwicklung von selbst herbeigeführt werden würde. Die Folge war, daß die damit nicht zufriedenen Anhänger des A. B. sich lossagten und die Amer. Miss. Association (1846 gründeten [cf. oben!]. Aber auch damit wollte die Frage nicht zur Ruhe kommen, und schließlich ist sie 1860 doch die Ursache gewesen, die Mission unter diesen Stämmen zu schließen.

Recht aussichtsreich ließ sich die 1835 begonnene Mission unter dem Dakota (Sioux) im Stromgebiet des oberen Mississippi an. Der blutige Siouxaufstand 1862 brachte eine Erschütterung bis in die Fundamente. Aber gerade unter den gefangenen Sioux entstand dann eine wunderbare religiöse Bewegung, in deren Verlauf 200 getauft wurden. Später wurden auch die Sioux weiter westwärts am Missouri angesiedelt, und dort blühte auf mehreren Stationen

das Missionswerk neu auf. Eine 1882 dahin gesandte Visitationsdeputation konnte erklären, daß auf etlichen die Missionsarbeit zum Abschluß gekommen sei. Die übrige Arbeit wurde der Amer. Miss. Association zur Weiterpflege übergeben. Damit kamen die Indianermissionen des A. B. zu ihrem Ende. Trotz vieler Enttäuschungen durfte man sich doch sagen, daß manche Stämme zivilisiert worden waren und nun alle Einrichtungen, Geseze und Sitten christlicher Staaten hatten, daß Handwerk und Industrie eingebürgert waren, und mehr als das, daß Tausende von Indianern in die christliche Kirche eingeführt waren.

3. Ein zweites gleichfalls schon abgeschlossenes Missionswerk bildet die Christianisierung Hawaiis. Es war eine stattliche Missionsgesellschaft, 21 Köpfe stark, die 1819 dahin abging. Zu einem günstigeren Zeitpunkt konnte die Mission dort kaum einsetzen. Das Volk hatte sich eben unter Vorantritt seines Königs seiner nationalen Religion mit ihrem unerträglichen Tabusystem entledigt, und es war so Raum für eine neue Religion geschaffen — womit freilich nicht gesagt ist, daß besondere religiöse Empfänglichkeit vorhanden gewesen sei. Das Volk befand sich vielmehr in einem unbeschreiblichen Zustande sittlicher Depravation; schauerhafte Unsittlichkeit, zügellose Trunksucht, moralische Abgestumpftheit lag wie ein Bann über dem Lande. Die Berührung mit weißen Seeleuten hatte die sittliche Verderbnis noch gesteigert. Immerhin konnte die Mission Fuß fassen, und das Beispiel der Häuptlinge und Großen bewirkte, daß der Schulbesuch schnell fast Modesache wurde. Die Schulen hatten bald Tausende, ja Behntausende von Schülern, alten und jungen. 1824 ward Kahumanu Regentin, eine einsichtige Frau, die sich dem Einfluß des Christentums erschloß. Sie begann, die Regierung zu christianisieren. Die zehn Gebote wurden zum Landesgesetz erhoben. Der Sonntag als Feiertag eingeführt. Den zunehmenden Einfluß der Missionare versuchten die weißen Seeleute mit gewissenlosen Intrigen vergeblich zunichte zu machen. Schamlose Zugeständnisse wurden den ohnmächtigen Räten des Landes einmal sogar von dem Kommandanten eines amerikanischen Kriegsschiffes abgezwungen.

Ein erstes religiöses Regen, wenn es auch noch nicht sehr tief ging, ließ sich 1828 verspüren; aber es war doch sehr optimistisch, wenn die Missionare sich schon nach 12 Jahren versucht fühlten, die

Kanaken als eine christliche Nation zu begrüßen. Ein Rückschlag mit dem Wiederaufleben des Heidentums und unsittlichen Orgien trat 1832 mit dem Tode der Kahamanu ein. Der A. B. setzte jedoch seine ganze Energie daran, die Christianisierung der Inseln, wenn irgendmöglich in einer Generation zu vollenden. Es war ja begreiflich, daß bei den überraschend schnellen Erfolgen Hawaii die bevorzugte Mission jener Tage war. Große Verstärkungen wurden auf das Missionsfeld geworfen. 1837 waren 17 Stationen mit 60 Missionsgeschwistern besetzt. Das Jahr darauf erlebt die Station Hilo ein „neues Pfingsten“, und von da verbreitete sich eine mächtige Erweckung über die Inseln: 22 297 wurden in den nächsten 3 Jahren hinzugetan. Außerlich war Hawaii christianisiert; nun mußte der Missionsbetrieb gründlicher ausgestaltet werden: höhere Schulen für Knaben und Mädchen wurden geschaffen; desgleichen ein Predigerseminar und eine Schule für Häuptlingsfähne. Dorfschulen gab es 500. Im Jahre 1839 war die Übersetzung der Heiligen Schrift (von H. Bingham) vollendet; ein Pendant dazu bildete das im gleichen Jahre veröffentlichte auf christlichen Prinzipien basierte neue Gesetzbuch. Leider mußten sich in diesem Jahre auch die Jesuiten mit Hilfe französischer Kanonen den Zutritt zu erzwingen.

Schon 1850 trug sich der A. B. ernstlich mit dem Gedanken, die Mission, als vollendet, zu schließen. Doch mußte man die Erfahrung machen, daß das Volk dafür noch nicht reif war. Über der religiösen und intellektuellen Seite der Missionsarbeit war die Erziehung zu einem praktischen christlichen Wandel zu sehr vernachlässigt; und es wäre ja auch zu viel verlangt, zu erwarten, daß ein so verderbtes Volkstum in einer so kurzen Zeit wirklich innerlich erneuert worden sei. Freilich war das auch nach weiteren 13 Jahren noch nicht geschehen, und da wagte der A. B. doch schon die Selbständigmachung der hawaiischen Kirche. Er übergab der aus christlichen Eingeborenen gebildeten hawaiischen evangelischen Assoziation (Evangelisationsgesellschaft) die kirchliche Pflege aller Gemeinden und beschränkte sich darauf, für die nächsten Jahre noch finanzielle Beihilfe zu leisten. Die Ereignisse haben leider bewiesen, daß dieser Schritt verfrüht war. Mancherlei ungünstige Umstände vereitelten das Erstarken des Christentums. Hawaii wurde immer mehr in den Weltverkehr hineingezogen; den Versuchungen, die damit an die jungen Christengemeinden herantraten, waren diese doch nicht gewachsen.

Auch waren sie noch nicht imstande, den Wettbewerb im Kampf des Lebens mit den ihnen überlegenen einwandernden Chinesen, Japanern und Amerikanern aufzunehmen. Dazu kam der unaufhaltsame Rückgang der kanakischen Bevölkerung, welcher statt einer Vermehrung eine beträchtliche Verminderung der Gemeindeglieder herbeiführte. Verheerende Seuchen rissen nicht wieder auszufüllende Lücken. Man konnte sich der Erkenntnis nicht verschließen, daß statt Fortschrittes ein Rückschritt stattfand. Deshalb sah sich 1877 der A. B. veranlaßt, wenigstens die Oberleitung des Predigersseminars — jetzt North Pacific Institute genannt — wieder für zwei Jahrzehnte zu übernehmen. Den weiteren Plan, den einzelnen Bezirken wieder Missionare zu ihrer Evangelisierung zu geben, ließ man leider wieder fallen. In neuerer Zeit glaubt man eine allmähliche Besserung der Verhältnisse in den Gemeinden konstatieren zu dürfen; immerhin wird der schmerzliche Verfall dieser Mission, die man in ihrer Glanzzeit „das Wunder des 19. Jahrhunderts“ genannt, der evangelischen Mission eine Warnung vor verfrühter Selbständigmachung sein.*)

4. In Gemeinschaft mit der hawaiischen evangelischen Gesellschaft unternahm 1852 der A. B. die mikronesische Mission**). Der A. B. stellte hierfür die Missionare zur Leitung und Aufsicht, die hawaiische Gesellschaft die eingeborenen Missionsarbeiter. Zunächst wurden Kusaie und Ponape, die Hauptinseln der Karolinen, besetzt; etliche Jahre später Ebon auf den Marshallinseln, Apaiang auf den Gilbertinseln. Diese bildeten die Standquartiere für die Missionare. Auf den kleineren Inseln wurden eingeborene Helfer stationiert; die wichtigsten waren Mokil und Pingelap, die Mortlock Gruppe, Truk, diese alle zu den Karolinen gehörig, im Marshallarchipel Jaluit, im Gilbertarchipel Tarawa, Tamana u. a. Es verdient alle Anerkennung, mit welcher Treue und Opferwilligkeit die hawaiischen Evangelisten nach ihren schwachen Kräften unter schwierigen Verhältnissen gearbeitet und auch was für Erfolge sie unter den in grobem Heidentum und heidnischen Ritten verstrickten Mikronesierern erzielt haben. Auch das Leben der amerikanischen Missionare auf

*) A. M. Z. 1896, S. 467 ff.: Wie es heute in den einheimischen Gemeinden auf Hawaii aussieht.

**) Selbständig treibt die hawaiische Assoziation seit 1852 eine Mission auf den Markasas. Die Geschichte der mikronesischen Mission s. Aog. M. = Zeitschr. 1887, 64, 123; 1889, 337, 407, 506; 1890 34, 64, 97.

diesen weltentlegenen Inseln war überaus entbehrungsreich. Um ihrer Isoliertheit willen, noch mehr aber um die dringend notwendige Verbindung zwischen den zerstreuten Inseln zu vermitteln, wurde ein Missionschiff, der Morgenstern, in den Dienst gestellt, eine Gabe der amerikanischen Sonntagsschulkinder. Nach seinem Schiffbruch hat er noch vier Nachfolger gehabt.

Überall auf den Inseln waren bald kleine Christengemeinden in Bildung begriffen. Freilich stand ihr Christentum oft auf schwachen Füßen. Es gab immer wieder Rücksälle in grobes Heidentum, selbst unter den Gehilfen. Auf den Gilbertinseln kam es einmal vor, daß die Christen unter Anführung ihres Lehrers gegen „die Feinde Gottes“ zu Felde zogen und ein großes Blutbad anrichteten. Auf den Hauptstationen wurden bescheidene Gehilfenschulen eingerichtet, für jede Inselgruppe eine; von den Inseln ringsum wurden befähigtere Zöglinge dahingebracht, um zu Lehrern für ihre Landsleute ausgebildet zu werden. Der größte Mißstand war die gänzlich unzureichende Besetzung des Arbeitsfeldes mit amerikanischen Missionaren. Zeitweise hatten nicht einmal alle Hauptstationen einen solchen. So gingen denn auch später Ebon und Upaiang als Hauptstationen ein; Kusaie wurde Mutterstation mit für die Gilbert- und Marschallinseln, Ponape für die mittleren, Truk für die westlichen Karolinen.

Eine schwere Heimsuchung, für die Karolinen-Mission brach mit der spanischen Okkupation an. Mit den spanischen Soldaten kamen spanische Mönche. Erstere verübten unsagbare Schandtaten. Die Auflehnung der Ponapaer gegen diese greuliche Mißwirtschaft erstickten die Spanier in Blutströmen. Die amerikanischen Missionare wurden von Ponape verbannt. Erst als 1899 die Karolinen deutsch wurden, konnten die Eingeborenen aufatmen; die Missionare kehrten zurück und bauten ihr in Ruinen liegendes Missionswerk wieder auf. Indessen schien es dem A. B., wiewohl er der deutschen Regierung alle Gerechtigkeit widerfahren läßt, doch wünschenswert, diese Mission in deutsche Hände zu legen. Und seit 1907 hat der deutsche Jugendbund für entschiedenes Christentum in Verbindung mit der Siebenzeller Mission die Arbeit auf Ponape und Truk übernommen. Zwei kleine Inseln Nauru (deutsch) und Ozeanteiland (britisch) haben in letzter Zeit durch eine beträchtliche Phosphatindustrie Bedeutung erlangt, Scharen von Arbeitern von den Inseln weit und breit strömen

dort zusammen. Auf beiden hat der A. B. eine aufblühende Arbeit angefangen.

Durch den spanisch-amerikanischen Krieg sind 1899 die Philippinen an Amerika gefallen, — für die amerikanischen Missionsfreunde eine Aufforderung, auch dieser Inselgruppe ihre Aufmerksamkeit zu schenken. Unter den verschiedenen Missionen, die seitdem dort auf den Plan getreten sind, befindet sich der A. B. Seine Arbeitsphäre bildet Mindanao. Da die Filipinos dem Namen nach meist katholisch sind handelt es sich hier eigentlich nicht um Heidenmission, sondern um Evangelisation; freilich ist das „Christentum“ der Filipinos ein nur schwach übertünchtes Heidentum. Von großen Erfolgen kann bei der Kürze der bisherigen Arbeit natürlich noch nicht die Rede sein.*)

5. Eine umfangreiche eigenartige Tätigkeit hat der A. B. im Orient aufgenommen, auch eigentlich nicht missionarischen, sondern evangelistischen Charakters. Ihr Objekt bilden vorerst nicht die Mohammedaner dort, sondern die alten orientalischen Kirchen, die armenische, syrische, nestorianische, griechisch-katholische. Man ist aber doch berechtigt, diese Arbeit unter die protestantischen Missionen zu registrieren, nicht weil dabei nebenher auch den Mohammedanern das Evangelium verkündigt wird, sondern weil diese auf Wiederbelebung der alten christlichen Kirchen gerichtete Tätigkeit als Endzweck die Mohammedanermision im Auge hat und als die beste und in der Vergangenheit auch einzig mögliche Vorarbeit dafür gewertet sein will.**)

Nach verschiedenen Refognoszierungsfahrten und Versuchen hier und da besetzte der A. B. als Ausgangspunkte weiterer Unternehmungen 1825 Beirut, 1826 Smyrna, 1830 Athen, 1831 Constantinopel, 1833 Urmia. Die Arbeit gliederte sich damit in 5 Abteilungen: eine für die Syrischen Christen (Beirut), eine zweite für die griechisch-katholischen in Kleinasien (Smyrna), eine dritte für solche in Griechenland (Athen), eine vierte für die Armenier (Konstantinopel und eine fünfte für die Nestorianer (Urmia). Man richtete

*) Auch auf anderen hinterindischen Inseln (Sumatra, Java, Borneo) hat der A. B. schon vor langen Zeiten sich vorübergehend niederzulassen versucht. Die beiden Märtyrer unter den Batak, Munson und Lyman, 1834, waren seine Sendboten.

**) Die rein evangelistische Arbeit des A. B. unter den Römisch-katholischen in Oesterreich, Spanien und Mexiko bleibt in diesem Aufsatz unberücksichtigt.

das Absehen anfänglich nicht auf Proselytieren unter den Gliedern dieser Kirchen, sondern wollte diesen selbst durch das ihnen wiederzubringende lautere Evangelium neue Lebenskräfte einflößen.

Die Entwicklung dieser Missionen ist fast allenthalben denselben Gang gegangen: die Oberen der betreffenden Kirchen sahen von Anbeginn an die Niederlassung der protestantischen Sendboten argwöhnisch an. Eine Ausnahme bildete Bischof Mar Johannan und seine nestorianische Kirche in Urmia, die sie dankbar willkommen hießen. Die Verbreitung des Evangeliums durch Anknüpfung persönlicher Bekanntschaften, noch mehr aber durch Missionschulen, die bei dem damaligen völligen Mangel an Schulen im Orient viele Schüler anlockten, und durch Übersetzung der Heiligen Schrift in das Arabische, Neugriechische, Neuarmenische, Neusyrische usw. sowie die Verbreitung anderer christlicher Literatur weckten vielerorten Leben. Stellenweise kam es zu Erweckungsbewegungen wie in Hasbeija bei Beirut und Geog Tapa bei Urmia. Das gab dann aber den Anstoß zur Verfolgung der kirchlichen Oberen gegen die evangelisch Gesinnten; mit Bannflüchen, Boykottierung, groben Gewalttaten suchte man die Bewegung zu erdrücken. Die Verfolgung nahm so unerträgliche Formen an, daß die entschiedenen Evangelischen aus ihrer Kirche austraten. Gegen seine ursprüngliche Absicht sah der A. B. sich genötigt, zur Bildung eigener Gemeinden und Konstituierung neuer protestantischer Kirchen zu schreiten.

Von den obengenannten 5 Zweigen seiner orientalischen Arbeit übergab der A. B. 1870 die syrische Mission, nachdem 1864 das später so berühmt gewordene syrisch-protestantische College in Beirut*) und 1869 das theologische Seminar in Abeih gegründet war, an die neue presbyterianische Mission (s. oben!); desgleichen die nestorianische Mission mit den beiden Hauptstationen Täbriz und Urmia. Die von Athen aus betriebene griechische Mission war die undankbarste geblieben und wurde 1896 nach dem Tode des unermüdblichen Missionars Ring, der den Platz gegen alle Intrigen des heiligen Synod fast 40 Jahre lang behauptet hatte, aufgegeben. Das Schwergewicht bildete immer mehr die armenische Mission.

In der armenischen Kirche fand das von den Sendboten des A. B. verkündigte Evangelium lebendigen Widerhall bei einigen führen-

*) Allg. M.-Zeitschr. 1908, 16. Das amerikanische College in Beirut.

den Männern in Konstantinopel. Einer von ihnen, Beschimaljan, gründete eine theologische Schule. Die darin ausgebildeten und mit evangelischem Geist erfüllten Prediger bereiteten an ihren späteren Wirkungsstätten dem Evangelium die Bahn. Der steigende Einfluß dieser Richtung rief die Eifersucht der um ihren Besitzstand besorgten Bischöfe wach. Die Verfolgung hob an, hemmte aber die einmal in Fluß gekommene Bewegung nicht, weckte im Gegentheil Interesse dafür und mußte dazu dienen, sie zu verbreiten, zu läutern, zu stärken. Etwas wie eine evangelische Reformation ging durch die armenische Kirche. Bis tief ins Innere von Kleinasien, bis in die östlichsten Provinzen flogen die Funken des angezündeten Feuers und schufen überall neue Feuerherde. Der A. B. mußte, um evangelisch gesinnte Prediger genug stellen zu können, selbst ein Seminar in Bebek eröffnen. Als die Verfolgung seitens der offiziellen Kirche immer heftiger wurde und der evangelischen Richtung jede Existenzberechtigung innerhalb der Kirche abgesprochen wurde, blieb den Evangelischen schließlich nichts übrig, als aus ihr auszutreten und eigne Gemeinden zu bilden, wobei natürlich der A. B. mit Rat und Tat zur Hand ging. Schon 1854 gab es an wenigstens 50 Orten über das ganze von Armeniern bewohnte Gebiet zerstreut evangelische Gemeinden, so in Antab, Marsowan, Harput, Diarbekr, Tokat, Cesarea; später auch in Marasch, Kessab, Zeitun u. a. Bei der eigentümlichen Verfassung des türkischen Reiches bilden die christlichen Kirchen gewissermaßen Staaten im Staat mit einer offiziellen Vertretung bei der hohen Pforte. Die protestantischen Armenier, aus ihrer Kirche ausgestoßen, waren zuerst recht- und schutzlos, erlangten aber dann durch einen Firman des Sultans die Rechte einer anerkannten Religionsgemeinschaft. Durch andere Firmans, z. B. den Hatti Humajun 1856 wurde Religionsfreiheit gewährleistet, freilich stand sie vorerst nur auf dem Papier.

Bis zum Jahre 1860 war die armenische Mission so gewachsen, daß sie in 3 Provinzen geteilt wurde: die ost-, mittel- und westtürkische Mission. Es kam jetzt für sie auch die Zeit, wo die Andersonschen Grundsätze auf sie in Anwendung gebracht wurden. Das höhere Schulwesen erfuhr insofern eine Einschränkung, als das Bebeker Seminar, welches eine ziemlich umfassende zum Teil englische Bildung vermittelt hatte, aufgegeben wurde. Sein Leiter Chr. Hamalin, damit nicht einverstanden, löste seine Verbindung mit dem A. B.

und gründete, unterstützt von dem reichen Missionsfreunde Robert, das nach diesem genannte Robert-College in Konstantinopel. Der A. B. dagegen richtete vier kleinere theologische Seminare mit bescheidenen Bildungszielen und ausschließlich auf nationaler Grundlage in Mardin, Marsowan, Marasch und Harput ein. Vor allem fing man in voller Energie an, die Gemeinden zur Selbstständigkeit zu erziehen. Da man sie in Anbetracht ihrer Armut im Anfang eher verwöhnt hatte, hatte das jetzt seine Schwierigkeiten. Doch ließ man sich dadurch nicht beirren. Der Harputer Bezirk ging mit gutem Beispiel voran und brachte es in 10 Jahren soweit, daß die Hälfte seiner Gemeinden ihre Geistlichen unterhielt. Der Grundsatz der Selbsterhaltungspflicht hatte sich überall durchgesetzt. Damit erwachte auch das Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber ihren gregorianischen Volksgenossen. Es wurden evangelische Unionen gebildet, die sich auch die Verbreitung des Evangeliums unter jenen zur Aufgabe machten. Die Missionare arbeiteten darauf hin, immer mehr alle pfarramtliche, ja auch die evangelistische Tätigkeit an die armenischen Geistlichen abzutreten.

Dann mußten sie sich aber nach einer neuen Tätigkeit umsehen, sie fanden sie in der Pflege eines auf die Hebung des Volkes gerichteten höheren Schulwesens. Wie in Indien so mußte auch im Orient die Andersonsche Schulpolitik vom Platze abtreten. Charakteristisch für den Eintritt in ein neues Entwicklungsstadium war 1874 die Eröffnung des Central Turkey College in Aintab, 1878 des Euphrates College in Harput, später des Anatolia College in Marsowan, des Internationalen Institutes zu Smyrna*). Es werden jetzt 8 Kollegs, 5 theologische und ein Lehrerseminar, 44 höhere und 370 Volksschulen unterhalten. Mehrere höhere Schulen und Pensionate dienen der Erziehung des weiblichen Geschlechts. Einen erheblichen Nachteil haben allerdings diese vielen höheren Schulen, sie haben eine Überproduktion gebildeter Leute geschaffen, für welche im Lande selbst keine Verwendung ist; sie wenden sich in großer Zahl nach Amerika und entziehen so dem armenischen Volke viele seiner besten Kräfte. Und noch eine andere Schattenseite der höheren Schulanstalten ist, daß bei dem ausgeprägten Erwerbsfönn des Armeniers diese Anstalten wohl als ein Mittel, zu einer einträglichen

*) Allgem. M.-Ztschr. 1910, 265, 330. Die Schularbeit der amerik. Mission und ihre Bedeutung für den Orient.

Lebensstellung zu gelangen, gebraucht werden; an Pastoren und Lehrern, die nur bescheidenes Gehalt empfangen, bleibt trotzdem Mangel.

Mit den 80er Jahren begann der A. B. daran zu denken, seine Missionare von diesem Arbeitsfelde zurückzuziehen. Allerlei widrige Ereignisse, Hungersnot, Cholera und sonstige Kalamitäten waren die Ursache, daß dieser Plan immer neuen Aufschub erlitt. Da kam eine furchtbare Heimsuchung über das armenische Volk: die unmenschlichen Blutbäder von 1895/96. Die alte gregorianische wie die neue protestantische Kirche litten unsäglich, beide verloren viele Tausende von Gliedern. Der materielle Schaden war unermeslich. Eine Hilfsaktion, unterstützt von den deutschen, schweizerischen und englischen Hilfswerken setzte ein. Der A. B. wurde zwar durch finanzielle Schwierigkeiten in der Heimat gehemmt, doch strengte er alle Kräfte an. Tausende von Waisenkindern wurden in Waisenhäusern gesammelt. Die Mission erholte sich von dem schweren Schlage. Die Heimsuchung hat schließlich auch eine Segensfrucht gewirkt: Vermehrung des geistlichen Lebens, Annäherung zwischen Gregorianern und Protestanten. Im letzten Jahrzehnt lieferten die Waisenhäuser dann den höheren Schulen mit den heranwachsenden Waisen neues Material. Wesentlich durch das von ienen Blutbädern angerichtete Krankheitselend ist dann auch die ärztliche Mission auf dies Arbeitsfeld gerufen. Auf 10 Stationen befinden sich jetzt Krankenhäuser. Durch die von dort aus betriebene Liebesarbeit werden auch mohammedanische Vorurteile allmählich erweicht.

Am 24. Juli 1908 hat die Türkei eine Konstitution erhalten, welche allen Untertanen Religionsfreiheit verheißt. Der A. B. kann einen gewissen Anteil an der neuen Verfassung sich zuschreiben, da er durch seine vorbildliche Schularbeit mitgeholfen hat, den Orient dafür reif zu machen. Eine elementare Reaktion gegen diese Neuordnung bildeten die jüngsten Massakres in Adana und Cilizien, die abermals 30 000 Christen das Leben gekostet haben. Doch kann auch ein solcher Ausbruch des mohammedanischen Fanatismus dem A. B. die Zuversicht nicht nehmen, daß mit der Konstitution eine neue Zeit für den Orient angebrochen ist.

Seit 1856 hat der A. B. auch die europäische Türkei in den Kreis seiner Arbeit einbezogen. Zunächst wurden Adrianopel und Philip-

popel in Südbulgarien besetzt. Ein Collegiate und Theological Institute und für Töchter eine höhere Mädchenkostschule wurden eröffnet. Auch eine Missionspresse wurde etabliert. Literarische und Erziehungsarbeit waren auch hier die Mittel zur Beeinflussung des bulgarischen Volkes. Die unruhigen, oft kriegerischen Zeiten auf dem Balkan ließen es aber lange zu keiner recht gedeihlichen Entwicklung kommen. Zu den genannten Stationen sind später Samokow und Sofia und in den 90er Jahren Saloniki und Monastir hinzugekommen. Mit der Zeit hat sich die Mission an allen diesen Plätzen Bürgerrecht erworben und steigenden Einfluß gewonnen. Nach der Proklamierung der Konstitution ist man, den dringenden Einladungen der Albanier folgend, auch nach Albanien gegangen; Kortscha und Elbasan sind die zwei dortigen Missionsstationen.

In der europäischen und asiatischen Türkei stehen zur Zeit 64 Missionare und 60 Missionschwwestern in der Arbeit. Etwa 50 000 Gemeindeglieder halten sich zum A. B. Bemerkenswert ist die stattliche Zahl von bedeutenden Missionaren, welche gerade diese Mission aufweist. Leider können hier nur eben ihre Namen aufgeführt werden: Goodell, der Bahnbrecher in Konstantinopel; Dr. El. Riggs, der Übersetzer der Bibel in vier Sprachen; Perkins und Grant, zwei Helden der nestorianischen Mission; Fidelity Fiske, die Begründerin des Mädchenschulwesens daselbst; Dr. Smith und Van Dyck, gleichfalls ausgezeichnete Sprachgelehrte und Bibelübersetzer; Chr. Hamlin, der Gründer des Robert College; Dr. Jessup, der langjährige Leiter des syrisch-protestantischen Collegs. *)

6. In China trat der A. B. als die zweite evangelische Mission auf den Plan. Seine 1830 dort eintreffenden Sendboten Bridgman und Abel waren die ersten, die dem einsamen Morrison zur Seite traten. Sie begannen ihre Arbeit in Kanton und dann in Makao, den einzigen damals zugänglichen Plätzen. 1834 stieß Dr. Parker, der erste Missionsarzt, zu ihnen. Da für die Missionsarbeit in China die Stunde noch nicht geschlagen hatte, versuchte man in Siam gewissermaßen vorbereitende Arbeit für die Chinamission zu tun. Diese flamesische Mission des A. B. hat von 1831—50 gedauert und wurde dann an die Amer. Miss. Association abgegeben. Als nach dem Frieden von Nanjing China fünf Häfen dem aus-

*) Eingehenderes über diese orientalische Mission des A. B. siehe D. Zul. Richter, Mission und Evangelisation im Orient.

ländischen Verkehr öffnen mußte, ließen sich die Sendboten des A. B., allerdings unter heftigem Widerstreben der chinesischen Bevölkerung, in zweien davon nieder, 1846 in Amoy, 1847 in Futschau. Auch in den 40er und 50er Jahren war von Fortschritten äußerlich nicht viel zu verspüren. Die Station Amoy wurde 1857 der holländisch-reformierten Mission überantwortet.

Der Vertrag von Tientsin 1858, welcher eigentlich das Land erst für die Mission erschloß, führte den A.-B. nach der Provinz Tschili, wo er nun in schneller Folge verschiedene wichtige Punkte besetzte, 1860 Tientsin, 1862 Peking, 1865 Kalgan, 1867 Tungschau, 1873 Pautingfu. Um seine Kraft mehr auf dies Gebiet konzentrieren zu können, wurde Kanton aufgegeben. Man hatte in Tschili eine wenig gebildete, häuerliche Bevölkerung, welche für geistige und religiöse Angelegenheiten geringes Interesse hatte. Kein Wunder, daß es geraumer Zeit bedurfte, um Eingang zu finden. Eine entsetzliche Hungersnot 1878/79 mußte mit dazu helfen. Anfangs der 80er Jahre drang man von Tschili weiter westwärts nach Schansi vor, wo Taihu und Tengtshufu Mittelpunkte der Arbeit wurden. Im Süden von Tschili, in Schantung wurden Pantschuang und Pintsing besetzt.

Während in der ersten Zeit auf diesem ganzen Gebiet die evangelistische Tätigkeit die Hauptrolle spielte, wurde sie seit den 90er Jahren durch eine sich immer reicher entwickelnde ärztliche Mission wirksam unterstützt. Fast jede Station erhielt ihr Hospital. Und da das Laster des Opiumrauchens in jenen Gegenden weit verbreitet war, wurden Opiumasyle angelegt. Das Missionschulwesen hatte in China jahrzehntelang nicht die Bedeutung wie auf anderen Arbeitsfeldern: die Chinesen fragten in ihrem Nationaldünkel nichts nach abendländischer Schulbildung. Das ist erst seit den chinesisch-japanischen und russisch-japanischen Kriegen anders geworden, und seitdem ist auch das Missionschulwesen reicher ausgestaltet. Tungschau, eine chinesische Gramensstadt, erhielt eine höhere Schule, die bald zu einem Kolleg erhoben wurde. In Peking gelangte die Bridgman Girl's School zu großem Ansehen.

Futschau in Mittelhina war im Laufe einer stetigen Entwicklung durch fünf Jahrzehnte hindurch das Zentrum weitreichender christlicher Einflüsse geworden. In der Stadt und den Vororten bestehen 18 Gemeinden; ein theologisches Seminar liefert die nötigen

eingeborenen Helfer; ein boy's college und sogar ein girl's college geben 250 Knaben und 100 Mädchen eine höhere Ausbildung; dazu kommen ein Duzend Tagesschulen, Sonntagschulen usw. Ein Hospital fehlt natürlich nicht. Die meisten Gemeinden haben chinesische Pastoren. Es besteht eine chinesische Missionsgesellschaft, eine Christian Endeavor Society. Ein Absenker dieser Mission ist in Schanmu, einer Inlandstadt, aufgesproßt. Zu dieser mittelhinesischen Mission gehören ca. 2400 volle Kirchenglieder und mehr als doppelt so viele Anhänger. Manche Gemeinden erhalten sich schon gänzlich selbst.

Das große Trübsalsjahr der chinesischen Mission (1900) erschütterte auch die Arbeit des A. B. aufs schwerste. Fast sämtliche Stationen in den nördlichen Provinzen wurden zerstört. Die Missionare in Tschili konnten wenigstens das Leben retten, zum Teil durch eine abenteuerliche Flucht durch Sibirien. Die auf entlegeneren Posten in Schansi stehenden Geschwister wurden unbarmherzig ermordet. Nach Niederschlagung des Boxeraufstandes wurde unverzüglich die Arbeit wieder aufgenommen. In Tschili konnten, da die Missionare alle am Leben geblieben waren, sofort alle Stationen wieder besetzt werden. Länger dauerte es in Schansi.

Im letzten Jahrzehnt ist nun endlich das so lang ersehnte „Erwachen“ Chinas erfolgt, und die ganze Missionsarbeit steht seitdem unter diesem Zeichen, auch die des A. B. Auf allen Stationen geht's frisch voran, bemüht man sich, die neuen Gelegenheiten nach Vermögen auszunutzen. Um das noch wirksamer zu können, hat sich der A. B. mit anderen nordchinesischen Missionen zu gemeinsamem Vorgehen auf dem Felde des höheren Schulwesens vereinigt. Sie haben 1904 gemeinsam eine Art Missionsuniversität ins Leben gerufen, zu welcher der A. B. in seinem Tungtschauer Kolleg das Artsdepartement und in seiner Bridgman Girl's School das women's college stellt.

Auch in Süchina hat der A. B. seit 1883 die Arbeit wieder aufgenommen. Es handelte sich dabei zunächst nur um seelsorgerliche Bedienung von in San Franzisko bekehrten und dann nach China zurückgekehrten Chinesen. Dazu wurden ein Missionar in Hongkong und ein zweiter in Kanton stationiert. Mit den Jahren ist aus dieser Arbeit eine sich allmählich erweiternde Mission in den Kreisen südwestlich von Kanton herausgewachsen.

7. Eine an interessanten und charakteristischen Momenten reiche

Mission hat der A. B. in Japan. Zu seiner Operationsbasis dort ersah er sich die damals allerdings noch unbedeutende aber bald mächtig ausblühende Handelsstadt Kobe (1869), von wo aus die benachbarten Städte Osaka und Kioto besetzt wurden. In den 80er Jahren dehnte sich die Arbeit dann über das ganze südliche Hondo aus; auch auf Kiuschiu südlich davon faßte man Fuß; ebenso führten allerlei Beziehungen zur Besetzung von einer Reihe Stationen in dem mittleren Hondo und weiter nördlich. Im nächsten Jahrzehnt kam ein zweites Arbeitsfeld auf der nördlichen Insel Hezo (Hokkaido) hinzu.

Es war vornehmlich die Person von Jos. Nisima, welche die japanische Mission des A. B. in der Missionswelt bekannt machte. 1874 kehrte dieser junge Japaner, nachdem er in Amerika in den Kreisen des A. B. zum Christentum gekommen war, nach seiner Heimat zurück, um dort mit den von amerikanischen Freunden ihm verschafften Mitteln in Kioto die Doshisha, die berühmte christliche Hochschule, zu stiften.*) Bei der damals gerade einsetzenden christentumsfreundlichen Bewegung in Japan nahm sie einen schnellen Aufschwung und erreichte in ihrer Glanzzeit (1888) die Frequenz von 900 Studenten. Sie bildete das Herz der Arbeit des A. B.

Bei der Gunst der Verhältnisse konnten in verhältnismäßig kurzer Zeit an vielen Plätzen stattliche Gemeinden gesammelt werden, in denen sich schon früh ein gewisser Selbständigkeitsgeist regte, welchen zu pflegen und zu stärken, der A. B. sich angelegen sein ließ. Bereits 1878 stifteten die zu dem A. B. gehörigen Gemeinden — sie nannten sich die Kumiai — Kirche — eine nationale Missionsgesellschaft. Auch entstanden aus dem Schoße der Gemeinden heraus die Anfänge von Werken der Inneren Mission. Der bekannte Ischii Juji, der japanische Georg Müller, legte den Grund zu seinen Waisenhäusern.

Mit dem Jahre 1889 etwa setzte eine Reaktion gegen den allzu großen ausländischen Einfluß ein; die Losung wurde: Japan den Japanern! Auch die japanischen Christen wurden davon angesteckt. Und wie sehr auch die Missionare stets mit dem Selbständigkeitsstreben ihrer Gemeinden sympathisiert hatten, den ganz unberechtigten Ansprüchen, die diese jetzt erheben zu können glaubten, mußten sie doch entgegentreten; forderte man doch sogar, daß die amerikanischen Missionsgaben ihnen zur freien Verfügung überlassen würden. Auch um die Doshisha und ihren christlichen Charakter entbrannte ein

*) A. M.-Z. 1889 und 1894.

mehrfähriger Kampf. Nisima war 1890 gestorben; die Anstalt wurde einem Verwaltungsrat unterstellt. Dieser ging, um für die Anstalt die den Staatsschulen gewährten und den christlichen Missionschulen vorenthaltenen Berechtigungen zu erlangen, soweit, daß er die Doschischa — mit Ausnahme der theologischen Fakultät — in eine religionslose Anstalt umwandelte. Dagegen protestierte der A. B. energisch und auch die besonneneren Kreise der Kumiaikirchen. Der Protest hatte die Wirkung, daß der Verwaltungsrat zurücktrat und der christliche Charakter der Doschischa wiederhergestellt wurde. Auch die liberale Theologie hatte, durch etliche Missionare von Amerika in die japanischen Gemeinden verpflanzt, dort einen fruchtbaren Boden gefunden und das Aufkommen eines rationalistischen, stark japanisierten Christentums begünstigt. So war es eine teilweise recht trübe Zeit, durch welche der A. B. hindurch mußte. Es gab manche unliebsame Reibungen.

Doch ist seit der Wende das Jahrhundert eine entschiedene Wendung zum Besseren eingetreten. In Gefolge der allgemeinen Missionskonferenz von Tokio (1900) kam eine neue Erweckungsbewegung für Japan. Die religiösen Interessen, die von den materiellen sehr in den Hintergrund gedrängt waren, machten sich wieder mehr geltend. In den Gemeinden erwachte neues christliches Leben. Im Blick darauf hielten die Missionare die Zeit für gekommen, um nach und nach die verschiedenen Zweige der Missionsarbeit in japanische Hände zu legen, nicht nur die pastorale, sondern auch die erziehliche, literarische, medizinische. Demgemäß wurde 1905 mit der nationalen Missionsgesellschaft die Vereinbarung getroffen, daß im Lauf von 3 Jahren diese für den finanziellen Unterhalt der vorhandenen (102) Kirchen selbst eintreten sollte, womit dann der A. B. seinerseits diese aus seiner Obhut und Pflege entlassen wollte. In der Tat machten darauf die Gemeinden anerkennenswerte Anstrengungen, um den übernommenen Verpflichtungen nachzukommen. Die offizielle Verbindung zwischen A. B. und Kumiaikirche ist damit gelöst; beide sind fortan unabhängig voneinander. Die Missionare begnügen sich seitdem mit der Stellung von Freunden, die den Kumiaikirchen, wo ihre Hilfe begehrt wird, selbstverleugnend und dienstbereit helfen. Sie haben dabei die Genugtuung, daß, während früher Heißsporne wohl gar verlangten, daß sie sich, als überflüssig geworden, gänzlich von Japan zurückziehen sollten, man jetzt dankbar für ihre Dienste ist und sie selbst darum bittet.

8. Endlich hat der A. B. auch seinen Teil an der Missionsarbeit in dem dunklen Erdteil. Ein erster Versuch an Kap Palmas (1834—1843) wurde wegen der heillosen Zustände daselbst wieder aufgeben. Auch ein zweites Missionsunternehmen am Gabun, 1843 begonnen, verlief nach hoffnungsvollen Anfängen wenig ermutigend; es wurde 1870 an die amerikanischen Presbyterianer abgetreten.

An der Ostküste von Südafrika, in der Gegend des heutigen Durban, begann man 1855 eine Mission unter den Zulu. Bei den damaligen kriegerischen Zeiten, die zweimal zum Abbruch der Arbeit nötigten, dauerte es fast ein Jahrzehnt, ehe man überhaupt festen Fuß faßte. Dann stellten die sittliche Degradation, die Indolenz und religiöse Indifferenz der Zulu die Missionare auf eine lange und harte Probe. Die Polygamie, der Frauenkauf, die Trunksucht waren die großen Hindernisse, die die Wirkungen des Evangeliums immer wieder paralysierten. Mit der Gewinnung von Befebrten ging es langsam vorwärts. Um diese vor der Verührung mit dem heidnischen Schmutz einigermaßen zu sichern, sammelte man sie bei den Stationen auf Reserbate, welche so zu ihrer Zeit sowohl einen zivilisatorischen wie auch einen sittlichen und religiösen Einfluß auf ihre Umgebung ausübten. Bei dem angeborenen Rednertalent der Kaffern ließen es sich schon die jungen Christen nicht nehmen, auch ihrerseits Zeugnis abzulegen. 1860 wurde, um diesen Zeugentrieb fruchtbar zu machen, eine nationale Missionsgesellschaft gestiftet. Ein seit 1853 bestehendes Knabenseminar in Amanzimtote wurde 1869 zu einer theologischen Schule erhoben. Für christliche Kaffermädchen eröffnete man eine höhere Mädchenanstalt in Inanda und bald eine zweite im Süden in Umzumbe; ihr Ziel war, sowohl christliche Hausfrauen wie auch Lehrerinnen auszubilden.

Die Hebung der Zulu war und blieb aber eine mühsam und oft schier entmutigende Arbeit. Es gab immer wieder greuliche Ausbrüche des Heidentums auch in den Gemeinden. Auch solche die zu Leitern bestellt waren, fielen in Polygamie zurück, verkauften ihre Töchter nach Heidenweise. Man entschloß sich 1880, durch strenges Gesetz die Gemeinden von all diesem heidnischen Unrat gründlich zu reinigen. Das beschwor zunächst allerdings eine ernste Krise herauf, wurde aber dann doch der Ausgangspunkt, von wo aus sich das christliche Leben auf ein höheres Niveau hob. Mitte der 90er Jahre hatten es die 19 Gemeinden der Mission so weit gebracht, daß sie aus ihrer Mitte

heraus ihre Geistlichen und Lehrer hervorbrachten. Mehrfache Revivals hatten sowohl die einzelnen Christen zu lebendigerem Christentum gebracht als auch in den Gemeinden neuen Eifer erzeugt.

Es erhoben sich jetzt andere Schwierigkeiten. Das auch bei den Zulu sich regende Streben nach Unabhängigkeit rief eine allerdings bald wieder beigelegte Spaltung hervor. Eine neue Verschärfung erfuhr die Spannung in dem Streit um die Reservate. Die Verwaltung dieser ihrerzeit nützlichen Reservate war für die Mission allmählich eine viele Verdrießlichkeiten mit sich bringende Last geworden. Die Regierung nahm diese Angelegenheit in die Hand, ordnete sie aber in einer Weise, welche die Zulu sehr erbitterte. Anstatt daß die Reservate ihnen, wie sie erwartet hatten, als uneingeschränktes Eigentum zugesprochen wurden, hatten sie dafür schwere Abgaben zu entrichten. Auch andere Maßnahmen der Regierung gegen die Zulu wurden nicht mit Unrecht als unbillig empfunden, z. B. daß ein Zulugeistlicher keine rechtsgültige Trauung vollziehen durfte. So fand die äthiopische Bewegung, die nach Strongs Ansicht an sich durchaus loyal war und berechnete Ansprüche der Schwarzen vertrat, hier besonders reichen Nährboden. In einem Zuluaufstande kam 1906 alle Unzufriedenheit zur Explosion. Damals mußte auch der A. B. durch üble Gerüchte hindurch, sollten doch auch auf zwei seiner Stationen fast alle Eingeborenen am Aufstand sich beteiligt haben. Trotzdem in Wahrheit noch nicht ein Duzend christlicher Rassen mitgemacht hatten, blieb der A. B. längere Zeit bei der Regierung schlecht angeschrieben. Zum Glück kam bald ein neuer Gouverneur, der für die Eingebornen-Angelegenheiten mehr Verständnis bewies und dem es durch Entgegenkommen glückte, die schwebenden Fragen in einer befriedigenden Weise zu lösen, so daß bald eine Beruhigung eintrat. Auch die missionarische Situation klärte sich damit und läßt sich nunmehr wieder hoffnungsvoll an. Das jüngste bedeutungsvolle Ereignis auf diesem Missionsfelde ist, daß auch hier der A. B. mit einer anderen Mission, der Vereinigten schottischen Freikirche, in Sachen des höheren Schulwesens sich vereinigt hat, wobei der A. B. seine höhere Knabenanstalt in Amanzimtote und die Freikirche ihr theologisches Seminar in Jmpolveni stellt.

Neben der Zulumission hat in neuerer Zeit der A. B. im südlichen Afrika noch zwei andere Unternehmungen begonnen: die eine in der portugiesischen Kolonie Bihe, wo seit 1887 um Bailundu und

Tschisamba, die Mutterstationen, einige weitere entstanden sind. Auf der ältesten wurden 1887 14 Jünglinge getauft und zu einer Gemeinde konstituiert; einige von ihnen wurden zu Diakonen, einer sogar zum Pastor bestellt, obwohl der älteste erst 20 Jahre alt war — etwas sehr schnell nach unserer Anschauung. In neuerer Zeit sind die Missionare von der Kolonialregierung, der ihre Anwesenheit unbequem ist, recht schikaniert. Einer von ihnen wurde sogar auf Grund einer verleumderischen Anklage des Landes verwiesen, setzte aber in Vissabon mit großer Zähigkeit seine Restituierung durch.

Der Schauplatz der anderen Missionsunternehmung ist die Gegend um Mt Kilinda, im äußersten Osten von Süd-Rhodesia, hart an der portugiesischen Grenze; 1895 begonnen, steht sie noch in ihren Anfängen. Man gedenkt hier die Arbeit hauptsächlich durch Evangelisten aus der Zulumission zu treiben, deren Evangelisationsdrang hier ein weites Feld zu seiner Betätigung gegeben ist.

Auf allen diesen Arbeitsfeldern, 17 an Zahl, unterhält der A. B. z. B. 96 Haupt- und 1204 Nebenstationen. Auf ihnen sind 207 Missionare und 190 Missionschwestern tätig; 47 von ihnen sind Ärzte, 14 Ärztinnen. Sie haben 69 320 vollberechtigte Gemeindeglieder und 148 290 Anhänger in ihrer Pflege.*) Der Stab der eingeborenen Mitarbeiter setzt sich aus 279 (!) Pastoren, 633 Evangelisten und 3697 Lehrern usw. zusammen. Das Schulwesen zerfällt in 13 Prediger- und Lehrerseminare, 15 Colleges, 126 höhere Schulen und Pensionate und 1292 Volksschulen mit zusammen 68 132 Zöglingen und Schülern. Von den eingebornen Christen wurden im Jahre 1909 rund 1 100 000 M. Beiträge aufgebracht.

Die erste Deutsch-ostafrikanische Missionskonferenz in Daresalam.

(13.—19. August 1911.)

Von Missionsuperintendent Namroth=Daresalam.

Das Jahr 1911 hat uns deutsch-ostafrikanischen Missionaren die Verwirklichung eines Gedankens gebracht, der zwar auch früher schon wiederholt aufgetaucht und auch ausgesprochen war, dessen Aus-

*) Nicht mitgerechnet sind die ca. 15 000 hawaiischen Christen.

führung bisher aber immer wieder in erster Linie durch die weiten Entfernungen, die hier bei oft nur mangelhaften Verkehrsmitteln zu überwinden sind, verhindert wurde. Erst jetzt, wo die beiden Bahnen der Kolonie mehr und mehr auch das eigentliche Innere des Landes erreichen, konnte dem Plan einer Zusammenkunft von Vertretern der verschiedenen in der Kolonie arbeitenden Missionsgesellschaften ernstlich näher getreten werden. Das Bedürfnis nach solchem mündlichen Austausch, nach Beratungen über die gemeinsamen Aufgaben und Aufstellung eines gemeinsamen Arbeitsplans lag schon länger vor.

Zuletzt hatte unser gemeinsamer ostafrikanischer Gast, Professor Hauptleiter, den Gedanken wieder angeregt (1909). Da er zunächst von keiner anderen Seite aufgenommen wurde, anderseits aber für alle in Frage kommenden Gebiete Daresßalam den Verkehrsmittelpunkt bildet, tat der Unterzeichnete die ersten Schritte. Die Zustimmung, die der Plan bald in den verschiedensten Teilen des Landes fand, bewies, daß er für die Ausführung reif war. Es folgten mancherlei mündliche und schriftliche Verhandlungen, und etwa nach Jahresfrist konnte das Zustandekommen der ersten deutsch-ostafrikanischen Missionskonferenz für 1911 als gesichert angesehen werden. Sie liegt jetzt hinter uns.

Zwar haben die Neufirchner Missionare keinen Vertreter senden können, und die Univeritätsmission hat überhaupt ohne Angabe von Gründen auf Teilnahme verzichtet. Trotzdem blicken wir dankbar auf ein vollgelungenes Werk zurück. Es waren die Leipziger, die Bielefelder und die Berliner Mission, die Church Missionary Society und die Mission der Brüdergemeinde mit insgesamt 14 Missionaren vertreten. Die Verhandlungen haben uns in der wechselseitigen Verständigung ein gut Stück vorwärtsgeführt, und es ist ein so weites Feld für planmäßige gemeinsame Arbeit abgesteckt, daß, wenn der Herr diese Arbeiten alle gelingen läßt, unsere erste Konferenz in mehr als einer Hinsicht für die evangelische Mission in Deutsch-Ostafrika einen Markstein bedeuten wird. Für unsere älteste deutsche evangelische Missionsstation Daresßalam hat die Konferenz, wenn ich das hier pro domo einfügen darf, bereits tatsächlich eine große Bedeutung gehabt. Das Zusammentreffen von Missionaren und eingeborenen Christen aus allen Landesteilen, vor allem das schön gelungene Missionsfest unserer farbigen Gemeinde unter unseren

Palmen, zu dem auch Heiden und Mohammedaner so zahlreich kamen (man zählte 350 Besucher, für Daresalam eine sehr große Zahl), daß alle Erwartungen übertroffen wurden, das alles bedeutet in der an Lichtblicken wirklich nicht reichen Geschichte unserer Station einen Höhepunkt.

Der Sonntag, der den Arbeitstagen der Konferenz vorausging, vereinigte uns aber bei diesem Missionsfeste nicht nur mit den Gliedern unserer farbigen Gemeinden. Auch die deutsche evangelische Gemeinde hatte sich am Vormittag zahlreich zu einem Missionsgottesdienst versammelt. Der neue Pfarrer der Gemeinde (P. Willerbach) hielt die Liturgie, ein eben erst zusammengetretener Kirchenchor verschönte die Feier durch Gesang, und Ruccius (Vielefelder Mission) und Nauhaus (Berliner Mission) hielten Predigt (Paulus in Athen) und Bericht (Zazarus, unser Freund schläft; aber ich gehe hin, daß ich ihn aufwecke).

Der erste Verhandlungstag brachte uns, nachdem wir uns in einer Morgenandacht um Gottes Wort gesammelt, die Konferenz sich sodann konstituiert und mancherlei schriftliche Begrüßungen uns auch die Teilnahme abwesender Freunde und Mitarbeiter bewiesen hatten, die Besprechung zweier Punkte, zu denen Wohlrab (Vielefelder Mission) Thesen aufgestellt hatte.

1. „In welcher Weise können sich die weithin zerstreut stehenden Missionen zu einer klaren Durchdringung der ihnen entgegentretenden heidnischen Geisteswelt zusammenschließen?“ Wir ostafrikanischen Missionare befinden uns hier in einer eigenartigen Lage. Die Stämme, unter denen wir arbeiten, sind meist erst seit wenig Jahrzehnten Gegenstand der Forschung. So ist die Zeit des Zusammentragens des Stoffes im einzelnen hier noch lange nicht vorüber. So liegt aber auf der anderen Seite die Gefahr um so näher, ohne weiteres Ergebnisse und Formulierungen, zu denen man auf anderem länger bearbeitetem Boden gekommen ist, auch hier einzutragen. Oft wird das natürlich geschehen können, manchesmal aber auch nicht. So bedarf z. B. die Bestimmung des Begriffs Animismus, wie sie D. Warned für die Batak auf Sumatra gibt, hier, oder doch sicher in einem großen Teil Ostafrikas, einer gründlichen Revision. Solche Fragen haben aber auch gerade für die missionarische Praxis Bedeutung.

So ist der Wohlrabsche Vorschlag, der die Einzelforschung

fördern bezw. anregen, aber auch die Ergebnisse für die gemeinsame Arbeit in Ostafrika verwerten will, mit Freuden begrüßt worden. Wir haben uns dahin geeinigt, in den nächsten Jahren zuerst überall das Gebiet der heidnischen Opfer, dann das der heidnischen Volksfeste und endlich sonstige Dinge wie geschichtliche Überlieferungen, Volksdichtungen usw. zu durchforschen. Dem gemeinsamen Interesse an diesen Arbeiten soll ein Korrespondenzblatt dienen, das im Auftrage der Konferenz in Daresalam auf der Mission gedruckt und herausgegeben werden soll. Zwecks weiterer Verarbeitung des so gesammelten Materials wollen wir mit dem in Halle 1911 gebildeten religionskundlichen Ausschuß in Verbindung treten.

2. „Was kann von seiten der Missionen geschehen, daß die Mission in der gegenwärtigen Entwicklung der Kolonie nicht als isolierter Faktor wirksam ist, sondern in eine gewisse Fühlung mit den anderen auf die Entwicklung des Landes jetzt einwirkenden Faktoren kommt?“ — Daß diese Fragestellung gerade in unseren deutschen Kolonien eine durchaus zeitgemäße ist, weiß jeder Kenner. Schwierig aber ist die Antwort. Daß zunächst auf persönlichem Wege sich manches tun läßt, ist allseitige Überzeugung. Hier und da wird es auch möglich sein, vor größerem Kreise, etwa durch Vorträge, Einblicke in das wirkliche Geistesleben der heidnischen Völkerschaften zu geben und so mehr Verständnis für die Arbeit des Missionars zu ermöglichen. So sprachen z. B. gerade am Abend dieser ersten Tage drei von uns auf einem vom Daresalamer Klub veranstalteten Vortragsabend über die religiöse Vorstellungswelt der ostafrikanischen Vantu (besonders sei hier der Vortrag von Gutmann-Moschi über die animistische Grundlage dieser Vorstellungen und den Ahnenkult im engeren Sinne erwähnt). Diese Veranstaltung hat ein sehr lebhaftes Interesse gefunden.

Über die Versorgung der ostafrikanischen Presse mit geeigneten Artikeln usw. waren die Meinungen recht geteilt, und die Herausgabe eines besonderen Missionsblattes für Deutsch-Ostafrika wird bei der Überfülle der sonstigen Arbeit wohl sehr lange nur ein frommer Wunsch bleiben.

Hatten am ersten Tage die Besprechungen den größten Teil der Zeit beansprucht, so taten dies am zweiten die Referate. Über „Unsere Lage und Aufgabe dem Islam gegenüber“ handelte

ein längerer Vortrag des Verfassers, zu dem Gutmann (Leipziger Mission) ein Korreferat gab. Durch ausführliche Beantwortung eines von mir versandten Fragebogens sowie durch Häufung anderen Materials gerade in der letzten Zeit ließ sich die gegenwärtige „Lage“ besonders ausführlich schildern. Da der Raummangel ein näheres Eingehen darauf an diesem Ort verbietet, seien nur einige Punkte herausgegriffen. Es ist heute einhellige Meinung, daß in erster Linie die schwarzen Küstenleute die Träger der Propaganda des Islam sind, weniger die Araber und Inder, wenngleich der Einfluß auch der letzteren hier und da besondere Aufmerksamkeit verdient. Jedenfalls ist die Meinung, die auch im Inder einen Hauptträger der islamischen Propaganda sah, heute nicht mehr so weit verbreitet wie noch vor wenigen Jahren. Spuren besonderer mohammedanischer Missionsorden sind bisher nirgends sicher nachzuweisen gewesen, doch ist die Ausbreitung des Islam in Ostafrika, obwohl sie zahlenmäßig nicht genau festzustellen ist, aufs Ganze gesehen, trotzdem eine gewaltig schnelle. Für richtige Beurteilung der Erfolge des Islam im einzelnen ist Kenntnis des betreffenden Stammescharakters wichtig.

Das Hauptmittel der islamischen Propaganda ist die Verachtung der Nichtmohammedaner, verbunden mit der Aussicht auf gesellschaftliche Hebung der Konvertierten wie auf etwaige politische Verschiebungen zugunsten der Farbigen. Für die verschiedensten Teile der Kolonie ist das Vorhandensein der Mahdielehre als nachgewiesen zu betrachten. Die tiefsten Gründe für die schnellen Fortschritte des Islam liegen aber in der Hinnegung der ostafrikanischen Vantu zum Fatalismus und in dem Beifall, den die seligmachende Formel bei den Massen stets mehr findet als die Forderung wirklicher sittlicher Erneuerung. Die Erfolge der Mission gegenüber dem Islam sind nicht nach den jetzigen Zahlen zu bemessen, sondern nach ihrem inneren Wert. Unter anderem ist bedeutsam, daß die stärkere Inangriffnahme der durch den Islam bedingten Aufgaben bei vielen eingeborenen Christen ein freudiges Echo gefunden hat.

Die Mittel, mit denen die christliche Mission arbeitet, sind grundverschieden von denen des Islam. Nicht Verachtung Andersgläubiger, sondern „die Liebe Christi“. Das Evangelium muß seine Lebenskraft auch an den Eingeborenen Ostafrikas beweisen. Das bestimmt unsere Aufgabe im allgemeinen. Besondere Beachtung verlangen Predigt, Tauf- und Christenunterricht, apologetische Aus-

rüstung, Helferausbildung, Entwicklung des Niswaheli und die für später zu erstrebende Selbständigkeit.

Der Korreferent betonte besonders Bekämpfung des Islams durch kräftige Schularbeit. Leider fällt hier, weil sie religionslos sein will, die Regierungsschule aus. Er forderte dringend Schaffung erstklassiger Schulen an der Küste und überhaupt Schulen an allen Zentralpunkten im Inland. Er betonte auch besonders, daß durch bewußte Pflege des Volkstums dem zersetzenden Einfluß des Islams gewehrt werde.

Von den Resolutionen, die an diesem Tage beschlossen wurden, war weitaus die wichtigste und bedeutsamste: „Eine kräftigere Ausgestaltung der Mission an der Küste wie an den Zentralpunkten im Innern ist im Blick auf den Islam dringend nötig.“ Wenn wir sie einmütig beschlossen haben, so sind wir uns ganz darüber klar, daß sie auch die Einzelbeschlüsse der Gesellschaften beeinflussen wird und muß. Aus unseren Hauptküstenplätzen ist etwas anderes geworden, als was sie noch vor 10 Jahren waren. Heute bringt nicht nur wirklich der Verkehr auch bis in noch vor kurzem ganz abgeschlossene Gebiete, sondern auch viele Gebiete, die noch vor wenig Jahren ihre Bewohner fast ausnahmslos in ihren Grenzen behielten, senden heute einen bedeutenden Bruchteil ihrer Leute zur Bahn wie zur Küste. Dort aber steht der Hauptgegner, der Islam. Unsere Resolution bedeutet aber auch eine Warnung vor verhängnisvollen Versäumnissen gerade im jetzigen Zeitpunkt.

Erst nach unseren Verhandlungen erhielt ich Einsicht in das letzte Weißbuch über die Entwicklung der Schutzgebiete. Dort wird für Ostafrika dieselbe Notwendigkeit betont. Wir haben sonst gelegentlich Vorschlägen, die an jener Stelle gemacht wurden, nicht beipflichten können. Hier sind wir zu demselben Schluß gekommen.

Mit voller Deutlichkeit ergab endlich die Besprechung dieses Tages, daß gerade im Blick auf den Islam die Ausbildung eingeborener Lehrer und Helfer, überhaupt die Schularbeit ganz besonders gefördert werden muß. Ein Gruß, den der Verband der Lehrermissionsverbände an uns gerichtet, wurde daher auch mit einem Aufruf an die heimische christliche Lehrerwelt beantwortet, gläubige Glieder aus ihren Reihen als Mitarbeiter gerade im jetzigen Zeitpunkt für die Missionsarbeit in Ostafrika zu werben.

Der dritte Verhandlungstag führte uns vor die praktischen

Einzelaufgaben, die bisher auf dem Sprachgebiet des Kisuaheli noch der Lösung harren. Zunächst handelt es sich da um eine Neuübersetzung des Neuen Testaments. Gleiß (Vielefelder Mission), der das Referat hatte, betonte zunächst mit Nachdruck die Bedeutung der bisherigen Übersetzungen (in Zansibar und Mombas). Trotzdem ist heute eine Neuübersetzung dringend nötig, weil die des Dialekts wegen gerade für Deutsch-Ostafrika in Frage kommende Zansibarübersetzung ihren Zweck, den Eingeborenen in ihnen verständlichem Kisuaheli Gottes Wort zu bringen, vielfach nicht erfüllt. Gerade die wachsende Bedeutung des Kisuaheli aber mache die Aufgabe zu einer so dringlichen.

Die Usaramo-Mission hatte seit einiger Zeit mit Neuübersetzung einzelner neutestamentlicher Schriften begonnen, und auf Wunsch waren Stücke daraus vor der Konferenz gedruckt und so der Kritik zugänglich gemacht worden. Das hat nun zu dem Beschluß geführt, daß der Übersetzer dieser Stücke zunächst die 4 Evangelien in derselben Weise übersetzen und dann einer Kommission vorlegen soll, die den Druck besorgt. In diese Kommission entsendet jede Gesellschaft einen Vertreter, die Church Missionary Society zwei, einen für Deutsch- und einen für Britisch-Ostafrika. Da gerade auf dem Gebiet der Bibelübersetzungen die Auffassungen englischer Missionare von denen deutscher oft nicht unwesentlich abweichen, haben wir der Church Missionary Society gern 2 Vertreter für diese Kommission zugesprochen. Um so eher wird es möglich sein, auch diese Arbeit einheitlich zum guten Ende zu führen.

Damit ist in dieser seit Jahren uns beschäftigenden Frage ein wichtiger Beschluß zustande gekommen. Daß die Arbeit einmal getan werden müsse, und daß sie in erster Linie Aufgabe der deutschen Küstenmission bleiben würde, war von Jahr zu Jahr deutlicher geworden. Die im Verhältnis zu anderen Arbeitsfeldern sehr ungünstigen Bedingungen (kurze Arbeitsperioden an der Küste, überhaupt kürzere Dauer der Arbeit des einzelnen Missionars und Unmöglichkeit, im gegenwärtigen Zeitpunkt den Übersetzer für diese Arbeit ganz frei zu machen) lassen sich nicht beheben. Um so ernster ist die gestellte Aufgabe.

In ähnlicher Weise soll ein alttestamentliches Biblisches Geschichtenbuch hergestellt werden. Das alte ist lange vergriffen,

und das Bedürfnis nach einem neuen ist dringend. Auch hierzu sind ein Übersetzer und eine Kommission bestimmt.

Auch die Liederbuchfrage kam zu ihrem Recht. An Gesangbüchern in Kisumuaheli besteht zwar kein Mangel, allein dieselben befriedigen bisher nicht. Entweder läßt der klar verständliche Wortsinne zu wünschen übrig, oder die Form entspricht nicht den unbedingt an ein Lied zu stellenden Ansprüchen, oder es liegen nach beiden Seiten Mängel vor. Außerdem fehlt es an der Küste noch so gut wie ganz an christlichen Liedern nach Melodien der Eingeborenen. Da traf es sich gut, daß einer der Konferenzteilnehmer (Bachmann-Brüdergemeinde) verschiedene Njikalieder, die er auf der Walze hatte, durch seinen Phonographen vortragen lassen, und daß Nauhaus (Berliner Mission) mit seinen Seminaristen aus Kidugala ähnliche Melodien, zu denen bereits christliche (Kibena-) Texte vorhanden sind, vorsingen konnte. Es ist zu hoffen, daß diese letztere Art in dem neu zu schaffenden Kisumuaheli-Gesangbuch auch würdig vertreten sein wird.

Endlich entschlossen wir uns auch, der Schaffung einer christlichen Traktat-Literatur näherzutreten. In Ostafrika werden seit einigen Jahren von der Regierungsschule in Tanga Volksbücher in Kisumuaheli herausgegeben, die sogenannte Rechenberg-Bibliothek. Die einzelnen Hefte hatten bisher entsprechend dem Charakter der Regierungsschule von religiösen Gesichtspunkten abgesehen. Gerade in den Tagen vor der Konferenz traf sogar bezüglich eines von unserer Seite gelieferten Manuskripts „David Livingstone“, das das Lebensbild dieses gerade auch für Ostafrika so bahnbrechenden Forschers und Missionars enthielt, zum großen Bedauern des Herausgebers der Rechenberg-Bibliothek selbst ein Bescheid vom Gouvernement ein, nach dem dies Lebensbild in der Rechenberg-Bibliothek keine Aufnahme finden kann, da dieselbe zur „tendenzlosen Belehrung“ der sämtlichen Eingeborenen geschaffen sei und es nach Meinung des Gouvernements ebensowenig den katholischen wie den evangelischen Missionen erwünscht sein würde, „wenn ihre Zöglinge Bücher religiösen Inhalts, dargestellt nach dem Dogma der anderen Konfession, in die Hände bekämen“.

Unter solchen Umständen war natürlich die Lage sofort klar. Wir sind nunmehr einfach gezwungen, auch hierin auf Zusammenarbeiten mit der Regierungsschule zu verzichten. „David Livingstone“

wird jetzt als erstes Heft der von den evangelischen Missionen herausgegebenen Volksbücherei „Barazani“ erscheinen. Eine Reihe weiterer Hefte werden vorbereitet.

Die Klärung der Lage, die hierdurch gegeben war, hat auch wohl zu dem Ergebnis des vierten Tages an ihrem Teil mitgewirkt. Hier handelte es sich um die Kisuaheli-Schulbücher, die wir für unsere Volksschulen brauchen. Bisher hatte man sich, soweit Kisuaheli Unterrichtssprache ist, mit dem Lesebuch der Regierungsschule beholfen. Daß das, solange die Regierungsschule grundsätzlich religionslos bleiben will, auf die Dauer unmöglich ist, liegt auf der Hand. Auch wenn wir, falls eine Neuauflage zustande käme, auf das Kisuaheli des Buches wie vor allem auf den Inhalt desselben hätten Einfluß gewinnen können, so wäre doch wohl schwerlich, besonders in letzterer Beziehung, ein auch nur einigermaßen befriedigendes Ergebnis zu erwarten gewesen.

So herrschte volle Einmütigkeit bei allen über den Zwang der Lage, der uns nötigt, mit ganzer Kraft an die Schaffung einer umfassenden Schul- und Volksliteratur zu gehen. Ob wir einen besonderen Missionar für diese Aufgaben irgendwo werden ganz freimachen können, erscheint fraglich. Zunächst ist eine Kommission, mit Raum (Leipziger Mission) als Obmann, mit der Herausgabe eines Lesebuchs, wieder eines kleineren Büchleins über ostafrikanische Landeskunde, eines allgemeinen Realienbuchs und endlich einer Unterrichtskunde für die eingeborenen Lehrer beauftragt worden. Die Anregungen auf diesem Gebiet gingen in erster Linie von den Leipziger Missionaren aus. Über dem praktischen Erfolg der Beratungen darf besonders hier auch nicht der Wert der grundsätzlichen Klärung der ganzen Frage, die die Konferenz gebracht hat, unterschätzt werden.

Einen ganz anderen Charakter wieder trugen die Verhandlungen des fünften Tages. Die Church Missionary Society hatte eine Reihe von Punkten zur Besprechung vorgeschlagen, die in der Hauptsache eine gegenseitige Mitteilung der auf den verschiedenen Gebieten in mancherlei Punkten befolgten Praxis bezweckten. Gerade hierbei trat zutage, daß die Praxis der verschiedenen Gesellschaften in vielen wichtigen Fragen eine ziemlich einheitliche ist. In dieser Feststellung liegt der Hauptgewinn aus den Verhandlungen dieses letzten Tages.

So lehnen sämtliche vertretenen Missionen Zulassung von Polygamisten zur Taufe tatsächlich ab, während solche zum Taufunterricht natürlich zugelassen werden. — Grundsätzliche Bedenken gegen die Taufe von Sklavenbesitzern, solange diese ihre Sklaven noch nicht entlassen haben, bestehen nirgends. — Alle Missionen haben etwa dieselbe Grenze für Zulassung von Kindern zur Kindertaufe gesetzt (4.—6. Lebensjahr) und lassen dann erst wieder vom 12.—14. Lebensjahr an zum Katechumenat (mit Erwachsenentaufe als Abschluß) zu. — Mädchenbeschneidung kommt in Ostafrika nur in einzelnen Gebieten vor. Soweit die Frage akut geworden, war die Stellung der Missionen dazu eine ablehnende. — Zuchtübung gegen Lehrer im Fall von Ehebruch wird allgemein in der Form geübt, daß Entlassung auf Lebenszeit nicht grundsätzlich gefordert wird. Nach entsprechend langer Zeit (Leipzig 5 Jahre; andere Gesellschaften wollen keine bestimmte Zahl von Jahren) wird bei ernster Buße gegen Wiederanstellung grundsätzlich nichts eingewandt. Nur die Church Missionary Society hatte bisher in solchem Fall auf Lebenszeit entlassen, denkt aber jetzt auch an Milderung dieser Bestimmung. — Lesen können gilt überall als sehr erwünscht für alle jüngeren Katechumenen, wird aber von keiner Mission als unerläßliche Bedingung der Taufe angesehen.

Bezüglich der Behandlung von Ehefragen durch die zuständigen Behörden konnte der Unterzeichnete von einer Verordnung des Gouverneurs Mitteilung machen, nach der Ehen Eingeborener nur nach dem für die besondere Religionsgemeinschaft gültigen Eherecht geschieden werden können, also bei Evangelischen bei Ehebruch oder böswilliger Verlassung, bei Katholiken gar nicht, bei Mohammedanern nach dem Eherecht des Islam und bei Heiden nach dem Stammesrecht.

Weiter beschlossen wir auf Anregung der C. M. S., Ausweisarten für den Verkehr wandernder Gemeindeglieder für alle Missionen einheitlich herzustellen und einzuführen. Auch wurde unser gemeinsames Unternehmen, das Monatsblatt „Pwani na Bara“ (in gewissem Sinne der Vorläufer unserer Konferenz), besprochen und mancherlei Vorschläge dazu erwogen. Endlich einigten wir uns über unsere Stellungnahme bei den nächsten Gouvernementsratswahlen. Und wenn es nach dem allen nun noch an einem Beweis für das Gelingen der Konferenz gefehlt hätte, so wäre ein solcher

sicher die Bildung eines Ausschusses zur Vorbereitung der nächsten Konferenz in etwa 3 Jahren. Ein Wandern der Konferenz erschien uns aus missionarischen Gründen sehr erwünscht, und so planen wir die nächste Zusammenkunft am Kilimandscharo. Zu Herzen gehende Worte des ältesten Abfrikanners unter uns (Nauhaus) über Petri Bekenntnis und das gemeinsam gesungene „Die wir uns allhier beisammen finden“ beschlossen die Tagung.

Wenn ich heute auf den ganzen Verlauf der vorbereitenden Verhandlungen wie der Konferenz selbst zurückschaue, so kann ich es nur tun mit tiefem Dank für alles Gelingen, das Gott gegeben hat. Nicht alle Einzelheiten haben hier entsprechend erwähnt werden können. Die zusammen verlebten Tage gemeinsamer Arbeit haben für einen jeden von uns noch manches bedeutet, was sich nicht schwarz auf weiß zu Papier bringen läßt. Ich glaube, jedem Teilnehmer ist es gegangen wie mir, daß die Morgenandachten mit ihren mancherlei Gaben immer wieder ein neuer Beweis waren, daß es der eine Geist ist, der, wenn auch auf verschiedenen Wegen und auf mannigfaltige Weise, auch hier in Deutsch-Ostafrika wirkt. Durch ihn allein wird Christi Kirche auch in diesen Breiten gebaut. Von uns verlangt er Glauben und Wirken, solange es Tag ist. Unsere erste deutsch-ostafrikanische Konferenz hat als in erster Linie Arbeitskonferenz da ihr Teil getan. Möge die auf allen Gebieten abgesteckte Arbeit fröhlich vorangehen und die nächste Tagung uns beweisen, daß unsere Hoffnungen, die wir alle auf diesen Zusammenschluß gesetzt, nicht vergeblich gewesen sind.

Rundschau.

Heimat. Angelsächsische Welt.

Von Julius Richter.

(Schluß.)

3. Die Laienmissionsbewegung ist in dieser Zeitschrift wiederholt und ausführlich behandelt. Bei seiner kurzen Lebensdauer, seit dem Winter 1906, kann man von einer Geschichte der Bewegung kaum reden. Über die großen Agitationszüge durch ganz Kanada im Winter 1908/9 und durch die Staaten der Union vom Stillen bis zum Atlantischen Ozean sowie über die sie abschließenden Nationalen Missionskongresse in Toronto und Chicago ist bereits berichtet. Der Report der 6. Kommission und die seitherigen Verhandlungen haben indessen dem Wille manche neuen,

Charakteristischen Züge hinzugefügt, die wir nachtragen müssen. Zunächst die auf den beiden erwähnten Kongressen angenommene, oder ähnliche „National Policy“. Die Laienmissionsbewegung hat auch ihrerseits das in Amerika so populäre Lösungswort von der Evangelisation der Welt in dieser Generation angenommen, hat ihm aber im Zusammenhang mit Bestrebungen, die sich auch sonst geltend machten, eine neue Richtung gegeben. Soll die Aufgabe von dem jetzt lebenden Geschlecht in Angriff genommen werden, so ist es wichtig, zu wissen, welcher Teil der Aufgabe der einzelnen Kirche oder Missionsgesellschaft zufalle. Da es sich um eine Aufteilung der Welt handelt, sind die Amerikaner und Kanadier dabei sehr generös verfahren, die ersteren haben auf ihr Konto 600 Millionen, die anderen 40 Millionen von der nichtchristlichen Welt — außer den im eigenen Lande vorliegenden Christianisierungsaufgaben der Home Missions — übernommen. Diese Quoten haben sie nun mit derselben Liberalität wieder auf die einzelnen Missionsgesellschaften und Denominationen verteilt: die amerikanisch nördlichen Presbyterianer haben als ihren Anteil 100 Millionen, die kanadischen Baptisten 2 Millionen Nichtchristen übernommen usw. Um nun diese Aufgabe durchführen zu können, fordern sie eine proportionale Steigerung der Missionsleistungen, und zwar in den Vereinigten Staaten das vierfache Missionspersonal und eine Steigerung der Missionsgaben von 11 Millionen Doll. (44 Millionen Mk.*) — die Summe ist hoch angenommen, schließt aber nach amerikanischem Brauch die Gaben für die Evangelisation in Europa, in den römischen Ländern und unter den orientalischen Kirchen ein — auf 45 Millionen Doll. = 180 Millionen Mk. Die Kanadier sehen eine ebensolche Steigerung der Missionsgaben für Innere und Äußere Mission von 5200000 Mk. auf 18 Millionen Mk. vor.

Nun ist es von Interesse, zu untersuchen, ob denn wohl bisher die Laienmissionsbewegung diese Hauptsache, zu der sie ins Leben gerufen wurde, eine erhebliche Steigerung der Missionsgaben zuwege gebracht hat. Wir betreten mit dieser Untersuchung einigermaßen schwierigen Boden; auch in Amerika gehen die Ansichten nicht unerheblich auseinander.

Suchen wir uns zunächst ein Bild von den prozentualen Missionsleistungen auf den Kopf zu machen. Wir müssen uns dabei gegenwärtig halten, daß die Amerikaner nach dem ganzen Gefüge ihrer Kirchen nur die Beiträge der erwachsenen Kirchenglieder zugrunde legen können. Von diesen aber zu dem durch die Taufe zugewachsenen Mitgliede einer deutschen Landeskirche hinüber ist kaum ein zutreffender Maßstab des Vergleichs zu finden. Nun hat das Statistische Büro im Laufe des Jahres 1910 die Ergebnisse des kirchlichen Zensus von 1906 veröffentlicht und damit leidlich sichere Zahlen über die Mitgliedschaft der einzelnen Denominationen geliefert. Man hat daneben das Missioneinkommen der Denominationen für dasselbe Jahr 1906 gesetzt und, danach den Durchschnitt per Kopf berechnet. Eine ähnliche Be-

*) Genau entsprechen dem englischen Pfund Sterling (£) = 4,8665 amerik. Dollar = 20,43 Mk. Wir rechnen summarisch den Dollar = 4 Mk.

rechnung hat für eine ganze Reihe amerikanischer Denominationen die 6. Kommission im Jahre 1909/10 vorgenommen; wir vergleichen diese beiden Zahlenreihen (Miss. Rev. 1911, 22 ff. Rep. Com. VI, 152):

Zensus 1906. Rep. Com. VI für 1909.

Prot. Episc. Church.	DoII. 0.62 (2.48 Mf.)	0.66 (2.64 Mf.)
Am. Bapt. For. Soc. (Nord).	0.77 (3.08 Mf.)	0.65 ¹ / ₂ (2.62 Mf.)
Meth. Episc. Church. (Nord).	0.43 (1.72 Mf.)	0.63 ³ / ₄ (2.55 Mf.)
Am. Board. CFM.	1.27 (5.08 Mf.)	1.03 ¹ / ₂ (4.14 Mf.)
Am. Presb. (Nord).	1.— (5.— Mf.)	1.05 (4.20 Mf.)
Unit. Presb.	2.81 (11.45 Mf.)	2.25 (5.— Mf.)
Ref. Church. in Amerika.	1.54 (6.16 Mf.)	1.44 (5.76 Mf.)

Man sieht, eine Vergleichung dieser beiden Zahlenreihen läßt die Frage unentschieden. Immerhin sind diese Zahlen und ihre Vergleichung von Interesse; sie sind gänzlich unabhängig voneinander und auf Grund verschiedener Berechnungen gewonnen, und sie kommen einander so nahe, daß man den Eindruck hat, hier gewinnt man einen leidlich zuverlässigen Einblick in die Missionsleistungen dieser Kirchen. (Stellen wir, um irgendeinen Vergleich aus der Heimat zu haben, daneben, daß die Provinz Brandenburg bei 4785323 Evangelischen im Jahre 1909 im ganzen, soweit man nachkommen konnte, 364,960 Mf., also auf den Kopf 7,6 Pfennig aufgebracht hat.) Die amerikanischen Missionsleistungen sind in den einzelnen Kirchen erheblich abgewichen, aber im Durchschnitt gegen die deutschen beschämend hoch. An der Spitze stehen die Adventisten des 7. Tages mit 4,28 DoII. (17,12 Mf.), die Unierten Presbht. mit 2,81 DoII. (9,24 Mf.), die reform. presb. Synode mit 2,30 DoII. (9,20 Mf.), die Holländ. Reformierten mit 1,44 DoII. (5,76 Mf.), die Kongregat. des Am. B. 1,27 DoII. (5,08 Mf.). Von den großen Kirchen bringen auf die nördlichen Presbht. 1 DoII. (4 Mf.), die nördlichen bischöfl. Methodisten 0,43 DoII. (1,72 Mf.), die südl. Baptisten 0,20 DoII. (0,80 Mf.). Sehr tief unten stehen die lutherischen Kirchen: die Generalsynode 0,26 DoII. (1,04 Mf.), die Zowafsynode 0,09 DoII. (0,36 Mf.), das Generalkonzil 0,08 DoII. (0,32 Mf.), die Ohiosynode 0,05 DoII. (0,20 Mf.), die Missouriier 0,02 DoII. (8 Pfg.).

Etwas weiter führt es uns, wenn wir die Schlußzahlen der zwar nach nicht einwandfreien Grundsätze aufgestellten und nicht ganz sorgfältigen Leonardschen Zahlen in seinen statistischen Übersichten in der Januarnummern der Miss. Rev. heranziehen. Sie enthalten doch in den Hauptsache dieselben Posten, sind also unter sich vergleichbar. Danach brachte die amerikanische Missionsgemeinde in den Vereinigten Staaten auf:

1900:	6115759 DoII.	24463036 Mf.
1905:	8120725 DoII.	32483000 Mf.
1909:	11317387 DoII.	45269548 Mf.
1910:	11908671 DoII.	47634684 Mf.

Da ist das Wachstum der Gaben unverkennbar. Noch deutlicher sieht man es in Kanada, wo die Laienmissionsbewegung dem Anschein nach die

tiefften Furchen gezogen hat. Danach hatten dort von den 4 größten Denominationen die

	1907.	1909.
Anglikaner	? Mfl.	1313540 Mfl.
Baptisten	826 820 Mfl.	1048000 Mfl.
Methodisten	2037 640 Mfl.	2535020 Mfl.
Presbyterianer	1888 300 Mfl.	2663860 Mfl.

Kanada weist in diesen 3 Jahren eine Steigerung von 33¹/₂% auf. Im ganzen schließt der Rep. der Com. VI seine diesbezüglichen Bemerkungen ab, wie folgt: „Nach den statistischen Berechnungen haben sich im Jahre 1908/9 die Missionsgaben in Großbritannien vermehrt um 1278620 Mfl., die in der übrigen christlichen Welt um 764060 Mfl., die in den Vereinigten Staaten dagegen um 5625620 Mfl.“

Außerhalb Nordamerikas hat man in Schottland den Versuch gemacht, die Laienmissionsbewegung einzubürgern, bisher mit mäßigem Erfolg. Auch in Deutschland hat sie bisher Erfolge nur in sehr beschränktem Umfange. Dagegen bestanden in Viktoria in Australien schon vor dem Auftreten der Laienbewegung „Laienmissionsbünde“, die sich aber nicht wie die amerikanischen als Hauptaufgabe die Steigerung der Einnahmen, sondern die Weckung und Pflege ausgesprochen religiösen Lebens setzten. Sie haben diese Zielrichtung auch mit Bewußtsein beibehalten, haben sich aber unter dem anspornenden Einflusse der amerikanischen Laienbewegung über alle evangelischen Kirchen in Viktoria und dann auch in die Staaten Neusüdwales und Südaustralien ausgebreitet.

II. Probleme des heimatlichen Missionslebens.

1. Es hat sich der Kommission tief eingedrückt, daß im Grunde alle Missionsgesellschaften und -Behörden der Welt unzureichend finanziell unterstützt sind. Und zwar liegt das hauptsächlich daran, daß verhältnismäßig so kleine Kreise hinter ihnen stehen, während die großen Massen überall nur geringes Interesse und eine noch geringere Opferwilligkeit zeigen. In den Vereinigten Staaten werden ⁹/₁₀ der Missionsgaben von einem Zehntel der Kirchenglieder aufgebracht. In einer Denomination mit 21291 Gemeinden gaben 10118 nichts für die Mission. Die Kongregationalisten, die mit einem Durchschnittsbeitrag von über einem Dollar auf den Kopf zu den missionseifrigsten Denominationen gehören, haben berechnet, daß unter 1314 ihrer Gemeinden 335 sich der Mission gegenüber ganz passiv verhalten.

Nun hat man verschiedene Versuche gemacht, um die allgemeine Wehrpflicht in der Mission durchzuführen. Im Vordergrund in den Vereinigten Staaten stehen augenblicklich 3 Methoden, die man auch in Europa versucht hat, mit recht verschiedenem Erfolge, a) der „apportionment plan“, die prozentuale Verteilung des Missionsbudgets. Hat man angefangen, die Missionsaufgabe in Spezialaufgaben für die einzelnen Länder und die einzelnen Kirchen einzuteilen, so liegt es nahe, unter der Losung: Gebt bestimmte Aufgaben, wenn ihr etwas erreichen wollt! auch weiter mit der Verteilung zu gehen. So weit wir sehen, ist zumal die nordamerikanische

Kongregationalistenkirche die Trägerin dieses Gedankens: Die von der Kirche in ihrer Gesamtheit übernommene Aufgabe wird auf die bürgerlichen oder kirchlichen Verwaltungsdistrikte verteilt. Diese wieder verteilen sie unter die einzelnen Gemeinden. In diesen also wird zu Anfang des Jahres bekannt gemacht: So und so groß ist der Anteil des Missionsbudgets, der speziell uns obliegt. Sie überlegen dann in derselben Weise, wie sie den übrigen kirchlichen Etat für die Gemeinde beraten, aus welchen Hilfsquellen das Missionsbudget gedeckt werden soll. Es ist bekannt, daß die Berliner Missionsgesellschaft in einer kritischen Lage auch einmal diesen Weg beschritten und eine prozentuale Verteilung ihres Budgets, zumal ihres Defizits auf die mit ihr verbundenen Freundeskreise vorgenommen hatte. Trotz mancher sehr warmen Unterstützung, welche diese Methode in einzelnen Kreisen fand, ist sie bei uns im ganzen mißglückt. Es ließ sich kein befriedigender Maßstab als Grundlage der prozentualen Verteilung gewinnen. Für missionslebendige Gemeinden war der zugewiesene Anteil zu klein, um ein Ansporn zum Fortschreiten zu sein; in den missionsstoten Massengemeinden wurde die anscheinend zu hohe Forderung unbequem empfunden. Man sagt uns, daß in Amerika dieser „apportionment plan“ von „einigen Denominationen weithin“ angenommen und recht erfolgreich sei. Diese Methode legt die Verantwortung für die Mission auf die Kirche als Ganze, während sie zugleich den Missionsgesellschaften ein sicheres Einkommen garantiert. (?) Manche Lokalgemeinden haben unter dem begeisternden Einfluß dieser Methode ihre regelmäßigen Beiträge mehr als verdoppelt, und zwar anscheinend ohne Schwierigkeit. „Die Methode hat viele zu Missionsbeiträgen herangezogen, die sich bisher fernhielten. Sie hat den Missionsbeitrag von dem ermedlichen Charakter der Ansprache oder den Wetterverhältnissen und dem Kirchenbesuche an dem Missionstage unabhängig gemacht“ (Com. VI, 149). Wir werden die Erfahrungen mit dieser Methode weiter mit Interesse verfolgen.

b) Das System der „eigenen Missionare“ (our own missionary system) hat seinen Ursprung in England und ist zuerst von der CMS. mit großem Erfolg ausgebaut worden. Es hat sich in der ganzen angelsächsischen Welt eingebürgert. Eine Einzelperson, eine Gemeinde, eine Sonntagschule, ein Verein, ein College usw. verpflichten sich, das Gehalt eines Missionars für eine Reihe von Jahren oder dauernd aufzubringen. Man trifft Vorkehrungen, daß der Missionar entweder vor seiner Ausreise oder bei seinem Erholungsurlaub einige Zeit in dem Kreise seiner Unterstützer zubringt, und man sorgt dafür, daß er durch Vermittlung des Missionshauses — möglichst nicht auf dem Wege einer unkontrollierbaren Privatkorrespondenz — mit diesem Kreise schriftlich in regelmäßiger Verbindung bleibt. Die Vorzüge dieser Methode liegen auf der Hand; sie schafft eine Fülle wertvoller und wirksamer persönlicher Beziehungen; sie ist noch besonders geeignet, in den Gemeinden ein Gefühl persönlicher Solidarität mit der Missionsaufgabe zu wecken, indem die Gemeinden ihren eigenen Vertreter zu den Heiden senden. In der nördlichen Presbyterianerkirche ist die Methode vielleicht am weitesten durchgeführt; wenn ich nicht

irre, ist sie es, von deren 990 Missionaren 927 auf diese Weise ihren Unterhalt von einzelnen Kreisen beziehen. Auch in Holland bürgert sich neuerdings diese Methode erfreulich ein. Allein sie hat auch empfindliche Nachteile. Es hat nie Schwierigkeiten, für bedeutende, eindrucksvolle Missionare unterstützende Gemeinden zu finden; aber für junge, unerfahrene, ungewandte mag es doch manchmal nicht leicht sein. Manche Missionare korrespondieren gern und viel; andere schwingen sich in Jahren kaum einmal zu einem Briefe auf, der an ihre Unterstützer weiter gegeben werden kann. Und die Sache wird diffizil, wenn zwischen dem Missionar und der Missionsleitung Reibungen entstehen, ersterer wohl gar aus dem Dienst ausscheidet oder entlassen wird. Es gibt dann leicht eine Spannung zwischen der Loyalität gegen die Missionsleitung und der gegen den so wohlbekannten Freund. Und die Vermittlung der Korrespondenz zwischen den über die ganze Welt zerstreuten Missionaren und ihren vom Atlantischen Ozean bis zum Pazifik verstreuten Freundeskreisen erfordert denn doch eine Geschäftsgewandtheit, die auch in Amerika nicht überall zu finden ist.

c) Neuerdings kommt eine neue Methode in Aufnahme und findet bei den in Handelsbegriffen aufwachsenden Amerikanern viel Beifall, der „station plan“. Danach wird die Missionsarbeit draußen in übersehbare Einzelteile zerlegt und berechnet, wieviel der regelmäßige Unterhalt dieses bestimmten Teiles kostet, eine Station, eine Außenstation, eine Schule, eine Kostschule, ein Hospital, eine Poliklinik, evtl. auch ein ganzer Missionsdistrikt oder eine Missionsprovinz. Diese so abgerundeten Budgetteile werden in die Form einer Aktiengesellschaft gebracht und in Gestalt von Anteilscheinen, meist auf 120 Mk., ausgegeben. Eine Gemeinde oder Sonntagschule erwirbt einen solchen Anteilschein auf irgendein bestimmtes Stück der Missionsarbeit und verpflichtet sich damit, die Anteilsumme regelmäßig in jedem Jahre einzuzahlen. Man begünstigt es, daß die Gemeinden oder Vereine sich Anteile verschiedener Art und von verschiedenen Missionsfeldern erwerben, um dadurch ihre Interessenskreise auszudehnen. „Dieser ‚Stationsplan‘ hat sich in vielen Kreisen als angemessen erwiesen, welche genau die Zwecke wissen wollten, wofür ihre Gaben verwandt werden sollten. Die einkommenden Stationsberichte sind meist genügend, um sie zu befriedigen und ihr Interesse festzuhalten“ (Com. VI, 156). Wir haben in Deutschland diese Methode bisher meist nur beim Unterhalt von Kindern in Waisenhäusern und ähnlichen Anstalten angewandt. Es ist der Erwägung wert, ob sie nicht auch bei uns ausdehnungsfähig ist. Die sogenannten „Missionssynoden“ der Berliner Missionsgesellschaft liegen in dieser Richtung; danach verpflichtet sich eine, unter Umständen auch mehrere heimatliche Synoden, die Unterhaltungskosten für eine Missionsstation aufzubringen.

2. Es ist eine überall lebhaft erörterte Frage, wie man die Mission besser als bisher vor die große Öffentlichkeit, speziell in die Tagespresse bringen könne. Zumal aus Amerika wird mit Freuden berichtet, daß sich in der Haltung der Tagespresse ein Umschwung vollzogen habe. Ein Redakteur einer führenden amerikanischen Zeitung schreibt: „Es ist offen-

kundig, daß sich im letzten Jahrzehnt bei den Herausgebern von täglichen, wöchentlichen und monatlichen Blättern ein Wandel in ihrer Haltung zur Mission vollzogen hat.“ „Ein Vergleich der Zeitungen und Zeitschriften von heute mit denen vor einem Jahrzehnt beweist ein bemerkenswertes Wachstum im Umfang des Raumes, der heute religiösen Gegenständen, zumal der Mission eingeräumt wird.“ Eine amerikanische Missionsgesellschaft hat demnach bereits einen eigenen Pressagenten in ihrem Dienst und hat mit 80 Zeitungen in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten das Abkommen getroffen, daß sie ihnen jede Woche oder jede 2. Woche einmal aktuelle Missionsnachrichten zur Verfügung stellt. Jede dieser Zeitungen hat in ihrem Bereiche das ausschließliche Veröffentlichungsrecht. Meist werden die Nachrichten unverändert abgedruckt und sehr gern genommen. Zwei Schwierigkeiten treten hierbei auf. Die einzelnen Missionsgesellschaften erleben nicht soviel, daß nicht die Herausgeber der Missionsblätter mit einer gewissen Eifersucht darüber wachen, die neuesten Nachrichten zuerst zu veröffentlichen, um dadurch ihren Blättern den Reiz der Neuheit zu sichern. Allein Zeitungsnotizen müssen naturgemäß so kurz sein, daß sie ebensogut als ein Anreiz dienen können, das Publikum auf die in den Missionsblättern zu erwartenden, ausführlicheren Berichte gespannt zu machen. Bedenklicher ist der andere Umstand, daß Zeitungen in der Regel nur die äußerlichen Seiten des Missionswerkes, die auffallenden Ereignisse, die kulturellen Arbeiten und Erfolge, ihre Stellung in nationalen oder internationalen Fragen berichten werden, dagegen für die eigentlichen Aufgaben und das innere Leben der Mission weder Raum noch Verständnis haben. Es ist unbequem, daß sich die Mission so vor der großen Öffentlichkeit anders gibt, als sie in Wirklichkeit ist.

Man hatte im Rahmen der Untersuchungen der Com. VI auch diesen Fragen der öffentlichen Berichterstattung besondere Aufmerksamkeit zugewandt, und man kam bei der Edinburger Konferenz zu dem Ergebnis, ihre Bearbeitung einer vom Continuation Committee eingesetzten internationalen Spezialkommission zu überweisen. Obgleich man sich nun nicht verhehlte, daß manche Aufgaben auf diesem Gebiete, z. B. die Beschaffung und schnelle Versendung zuverlässiger Nachrichten von dem weltweiten Missionsfelde am besten durch ein internationales Pressbüro in Angriff genommen werden könnten, hatte man doch bei der Tagung der Cont. Com. in Durham im Mai 1911 überwiegend den Eindruck, daß die Bearbeitung der periodischen, zumal der Tagespresse in den einzelnen Ländern gesondert und entsprechend den nationalen Bedürfnissen in Angriff genommen werden müssen. Wir Deutschen haben an diesen Verhandlungen ein besonderes fast schmerzliches Interesse. Die von dem deutschen Missionsausschusse eingesetzte Presskommission müht sich seit Jahren an der Lösung dieser Aufgaben, ohne doch bisher zu befriedigenden Ergebnissen gelangt zu sein.

Zwei interessante Einzelfragen seien in diesem Zusammenhange erwähnt. Es war bisher eine Unbequemlichkeit, daß es fast unmöglich war, über die in den verschiedenen Ländern der evangelischen Welt vorhandene Missionsliteratur auf dem Laufenden zu bleiben. Jede einzelne Missions-

gesellschaft hat ihren eigenen Verlag oder ihren Kreis von größeren oder kleineren Schriften, für die sie sich interessiert. Was die anderen Gesellschaften besitzen oder produzieren, wissen sie oft kaum im eigenen Lande. Die Literaturübersichten aber und Bücherbesprechungen in den englischen und amerikanischen Blättern sind lückenhaft und vielfach unzuverlässig. Da ist es nun dankenswert, daß die Com. VI zum ersten Male den Versuch einer allgemeinen Bibliographie der protestantischen Mission gemacht und in der 2. Hälfte ihres Reports (S. 330—560) veröffentlicht hat. Dieser Katalog hat noch viele Mängel. Es sind vielfach kritiklos auch Traktate und sonstige Eintagsfliegen rubriziert, auch wertlose Übersetzungen englischer Bücher aufgeführt, und man bekommt bei der Fülle des Stoffes nur unzureichend einen Eindruck, was wertvoll und wichtig ist. Immerhin ist es ein dankenswerter Anfang.

Viel verhandelt ist in der angelsächsischen Welt dieseits und jenseits des Atlantischen Ozeans in den letzten Jahren über ein oder mehrere allgemeine Missionsorgane. Observanz ist, daß jede Gesellschaft ihr eigenes Organ hat und in ihrem Kreise mit Eifer vertreibt, dagegen von den Missionsblättern anderer Gesellschaften oder Kirchen keine Notiz nimmt. Es ist bei diesem Zustand kaum möglich, ein angemessenes allgemeines Missionsinteresse zu pflegen. Der Lokalpatriotismus und das denominationale Interesse stehen hinderlich im Wege. Nun besitzt allerdings England in der Church Miss. Review der CMS. und dem East and West der SPG, zwei erstklassige Missionszeitschriften, von denen zumal die letztere sich mit Geschick befaßt, sich über dem Rahmen eines Gesellschaftsblattes und auf der Höhe der Weltsituation zu halten. Allein auch bei ihnen macht ihre organische Verbundenheit mit ihren Missionsbehörden und Kirchen eine allgemeine Vorbereitung fast unmöglich. Dr. Arthur Piersons *Missionary Review of the World* ist allerdings als allgemeines Missionsorgan geplant; aber es ist in England nie anerkannt und hat in Amerika durch den Mangel einer zielbewußten, klaren Missionspolitik das Vertrauen der führenden Missionskreise empfindlich eingebüßt. Nun hat, wie wir bereits mitteilten, das Continuation Com. in seiner Maisigung die Herausgabe einer „*International Review of Missions*“ beschlossen und wird damit, man darf wohl hoffen, das Bedürfnis nach einer missionswissenschaftlichen und allgemeinen Missionszeitschrift in englischer Sprache befriedigen. Allein sowohl in den nonkonformistischen Kreisen Englands wie in den amerikanischen Missionskreisen hält man darüber hinaus die Schaffung einer großzügigen, gut illustrierten Zeitschrift für die Gebildeten für unerläßlich. Unsere „*Evangelischen Missionen*“ dienen diesen Plänen in etwa als Typus, nur plant man drüben die Zeitschrift größer und reicher. In Großbritannien ist vorerst keine Aussicht auf Verwirklichung dieser Pläne. Aber in Amerika hat die Konferenz der Missionsleiter die Sache tatkräftig in die Hand genommen. Man hofft, daß dieses illustrierte Missionsblatt im nächsten Jahre ins Leben treten wird. Es soll ein Garantiefonds von 200 000 M. gezeichnet werden. Man rechnet in wenigen Jahren auf 30—50 000 Abonnenten. Wir wollen nur hoffen, daß sich die wissenschaftliche

internationale Zeitschrift und dieses speziell amerikanische Missionsblatt nicht gegenseitig auf dem Markte das Leben sauer machen werden.

3. Die kirchlichen Zusammenschluß-Bestrebungen, welche ein so hervortretender Zug der missionarischen Gesamtlage sind, machen sich auch im heimatlichen Missionsleben geltend. Wir haben hier nicht von den ebenso schwierigen wie interessanten Verhandlungen der Annäherung, der organischen Verbindung oder gar der Verschmelzung voneinander mehr oder weniger nahestehenden kirchlichen Verbänden zu reden. Das schneckenartige Fortschreiten der Verhandlungen zwischen der Staatskirche und der Vereinigten Freikirche in Schottland ist ein Beweis, wie delikat derartige Bestrebungen sind und wie sehr es von ihnen heißt: Eile mit Weile. Aber auf dem speziell missionarischen Gebiete geht es zum Teil schneller.

Die Baptisten Kanadas leisteten sich bisher den Luxus, daß ihre Gemeinden in den maritimen Provinzen eine eigene Mission trieben, ganz unabhängig von denen in den Provinzen Quebec und Ontario, während die Baptisten des nordwestlichen Kanada zwar nicht auch eine selbständige Mission trieben, aber doch ihre Unabhängigkeit wahrten und ihre Missionsgaben der Missionsbehörde der Baptisten von Quebec und Ontario zur Verfügung stellten. Hier soll ein Zusammenschuß unter einer gemeinsamen Missionsbehörde der 3 kirchlichen Provinzen durchgeführt werden.

Interessanter und wichtiger sind die Bestrebungen in den Niederlanden, über die ihre treibende Kraft, Missionsdirektor J. W. Gunning, im *Ev. Miss. Mag.* (1911, 356 ff.)* ausführlich berichtet. In diesem kleinen Lande, dessen Missionsenergie ohnehin nicht sehr groß ist, und dessen Missionsbeiträge 1 Million Mk. im Jahre nicht erheblich überschreiten, bestehen nach einer unlängst erschienenen Broschüre 20 selbständige Missionskorporationen. Da ist also die Zersplitterung sehr groß. Um so erfreulicher ist es, daß nunmehr eine starke Zusammenschlußbewegung eingesetzt hat. Ihr erstes Ergebnis war die „Niederländische Missionschule“, d. h. die Niederländische Missionsgesellschaft öffnete in Verbindung mit dem Utrechter Missionsverein ihr Missionsseminar für alle niederländischen Missionsgesellschaften. Leider haben noch nicht alle von diesem Anerbieten Gebrauch gemacht. Ein zweiter Schritt war es, als bei der Emeritierung des ehrwürdigen Direktors des Utrechter Missionsvereins, M. A. Adriani, dieser Verein nicht einen neuen Leiter, sondern den Sekretär der Niederländischen Missionsgesellschaft auch ihrerseits zu ihrem Direktor wählte. Da das mit diesen beiden Gesellschaften eng verbundene Sanga- und Salautkomitee denselben verständigen Beschluß faßte, ist in Holland der seltsame, aber erfreuliche Zustand, daß Missionsdirektor J. W. Gunning zugleich Direktor dreier selbständiger Missionsgesellschaften ist. Es stellte sich in der heimatlichen Missionsarbeit immer deutlicher heraus, daß die wirksamen Antriebe zum Missionsleben nicht in den Sonderinteressen der einzelnen Gesellschaften liegen, sondern in den religiösen Motiven einerseits und der allgemeinen

*) Vergl. von demselben im Jahrbuche der *egl. säch. Miss.-Konf.* 1909, 152; 1910, 144; 1911, 140.

Verpflichtung gegenüber dem großen, zukunftsreichen, holländischen Kolonialbesitz mit seinen drängenden Missionsaufgaben andererseits. Diese Erkenntnis hat weiter dazu geführt, daß Gunning zum allgemeinen Leiter der heimatischen Missionsarbeit für ganz Holland ernannt ist. Um ihn in seiner Direktorialstellung gegenüber den 3 verbundenen Missionsgesellschaften zu entlasten, ist ihm Pastor Joh. Rauws im Mai 1908 als Missionsinspektor, gleichfalls für alle 3 verbundenen Gesellschaften, zur Seite gegeben. Ferner hat die Gleichartigkeit der holländischen Missionsinteressen in dem indischen Kolonialbesitz im Jahre 1905 zur Berufung eines Missionskonsuls, zurzeit des Barons Dr. von Boetselaer von Dubbedam, mit dem Siege in Batavia geführt. Ihm liegt es ob, dauernd die Verbindung zwischen den einzelnen Missionsinstanzen und der neuerdings missionsfreundlich gesinnten holländischen Kolonialregierung herzustellen. Und endlich hofft man, die Vertreter der holländischen Missionsleitungen zu einem etwa unserem deutschen Missionsausschusse entsprechenden, nationalen Komitee zu vereinigen, dem die Pflege der gemeinsamen Interessen der holländischen Missionen obliegen würde.

Chronik.

Kirchenordnungen in der Brüdermission. In diesem Jahre hat die Missionsdirektion der Brüdergemeinde auf zweien ihrer Missionsgebiete eine bedeutende Neuorganisation eingeführt, nämlich in Südafrika in der Kaffernprovinz und in Suriname. Die Missionsdirektion ging dabei von dem Grundsatz aus, daß zu trennen sei zwischen der Organisation der heimatischen sendenden Kirche und der Organisation der auf dem Missionsfelde heranwachsenden Eingeborenenkirche, und zwar zu trennen nach der administrativen wie nach der finanziellen Seite. Es bedeutet für eine Gemeinschaft wie die Brüdergemeinde keine geringe Selbstverleugnung, daß sie auf das Ziel, die Missionsprovinzen schließlich zu selbständigen Unitätsgebieten der Brüderkirche auszugestalten, Verzicht leistet. Sie will vielmehr darauf hinarbeiten, daß nationale Volks- und Landeskirchen entstehen, für welche die Formen der Eigenart des betreffenden Volkes entsprechen müssen. Auch hofft man, daß die von der Brüdergemeinde gesammelten Gemeinden sich mit der Zeit mit den im selben Lande entstehenden Missionskirchen anderer Denominationen zu einer vollstündlichen Gemeinschaft zusammenfinden werden. Es ist dies ein hochbedeutsamer neuer Schritt, der einen völlig neuen Weg für die Brüdergemeinde bedeutet, und beweist, wie ernst und eindringlich die Missionsdirektion die Erkenntnisse und Erfahrungen der heutigen Missionsepoeche verarbeitet und verwertet. Da die Gemeinden nun zurzeit in einer Übergangsperiode stehen, wo noch nicht die ganze Verwaltung in die Hände der werdenden Eingeborenen-Kirche gelegt werden kann, hat man zwei Verfassungen vorgeesehen: die aussendende Kirche hat ihre Ver-

vertretung in der Konferenz der Missionsprovinz. Diese besteht aus den europäischen Missionaren und ist zurzeit noch die oberste Instanz der Kirchenverwaltung. Doch hat sie ihre Anträge nicht mehr direkt an die Missionsdirektion, sondern durch die Kirchenkonferenz einzureichen. Diese Kirchenkonferenz ist die verfassungsmäßige Vertretung der Eingeborenenkirche. Ihre Mitglieder setzen sich zusammen aus europäischen Missionaren, eingeborenen Predigern und einigen von den Gemeinden gewählten Abgeordneten. Höchst charakteristisch ist es dabei, daß von allen Missionsgesellschaften Deutschlands die Brüdergemeine als erste den Frauen das Wahlrecht zugesteht! Das Nähere über das Verhältnis der Abgeordneten zu den durch die Verfassung festgelegten Mitgliedern der Kirchenkonferenz findet sich im Missionsblatt der Brüdergemeine Nr. 1 und 9. Vorläufig überwiegt natürlich noch der Einfluß der europäischen Missionare, und das wird noch eine Weile so bleiben; aber die Linien der Entwicklung für die Zukunft sind festgelegt. Je länger je mehr wird das Element der Eingeborenen in der Kirchenkonferenz überwiegen. Entsprechend dem Wachstum in den finanziellen Leistungen der Kirche wird die Zahl der Deputierten aus den Eingeborenen zunehmen. Da die Ordination der Prediger von der Missionsdirektion genehmigt werden muß, so hat diese es in der Hand, das Tempo des Fortschrittes zu regeln. Auch im Finanzwesen wird die Scheidung zwischen sendender Kirche und Eingeborenenkirche durchgeführt, wenigstens im Wasserlande. In Suriname ist letzteres noch nicht möglich. Man stellt den Grundsatz auf: Eingeborenengeld für Eingeborenearbeit.

Man macht sich draußen sowohl wie in Herrnhut wohl klar, daß auch schwere Bedenken gegen die Neuordnung geltend zu machen sind: Man könne durch die Einführung der Kirchenkonferenz eine Lage schaffen, die man eventuell nicht mehr in der Hand behalte. Ein Wagnis ist es allerdings. Die innere Entwicklung der Gemeinde muß eben der Neuordnung der Verwaltung entgegenkommen und ihre gesunde Grundlage bilden. Das Wachstum des christlichen Lebens aber vorausgesetzt, scheint diese gesunde Neuordnung mit ihrer klaren Betonung der Erziehung zur Selbstständigkeit ein Weg zu sein, der ebensowohl von der Weisheit wie von der Selbstverleugnung der Missionsleitung Herrnhuts Zeugnis gibt. Auch die Weitherzigkeit, welche Zusammenschluß mit anderen auf demselben Gebiet arbeitenden Gesellschaften bei der Regelung der Organisation ins Auge faßt und nicht die Eigenart der Brüdergemeine den jungen Kirchen aufdrängen will, gereicht dieser Mission zur Ehre. Im übrigen muß ausprobiert werden, ob der eingeschlagene Weg in allen Punkten sich bewährt. Es ist der Brüdergemeine zu danken, daß sie den übrigen deutschen Missionsgesellschaften ein Vorbild davon gibt, wie man die Leitung der heranwachsenden Eingeborenenkirche allmählich hinaus verlegen kann, ohne sofort die Zügel aus der Hand zu geben. J. Warnck.

Die Pommersche Missionskonferenz schreibt hierdurch folgende Preisaufgabe aus: Der Missionsgedanke in der evangelischen Dogmatik vom Anfang des Pietismus bis Schleiermacher ein-

schließlich. Die Bewerbung steht allen Studenten und Kandidaten der Theologie, die die erste theologische Prüfung noch nicht abgelegt haben, offen.

Der Preis beträgt Mk. 300 (dreihundert), zahlbar durch den Schriftführer der Pommerischen Missionskonferenz, Superintendent Petrich in Garz a. O. über die Verleihung entscheidet der Ausschuß der deutschen evangelischen Missionskonferenzen auf Grund des Gutachtens eines Preisrichterkollegiums, das aus den Herren Professor D. Haußleiter in Halle a. S., Geheimer Konsistorialrat Professor D. Mirbt in Marburg und Professor D. Stange in Greifswald besteht. Der Ausschuß behält sich das Recht vor, einen Stellvertreter heranzuziehen, falls einer der genannten Herren an der Abgabe eines Gutachtens verhindert sein sollte.

Die Bewerbungsarbeiten, die den Umfang von zwanzig Bogen Folio, halbgebrochen, nicht übersteigen sollen, sind bis zum 1. Juni 1912 an den genannten Schriftführer der Pommerischen Missionskonferenz mit Motto und einem mit demselben Motto versehenen, verschlossenen Briefumschlag, der den Namen des Bearbeiters enthält, einzusenden. Die Entscheidung erfolgt bis zum 1. Oktober 1912.

Der Ausschuß erwartet eine Untersuchung von streng wissenschaftlichem Charakter und legt Gewicht darauf, daß die einschlägige Literatur sorgfältig berücksichtigt und die Darstellung durch genaue Quellenangabe gestützt wird.

Garz a. O., den 12. Juli 1911.

Der Ausschuß der deutschen evangelischen Missionskonferenzen.
Superintendent Petrich, Vorsitzender.

*

*

*

Die christliche Studentenbewegung. Unter diesem Titel hat Pfarrer Kiefer, Lehrer am Missionshaus in Basel, in dankenswerter Weise über eine Bewegung berichtet, die wegen ihrer engen Verbindung mit dem Studentenbund für Mission das besondere Interesse des Missionsmannes beanspruchen darf. (Basel bei Rober, E. F. Spittlers Nachfolger 1911. 60 Pfg.) Der nächste Zweck des Referats ist, bei Gemeinschaftskleuten Verständnis, Teilnahme, Fürbitte, vielleicht sogar praktische Mitarbeit zu wecken für eine dem Laien ziemlich fernliegende Frage, und mit viel Geschick werden die Berechtigung der Theologie und Naturwissenschaft und andere derartige Fragen erörtert. Aber auch dem Akademiker bietet das schlichte Büchlein manches, sofern es die erste zusammenfassende deutsche Darstellung über die Bewegung bietet, zugleich eine vollständige Zusammenstellung des Quellenmaterials.

Haben wir das Recht, von einer „Bewegung“ zu reden? Was sind 500 unter 56000 deutschen Studenten?! Ein Tropfen in einen Strom. Wir kommen allerdings zu anderen Zahlen, wenn wir nach britischem und amerikanischem Vorbild rechnen. Denn von den 60000 amerikanischen Gliedern der Bewegung beteiligt sich kaum mehr als die Hälfte an den wöchentlichen Bibel- und Gebetstunden (S. 47). Aber auch wenn man

Wingolf, Schwarzbund und andere „christliche“ Verbindungen hinzurechnet, ist der Bruchteil so klein, daß man von einer Bewegung bei uns noch kaum reden kann. Soll man eine Bewegung erbitten, anstreben? Um Bewegungen bitten, ist unbiblisch, sagt ein bekannter Prediger unserer Tage. Der Pfarrer einer deutschen Gemeinde in London klagte mir umgekehrt, fast jeden Sonntag finde in seiner Kirche jemand den Frieden Gottes; aber es wolle keine Bewegung geben. Sicher hatte er mehr bleibende Frucht als in einer „Bewegung“. Das Leben Dr. Gunders beweist, welch gewaltige Wirkungen die Befehrlungen einzelner auf die gesamte Studentenschaft ausüben. Und so wird auch heute noch der Freundesdienst unter vier Augen der wichtigste sein.

Und doch — was wäre eine wirkliche Bewegung auf unseren deutschen Hochschulen wert, eine Bewegung, die die Dämme überslutet, hinter denen die einzelnen studentischen Korporationen sich gegeneinander verschanzen und den einzelnen gegen Beeinflussung von außen hermetisch abschließen. Vielleicht liegt schon darin die Schranke für die deutsche CSV, daß sie eben auch als Korporation auftritt (wenn auch mit sehr losem Gefüge) und deshalb als Konkurrentin empfunden wird. Der englische Sport und die Konkurrenzprüfungen drüben sind Angelegenheiten, die dort die gesamte Studentenschaft beschäftigen, also einigend wirken*). Andererseits hat in England die Konkurrenz von Staatskirche und Freikirche den einzelnen viel besser kirchlich erzogen, als wir im Schatten der allumfassenden Landeskirche Aufgewachsenen es gewohnt sind. So konnte Dr. White in seiner besten Zeit jeden Sonntag abend um 6 Uhr etwa 300 Studenten um seine Kanzel sammeln. Ebenso habe ich die ungeheure Mac Evans-Halle gefüllt gesehen von Studenten, die dem Universitätsprediger lauschten. Beides in Deutschland undenkbar. Um so nötiger hätten wir eine große Bewegung.

Bescheiden wie die CSV, ist, verglichen mit Amerika und Großbritannien, auch der Studentenbund für Mission. Drüben über dem Ozean 3500 frühere „Studenten“, bei uns nur 100 Mitglieder (und dabei war noch ein Rechenfehler mit untergelaufen, sofern einige doppelt gezählt waren). Wilmot Brooke pflegte mit unerbittlichem Sarkasmus die Sachlage zu beleuchten: „Zur Eroberung von Benin entsandte man eine kleine Armee von Freiwilligen, lauter auserlesene Leute; und wenn sich für die Eroberung des Haussalandes für Christus zehn Personen mit Mühe und Not bereit finden lassen, nennt man das eine glänzende Partie.“

Und doch — verdirb's nicht; es ist ein Segen drin. Es ist allein sehr dankenswert, wenn jemand überhaupt einmal den Mut hat, in den Riß zu treten. Und wie nötig das ist, weist der Referent warmen Herzens nach, — wenn wir es ja noch nicht gewußt hätten. A. Zehle.

*) Daher erklärt sich der ungeheure Einfluß der Sieben von Cambridge, denen die englische Bewegung ihre Entstehung verdankt.

Literaturbericht.

1) **A. Endemann, Johann Christian Wallmann**, ein Mann nach Gottes Herzen. Zum Gedächtnis bei der hundertjährigen Wiederkehr seines Geburtstages. Leipzig, H. W. Wallmann. Brosch. 1,50 M. — Der Missionsinspektor Wallmann, der um die Mitte des vorigen Jahrhunderts erst ein kurzes Jahrzehnt der Rheinischen Mission, dann noch sechs Jahre der Berliner Mission als Missionsleiter gedient hat, gehört zu den hervorragenden und charaktervollen Gestalten des heimatischen Missionslebens. In beiden Missionen ist trotz der Kürze seines Dienstes sein Name unvergessen. Man muß bedauern, daß der hervorragende Mann angesichts der allzugroßen Anforderungen dieses arbeitsreichen Berufes seiner zarten Konstitution zuviel zugemutet und so seine Lebenskraft vor der Zeit aufgezehrt hat. Einer seiner Schüler, der Berliner Missionar Endemann, der gründliche Kenner der südafrikanischen Sotho Dialekte, hat mit pietätvoller Hand das Lebensbild gezeichnet. Von größtem Interesse sind für uns die beiden Hauptkapitel (6. und 7.) über Wallmanns Missionsinspektorat in Barmen und Berlin (S. 71—136); aber auch die vorausgehenden Kapitel, die mit anmutiger Deutlichkeit das Werden des Mannes, zumal seine schwierige Position gegenüber dem damals in seiner Vaterstadt Cuedlinburg noch herrschenden Rationalismus schildern, sind sehr lesenswert.

2) **World Atlas of Christian Missions. Student Vol. Mov. New York. 127. East 27 th. Str. 16 M. exkl. Porto.** — Das amerikanische Student Vol. Mov. hatte 1902 einen ersten Weltmissionsatlas herausgegeben, den Prof. Dr. Garland Beach zusammengestellt hatte, und der in dieser Zeitschrift (1903, 251 ff.) recht kritisch beurteilt ist. Das Student Vol. Mov. plante eine neue Ausgabe dieses Atlas, als das Komitee zur Vorbereitung der Edinburger Weltmissionskonferenz den Beschluß faßte, ihrerseits einen Weltmissionsatlas herauszugeben. Beide Instanzen einigten sich dahin, daß die Weltmissionskonferenz den Hauptteil der Arbeit übernehmen und die erste Ausgabe des neuen Atlas besorgen solle, das Student Vol. Mov. dagegen das finanzielle Risiko übernehme und dafür das Recht erlange, nach der Konferenz in Amerika eine neue, amerikanische Ausgabe des Atlas zu veranstalten. Diese amerikanische Ausgabe liegt nunmehr vor. Die Edinburger Ausgabe ist in dieser Zeitschrift sehr ausführlich bearbeitet (1910, 468 ff.; 493 ff.; 504 ff.). Die neue amerikanische Ausgabe ist keineswegs nur eine mehr oder weniger wörtlich übereinstimmende, zweite Auflage. Sie ist unter einem andersartigen Gesichtspunkt bearbeitet. Für die Edinburger Ausgabe war der Rahmen der Edinburger Konferenz verbindlich, sie beschränkte sich auf „Missionen unter Nichtchristen.“ In Nordamerika aber ist der Ausdruck „foreign missions“ vorläufig noch so fest geprägt, daß er wenigstens in einem „amerikanischen“ Atlas nicht ignoriert werden kann; er umfaßt alle Missionsbestrebungen unter Nichtchristen und Nichtprotestanten außerhalb der Vereinigten Staaten oder der Grenzen heimatlicher Landeskirchen. („Zur Erklärung der Ausdrücke ‚foreign‘ und ‚home‘ missions, wie sie in diesem Zusammen-

hange gebraucht werden, sei gesagt, daß sie hauptsächlich geographisch, in etwa auch rassenmäßig bestimmt sind und in den Vereinigten Staaten verstanden und gebraucht werden von Missionen, die außerhalb der Landesgrenzen ihres Freundes- und Unterstützerkreises im Unterschied von Bestrebungen zur Kirchenerweiterung im Vaterlande.“ (Introduc. 9). Demgemäß sind alle Evangelisationsbestrebungen unter den Römischen in Mittel- und Südamerika, auf den Philippinen, in den nicht-evangelischen Ländern Europas, und unter den orientalischen Kirchen Asiens und Nordafrikas aufgenommen und ihren Umfang rubriziert. Auch die unter diesem Gesichtspunkt erforderlichen Karten von Süd- und Mittelamerika, West- und Osteuropa sind hinzugefügt worden. Für uns Deutsche steht diese amerikanische Begriffsbestimmung von „äußerer“ Mission außer Frage; wir werden sie nie annehmen. Dementsprechend sind alle Summarzahlen des neuen Atlas für uns unbrauchbar, sowohl die der Missionsgesellschaften, wie des Missionseinkommens und der Statistik fast aller Missionsgebiete. Wir verzichten in dieser Anzeige darauf, sie überhaupt einer erneuten Prüfung zu unterwerfen. Es ist ja für einen flüchtigen Arbeiter unbequem, einen Weltmissionsatlas mit sehr umfangreichen statistischen Tabellen zu haben, und auf den Gebrauch der abschließenden Zahlen verzichten zu sollen, um einen zusammenfassenden Überblick über den gegenwärtigen Stand der evangelischen Weltmission zu erlangen. Aber diese Zurückhaltung ist bei dem vorliegenden Atlas geboten. Nicht in den Schlusssahlen liegt der Wert des Atlas, sondern in den mit außerordentlicher Sorgfalt zusammengestellten und gesichteten Einzelangaben. Ein Nachschlagebuch des heimatlichen Missionslebens mit dem verwickeltsten Netz von Missionshaupt- und Hilfsgesellschaften von gleicher Vollständigkeit und Akkurateße haben wir noch nicht gehabt. Und auch die statistischen Tabellen S. 83–130 sind in ihren Einzelangaben fast durchaus zuverlässig; jedenfalls ist keine Mühe gespart, um sie so genau als möglich zu machen.

3) **Missionsdirektor H. W. Schreiber, Bausteine zur Geschichte der Norddeutschen Missionsgesellschaft.** Verlag der Norddeutschen Mission. 1,50 M. — Diese Broschüre enthält in ihrem ersten, dem Hauptteile, den geschichtlichen Artikel über die Entwicklung der Norddeutschen Mission daheim und draußen, den Schreiber in dieser Zeitschrift (S. 127. 225. 260) veröffentlicht hat. Daran schließt er S. 49–106 mehrere mühsame und sorgfältige Zusammenstellungen über alle im Dienste dieser Gesellschaft gestandenen Missionsgeschwister, Chroniken über die wichtigen Daten der einzelnen Missionsstationen, die von den Bremer Missionaren und Missionsleitern in deutscher und in Ewe Sprache abgefaßten Bücher, Broschüren und Aufsätze.

4) **Geraldine Guinness, Das Wunderland Peru, sein Reichthum und seine Armut.** Übersetzt aus dem Englischen von Luise Dehler. Calwer Vereinsbuchh. 3 M. — Die Guineische Regions Beyond Miss.-Union hat außer dem zentralen Kongobecken ihre Arbeit mit Vorliebe dem ver-

nachlässigten Kontinent Südamerika zugewandt und hat in mehreren südamerikanischen Republiken Gruppen von Missionsposten errichtet. D. h. Mission dürfen wir nach unserem Sprachgebrauch diese Arbeiten nicht nennen; die zerstreuten heidnischen Indianerstämme in dem unendlich weiten Wald- und Pampagebiete des oberen Amazonas und seiner Nebenflüsse werden kaum irgendwo erreicht. Die Arbeit richtet sich ganz überwiegend an die römisch-katholische Bevölkerung mit ihrem starren Fanatismus und ihrem halb verheidnischten Namenchristentum. In den Dienst dieser Evangelisationsbestrebungen stellt sich auch das vorliegende, frisch und flott geschriebene und anmutig illustrierte Buch der jugendlichen Verfasserin. Die Mission tritt dabei ziemlich zurück, nur die beiden letzten Kapitel sind speziell dem Bericht über sie gewidmet, und selbst da erhalten wir nur eine ungenügende Vorstellung sowohl von dem Umfang wie von der Art der geleisteten Arbeit. Nur die Beziehung auf die Mission zieht sich wie ein roter Faden durch alle 31 Kapitel hindurch; Miß Guinneeß will uns das wunderschöne Land mit seinen anziehenden, geschichtlichen Erinnerungen und die buntgemischte Bevölkerung in der vorwärtstrebenden Hauptstadt Lima, in dem ultramontanen Arequipa, in dem mittelalterlichen Cuzco, in den reichen, entzückenden Tälern der Sierra, den bewohnten Hochtälern der Anden, und in den feuchtheißen Urwäldern der Montanja jenseits der Anden mit missionarischen Augen ansehen lehren. Aber auch abgesehen davon ist ihr Buch eine anziehende Lektüre und führt uns in leichtgeschürzten Schilderungen in eine neue Welt. Ob freilich die Verfasserin in ihrem Eifer nicht doch dem Katholizismus des Landes, oberflächlich und unsolide wie er ist, unrecht tut und ihn grau in grau malt? Richter.

Ehrungen von Missionsarbeitern.

Pastor D. Dr. R. P. Grundemann, der Mitbegründer der Allg. Miss.-Ztschr. und Jahrzehnte hindurch wohl ihr fleißigster und fruchtbarster Mitarbeiter, ist am 26. September aus Anlaß seines goldenen Amtsjubiläums vom preussischen Kultusminister zum Professor hon. c. ernannt worden. Aus Anlaß der Hundertjahrfeier der Breslauer Universität ist der Brüdermissionar S. Franke auf Grund seiner Forschungen und archäologischen Arbeiten (vgl. A. M.-Z. 1901, 579; 1910, 112, 448) zum Dr. phil. promoviert. Bei Gelegenheit des Jahresfestes des allg. ev. prot. Miss.-Vereins in Bern ist von der theol. Fakultät dieser Stadt der Missions-superintendent Schiller, als Missionar wohl der verdienteste Vertreter dieses Vereins in Japan, zum Dr. theol. ernannt worden.

Fünzig Jahre Batakmission.

Von D. J. Warned.

In diesem Jahr der Missionsjubiläen verzeichnet auch die Rheinische Missionsgesellschaft zwei wichtige Gedenktage: sie feiert den 75jährigen Bestand ihrer Dajakmission in Borneo und das 50jährige Jubiläum der Batakmission auf Sumatra. Da in dieser Zeitschrift des öfteren von der Batakmission die Rede gewesen ist, so dürfen wir den Gang der Ereignisse im allgemeinen als bekannt voraussetzen, indem wir zugleich verweisen auf das soeben erschienene Gedenkbuch „Fünzig Jahre Batakmission“. Das Werden und Wachsen dieser Mission, bekanntlich einer der erfolgreichsten unter den deutschen Missionen der Gegenwart, ist nach mehr als einer Seite hin für den Verlauf missionarischen Werdens überhaupt lehrreich, und darum dürfte es angezeigt sein, einen Blick auf die die Entwicklung dieser Mission bestimmenden Faktoren und die daraus sich ergebenden Lehren zu werfen.

Die Geschichte der Batakmission verläuft in vier Perioden. Nachdem schon einige holländische Missionare (am bekanntesten van Asselt) auf Anregung des bekannten Ds. Witteveen von Ermelo mehrere Jahre in dem stark mohammedanisch infizierten Süden Sprengarbeit versucht hatten, wurde die infolge eines blutigen Aufstandes in Borneo (1859) von diesem Arbeitsfeld zurückgehaltene Rheinische Missionsgesellschaft genötigt, nach anderen Arbeitsgelegenheiten Ausschau zu halten, und dabei von Gott nach Sumatra geführt. Im Jahre 1861 ließen sich die ersten Rheinischen Sendboten Klammer und Heine auf dem Hochplateau von Si Pirol nieder, denen sich zwei der holländischen Brüder, van Asselt und Beß, mit Witteveens Einwilligung anschlossen. Es folgten Jahre mühsamer Kleinarbeit. Nicht nur in Si Pirol selbst, wo der Mohammedismus schon viel Boden gewonnen und seit dem Kommen der christlichen Sendboten seine Propaganda mächtig verstärkt hatte, sondern auch in dem noch heidnischen Tal des Batang toru versuchten die Missionare, das Vertrauen der unliebenswürdigen Bevölkerung zu erwerben und Eingang zu gewinnen. Auch an sprachlichen Arbeiten wurde manches Tüchtige geleistet. Unter reich-

lichen Schwierigkeiten gelang es, festen Boden zu fassen, einzelne Seelen zu gewinnen und zu kleinen Gemeinden zu vereinigen.

Die zweite Periode beginnt mit dem kühnen Vorstoß des von Gott mit besonderen Gaben ausgerüsteten Ludwig Rommensen, der nach einem fehlgeschlagenen Versuch, von Baros an der Westküste aus in das heidnische Toba des Binnenlandes vorzudringen, kurze Zeit sich in Si Pirof aufhielt und dann in das nördlich gelegene Tal Si Lindung vordrang, zuerst gastfreundlich begrüßt, dann aber mißtrauisch beobachtet, verspottet, belästigt, am Leben bedroht von den wilden, im dunkelsten Heidentum lebenden Stämmen. Er ging von der richtigen Erkenntnis aus, daß man einem heidnischen Volke am besten beikomme, wenn man es in seinem Zentrum, wo die Religion der Väter noch unverfälscht herrscht, und noch keine Berührung mit der Außenwelt stattgefunden hat, angreift. Es entspann sich ein furchtbares Ringen zwischen Licht und Finsternis, dessen Einzelheiten in den alten Missionsberichten zu verfolgen, erschütternd und erbaulich zugleich wirkt. Wer ein Stück dieses Kampfes miterlebt hat, der sieht in den heidnischen Religionen mehr als Phasen innerhalb der Entfaltung des Geisteslebens der Menschheit. Nur ein unerschütterlicher Glaube an Gott, der da will, daß alle Menschen durch Jesus Christus gerettet werden, konnte den finsternen Mächten gegenüber standhalten. Wir können uns heute, wo unter den animistischen Völkern den Boten vielfach überraschende Empfänglichkeit für das Evangelium entgegenkommt, kaum einen Begriff davon machen, mit welcher Zähigkeit und Energie jenes Heidentum um seine Existenz kämpfte. Rommensen befand sich jahrelang in Lebensgefahr und verdankte oft seine Rettung nur dem direkten Eingreifen Gottes, von dessen Macht die Heiden bei manchen Gelegenheiten greifbar überführt wurden. Als dann einzelne der Botschaft ihr Ohr liehen und es wagten, den Geisterkult von sich zu werfen und zu dem Christengott sich zu bekennen, erfuhren sie die bitterste Feindschaft und Verfolgung seitens ihrer Volksgenossen, welche die Rache der beleidigten Ahnen fürchteten. Es bedurfte einer besonderen göttlichen Ausrüstung an Geduld, Glaube und Mut, ohne welche Rommensen und seine ihm später zur Seite tretenden Mitstreiter Johannsen- und Mohri nicht hätten aushalten können. Das animistische Heidentum der Batal zeigte sich besonders roh

und reich an Grausamkeiten, deren unfreiwillige Zeugen die Missionare oft sein mußten. Mehr als einmal schien das Bestehen der kleinen Gemeindlein und das Bleiben ihrer Hirten in Frage gestellt zu sein.

Nach etwa 10—15jähriger harter Geduldsarbeit kam es dann verhältnismäßig früh und plötzlich zu einem radikalen Umschwung. Das Heidentum, nachdem es alle seine Waffen erschöpft hatte, erklärte sich dem Evangelium gegenüber hunkerott. Die Feindschaft ließ nach; Familien und Familiengruppen traten zum Christentum über. Um diese Zeit legte das holländische Gouvernement seine Hand auf Si Biding, führte geregelte Verwaltung ein und machte den nie aufhörenden Stammesfehden ein allen willkommenes Ende. Das wirkte ohne Frage mit, die bereits im Glauben an die Kraft der heidnischen Religion erschütterten Gemüter für das Christentum empfänglich zu machen. Die Gemeinden konnten sich in Ruhe ausbauen und wuchsen schnell an. Die Volksschulen sowie das schon in der ersten Periode eröffnete Seminar für eingeborene Helfer blühten in ungeahnter Weise auf. Um die Hauptstationen entstanden zahlreiche Tochtergemeinden, die von eingeborenen Lehrern bedient wurden. In den Gemeinden konnten die Missionare Älteste einsetzen, deren Hilfe unter Zuziehung der Häuptlinge in Seelsorge, Krankenpflege, Zucht und anderen Gemeindeangelegenheiten sich bald als außerordentlich wertvoll erwies. Es fanden sich unter den jungen Christen viele, die eifrig für ihren Glauben warben. Für die Mitarbeit bei Evangelisation und Unterricht zeigten sich die christlichen Batak durchaus brauchbar. Auch auf die kleinen Christenhäuflein im Batangtorotal und im mohammedanischen Süden wirkte der Fortschritt des Evangeliums im Norden günstig zurück. Das Gerücht des Christentums und seiner Kraft drang über die Grenzen des christlich werdenden Gebietes weit hinaus.

Damit kommen wir zur vierten Periode, in der wir heute noch stehen. Das ist diejenige der unaufhaltsamen Weiterausbreitung, die man charakterisieren kann mit dem Stichwort, das seinerzeit Inspektor Schreiber hinübertelegraphierte, als es sich darum handelte, ob man die Gebiete nördlich vom Tobasee in Angriff nehmen sollte. Das Stichwort hieß: Tole! und bedeutet: vorwärts! Nachdem das Heidentum in Si Biding prinzipiell

überwunden war, brauchte die Mission nicht mehr nach neuen Arbeitsgelegenheiten zu suchen und um Eingang zu betteln. Gott wies ihr deutlich die Wege, indem sich eine Landschaft nach der anderen öffnete. Da ging es nach dem Worte: Wer da hat, dem wird gegeben. Während in den ersten 20 Jahren die Missionare auf einigen wenigen strategisch wichtigen Posten saßen und alle Kraft brauchten, um diese zu halten, wurden sie nun weiter und weiter getrieben, anfangs noch langsam, schließlich so schnell und nach so vielen Richtungen hin, daß ihnen das Tempo fast zu schlemmig wurde. Die weitere Ausbreitung vollzog sich ganz unge sucht. Man besetzte naturgemäß zunächst die zwischen Si Bindung und dem Tobasee gelegene Steppe und schon 1881 den südlichen Rand des bis dahin von den Heiden ängstlich gehüteten Tobasees. Hier gab's auf's neue heftigen Widerstand des traditionellen Heidentums zu überwinden. Einige Male mußte die begonnene Arbeit zeitweise sogar verlassen werden. Der von allen Heiden fast göttlich verehrte Singa Mangaradja, das religiöse und in beschränktem Sinne auch politische Haupt der Batak, in dem sich der Geisterdienst gewissenmaßen inkorporierte, inszenierte mehrere energische Aufstände, welche gegen Mission und Gouvernement gleichzeitig gerichtet waren. Sie trugen viel Unruhe in die Gemeinden und Aufregung unter die Heiden. Drei Missionsstationen fielen ihnen zum Opfer. Aber als der Friede mit Waffengewalt hergestellt war, zeigte es sich, daß der Widerstand des Singa Mangaradja der Ausbreitung des Christentums hatte dienen müssen, indem nicht nur die holländische Regierung nach Niederwerfung des Gegners die am Südufer des Sees gelegenen Landschaften annektierte, damit Ruhe schaffte und den Boten des Evangeliums den Weg bahnte; sondern die Heiden erkannten auch in der Niederlage ihres abergläubisch verehrten Führers die Überlegenheit des Christengottes und die Ohnmacht ihres Geisterdienstes, dessen Zeit man deutlich abgelaufen sah. Es war ein Zeichen der neuen Zeit, daß die erste Stationsgründung am Tobasee in Balige auf eine Bitte der dortigen heidnischen Häuptlinge hin erfolgte. Nachdem die Jahre der Unruhe und des Aufstandes, ohne wesentliche Schädigung zu bringen, vorübergegangen waren, trieb es unaufhaltsam voran. Im Laufe der folgenden 25 Jahre wurde das ganze Seegebiet mit einem Netz von christlichen Stationen umspannt. Ein solches hartes

Klingen der Geister wie in Si Buidung hat die Tobamission nicht erlebt. Zu kampfesfrohem Widerstand hat es das Heidentum dort nicht mehr gebracht. Schon nach wenigen Jahren zweifelte wohl niemand in Toba mehr daran, daß sie alle Christen werden würden. Das Drängen der Scharen in die Gemeinden hat den Missionaren schwere Sorgen bereitet; ist es doch heute beinahe Mode, daß man Christ wird.

Ein Stillstehen in dieser Vorwärtsbewegung gibt es bis heute nicht. Eine Landschaft nach der anderen wurde in Angriff genommen, sobald man die von dort kommenden Bitten um christliche Lehrer erfüllen konnte. Als letzte größere Gebiete besetzte man vor wenigen Jahren Si Balungun, Purba und Pakpat im Norden und Nordosten des Sees, wo man schon wieder mit dem von der Küste eingedrungenen Mohammedanismus die Klingen kreuzen muß. Die rapide Ausbreitung hat sich ganz naturgemäß vollzogen, ohne jede Drängerei, hauptsächlich dadurch, daß das Christentum der batakischen Gemeinden sauerteigartig weiterwirkte und unter den Heiden für die neue Religion warb. Nur in Si Balungun und Pakpat betrat man unvorbereiteten Boden und mußte erst Fühlung mit der argwöhnischen Bevölkerung suchen. Im großen und ganzen ist heute das noch heidnische Gebiet missionarisch versorgt, wenn auch die Maschen des Netzes hier und da noch enger gezogen werden müssen. Bald wird die Batakmission dahin geführt, nach Erfüllung ihrer Aufgabe an den Heiden sich neben der Versorgung der christlichen Gemeinden zu einem planmäßigen Offensivkampf mit dem Mohammedanismus im großen Stil zu rüsten, dessen ernstliches Vorpiel schon seit dem Beginn der Mission auf dem Si Pirokschen Plateau, allerdings mehr in der Defensive, nicht ohne Erfolg, wenn auch unter vielen herben Enttäuschungen, aufgeführt worden ist.

Dieser Kampf mit dem Mohammedanismus bildet ein Kapitel für sich in der Sumatranischen Mission und zeigt wesentlich andere Züge als der im Norden ausgefochtene Kampf mit dem Heidentum. Sind doch die islamisierten Batak ein ganz anderer Menschenschlag geworden als ihre heidnischen Blutsverwandten: hinterlistig, fanatisch, unduldsam, stolz, überlegen und verschlossen gegen den Europäer, ein harter Boden für die Missionierung. Wenn dennoch im Lauf der Jahre nicht wenige für das Evangelium ge-

wonnen worden sind und die Zahl der Mohammedanerchristen aus den Batak heute etwa 7000 beträgt, so ist das nicht zum wenigsten zurückzuführen auf den starken Einfluß, den die kompakten Christengemeinden des Nordens auf die mohammedanischen Stammesgenossen im Süden ausübten. Zu einem entscheidenden Siege ist es freilich bis heute nicht gekommen. Die Mohammedaner sehen heute mit derselben Verachtung und feindseligen Gesinnung auf die Christen herab wie vor 50 Jahren. Wenn auf der einen Seite jährlich aus den Mohammedanern etliche zum Christentum übertreten, so fehlt es auch nicht an Christen, welche zum Islam abfallen. Zu Zeiten geht es fast wie eine Abfallsepidemie durch die Gemeinden. Verwandtschaftliche Beziehungen und fanatische Intriguen der Mohammedaner werden den schwergeprüften Christen zum Fallstrick. Doch zeigt das Wachstum der Christenhäuflein aus kleinen Anfängen zu stattlichen Gemeinden, daß auch heute die christliche Mission an Mohammedanern nicht aussichtslos ist. Im Anschluß an eine eingeborene christliche Kirche, mit Hilfe eingeborener Prediger und Lehrer betrieben, hat die Mohammedanermision am ersten Aussicht auf Erfolg. Der Wandel der Christen, ihre Bruderliebe, ihre Ehrlichkeit, ihre Sterbensfreudigkeit, ringt den Mohammedanern ihre Waffen aus den Händen und zwingt ihnen manchmal das widerwillige Bekenntnis von der Überlegenheit des Christentums ab.

Es ist eine religiös und politisch hochbedeutsame Tatsache, daß heute zwischen dem fast ganz islamisierten Süden Sumatras und dem fanatisch mohammedanischen Norden eine christliche eingeborene Kirche wie ein Keil eingeschoben ist. Ohne Dazwischentunft des Christentums wären diese Hunderttausende heute wahrscheinlich auf dem Wege, Mohammedaner zu werden. Das Gouvernement hofft, daß diese kompakte Christenschar inmitten islamischen Fanatismus als politisch beruhigender Faktor wirkt. Wir aber hoffen noch mehr, daß nämlich diese Schar, wenn erst alle heidnischen Stämme christianisiert sein werden, von Gott berufen ist, als Sauerteig Sumatra zu durchdringen und die Insel dem Herrn Jesu zu erobern. Jedenfalls ist auf eine große Auseinandersetzung mit dem Mohammedanismus, wie er sich in Indonesien gibt, mit Sicherheit zu rechnen.

Die Zahl der getauften Batakchristen beträgt heute 103 528, zu denen 11 240 Taufbewerber hinzukommen. 27 485 Schüler be-

juchen die 494 christlichen Volksschulen. Auf zwei Seminaren werden 165 Zöglinge zu Lehrern und zehn erprobte Lehrer zu Predigern herangebildet. Nicht nur das Neue und Alte Testament sowie der Katechismus und die biblischen Geschichten sind seit geraumer Zeit in die Dialekte des Südens und Nordens übersetzt und seither teilweise gründlich revidiert worden, sondern die Mission hat dem Volke auch eine verhältnismäßig reiche christliche Literatur geschenkt, teils Übersetzungen heimatlicher Werke, teils Bücher erbaulichen und belehrenden Charakters, die für die batakische Christenheit eigens geschrieben sind. Eine zweimal monatlich erscheinende christliche Zeitschrift wird gern gelesen; für Schulbücher ist umfänglich gesorgt; christliche Lieder und Melodien durchklingen das Land und sind in Schule und Dorf eine Macht geworden. Die Zahl der Hauptgemeinden beträgt 41, zu denen 432 Filiale hinzukommen. Das ausgedehnte Filialsystem ermöglicht es, daß heute den meisten Batak Gelegenheit zum Hören des Wortes und zu eigenster Entscheidung gegeben ist. Kein Christ wächst ohne christliche Pflege heran, soweit er sich ihr nicht leichtfertig entzieht. Das große Missionshospital in Pea radja mit zwei Ärzten und drei Pflegegeschwestern nebst eingeborenem Personal blickt auf eine geeignete, vom Volke immer dankbarer gewürdigte Tätigkeit von zehn Jahren zurück. Die Zahl der im Hospital verpflegten Patienten betrug im letzten Jahre 604; in der Poliklinik wurden an 208 Heiltagen 52 928 Konsultationen erteilt und 8180 Personen behandelt. Das von der Regierung subsidierte Aussäzigenasyl in Guta Salem hat 235 Patienten in Pflege (unter ihnen 194 christliche). Ein zweites in der Nähe von Si Pirol ist bedeutend kleiner. Neben den Pflegegeschwestern in Pea radja stehen noch sieben Gemeinde- und Lehrschwestern in der Arbeit. Eine Handwerkerschule in Laguboti bildet junge strebsame Männer in allen für die dortigen Verhältnisse nützlichen Handfertigkeiten aus. Sogar ein batakischer Zahntechniker übt dort seine vielbegehrte Kunst aus. Eine höhere Schule, in welcher, den Anforderungen der neuen Zeit entsprechend, Unterricht in der holländischen Sprache erteilt wird, ist seit einem Jahr in Betrieb. Eine landwirtschaftliche Musterschule wird demnächst in Angriff genommen.

Es ist lehrreich, den Umständen nachzugehen, welche als besonders günstig bei der schnellen Christianisierung der Batakland-

mitwirkten. In erster Linie gebührt Gott der Dank, daß er die Wege geebnet, dem Volke das Ohr geöffnet und in der ersten, die Entwicklungslinien der Zukunft festlegenden Zeit Männer geschenkt und zum Teil diesem Gebiet bis heute erhalten hat, die sich nicht nur durch ein seltenes Maß von Geduld und Glauben auszeichneten, sondern auch mit Weisheit, mehr intuitiv als nach festem Plane, Wege einschlugen, welche sich später als gangbar und förderlich für die entstehende heidenchristliche Kirche batakschen Gepräges erwiesen. Besonders viel verdankt die Batakmission ihrem Pfadfinder und heutigen Rektor und Präses D. Rommensen. Von großem Vorteil für die stille Einwurzelung der christlichen Gedankenwelt war es, daß die Mission es mit einem von fremden Einflüssen noch unberührten Heidentum zu tun hatte, welches zwar zunächst alle in seinem Traditionalismus und Konservatismus liegenden Kräfte spielen ließ, um dem Evangelium Widerstand zu leisten, dann aber nach Durchlöcherung dieser Schutzmauer sich als durchaus empfänglich für die aus drückender Knechtschaft befreiende Religion der Erlösung erwies. Viel schwieriger war die Situation da, wo der Mohammedanismus schon den Kampf um die Volksseele begonnen hatte. Man kann nicht sagen, daß das Batakvolk in irgendeiner Weise besonders für das Christentum disponiert gewesen sei; aber es zeigt sich an diesem Volk, wie erschöpft und abgelebt die animistischen Religionen tatsächlich sind, und wie ihre anfangs gewaltig aufbrausende Widerstandskraft schnell verfliegt, wenn sie in Berührung kommen mit stärkeren geistigen Mächten und Persönlichkeiten, welche die christliche Religion veranschaulichen. Derselbe Kommunismus und Familiensinn, welcher anfangs dem einzelnen Heiden den Eintritt ins Christentum fast unmöglich machte, weil der Konvertit sich von seiner Umgebung löste und damit sich gegen die Gesamtheit versündigte, trieb, nachdem einzelne von Gott geschenkte Männer den Schritt gewagt hatten und festblieben, schließlich große Scharen in die Kirche hinein. Viele kommen heute zugestandenermäßen, „weil die Genossen kommen“.

Besonders hervorgehoben zu werden verdient die Mitarbeit der eingeborenen Christen, sowohl ihre freiwillige und amtliche Beteiligung an der Auserbauung und Pflege der Gemeinde als Älteste, Lehrer und Pastoren als auch ihre werbende Missionstätig-

seit unter den heidnischen und mohammedanischen Volksgenossen. Daß man von vornherein in ausgedehntem Maße die Mitarbeit der Eingeborenen ins Auge faßte und diese, so unvollkommen ihre Helferdienste zunächst waren, sofort die Hand an den Pflug legen ließ, gehört zur providentiellen Leitung dieser Mission. Ohne sie wäre sowohl die territoriale Ausdehnung in den noch heidnischen Gebieten als auch die geregelte Verpflegung der vielen Filiale und die Bedienung der zahlreichen Schulen, welche heute das Rückgrat der neuen Kirche sind, undurchführbar gewesen. Daß Gott der Mission aus den Eingeborenen zahlreiche und im allgemeinen geeignete Kräfte schenkte, wo man sie eigentlich kaum vermutet hätte, und den Missionaren für diese Männer und ihre Gaben die Augen öffnete, ist eine besonders freundliche Führung.

Man hat in der Batakkirche an Helfern: freiwillige Älteste, welche innerhalb der Gemeinden eine bestimmte Anzahl von Familien zu pflegen haben, und deren Kollegium die Gemeindeangelegenheiten berät und soweit möglich ordnet; ferner Evangelisten, meist aus den Ältesten ausgesucht und für ihren Dienst an den Heiden noch etwas ausgebildet. Dieses Amt setzt eine bestimmte evangelistische Gabe voraus. Übrigens arbeiten auch manche Älteste und Lehrer zeitweise als Evangelisten unter den Heiden und Mohammedanern. Die Lehrerschaft besteht aus vorgebildeten Lehrern und sogenannten Hilfslehrern, von welchen viele nur über eine geringe Ausbildung verfügen. Man kann ohne sie aber bei der Menge der Schulen noch nicht fertig werden und verwendet sie hauptsächlich da, wo es hauptsächlich auf praktisches Geschick und die Gabe ankommt, neue Wege zu finden und vorbereitende Arbeit zu tun. Die Volklehrer haben einen vierjährigen Kursus an einem der zwei Seminare hinter sich. Sie müssen einige Jahre nach der Entlassung ein zweites Examen machen und werden hin und wieder zu Repetitionskursen einberufen. Verhältnismäßig frühzeitig hat man es gewagt, die tüchtigsten und bewährtesten Lehrer zu Hilfspredigern auszubilden. Sie machen einen zweijährigen theologischen Kursus durch, nach dessen Abschluß man sie ordiniert. Sie arbeiten teils relativ selbständig auf größeren Filialen, teils an der Seite von Missionaren. Alle diese Helfer haben noch ihre Mängel, die größtenteils im Volkscharakter begründet sind, Unselbständigkeit, Mangel an Originalität, Neigung zur Selbstüberschätzung. Rechnet

man aber mit diesen Mängeln und begegnet ihnen durch verständige Erziehung und entsprechende Behandlung, dann hat man an ihnen, da die meisten arbeitswillig, gelehrig und treu sind, tatkräftige Hilfe, die längst unentbehrlich geworden ist. Ob die wenig charakterfeste bataksche Volksart durch das Christentum mit der Zeit ein stärkeres Knochengeriüst empfangen wird, läßt sich heute nicht sagen. Wir hoffen es.

Es war ohne Frage für die Entwicklung der Mission günstig, daß diese im heidnischen Gebiet vor der Besetzung durch die Kolonialregierung Boden gewann. So schwierig und gefährvoll oft die Stellung der Missionare und ihrer Christen inmitten der tobenden Heidencharen sich gestaltete, so war es doch, wie es sich hernach zeigte, von größter Bedeutung, daß der prinzipielle Sieg des Christentums über den Ahnen- und Geisterdienst errungen war, ehe das Land durch die Kolonialregierung in den Strom der modernen Menschheitsgeschichte hineingestellt wurde, und ehe die verwirrenden Einflüsse einer hereinströmenden Kultur die Entscheidung für das Christentum komplizierten. Es bestand nicht mehr die Gefahr, daß das hereinslutende Neue alles, was dem Volke bisher Halt gegeben hatte, hinwegspülen würde, ohne ihm die innere Kraft zur Neuorientierung zu geben. Die Zeit, wo die Kultur in Sturm und Drang in ein bisher abgeschlossenes Volk sich ergießt, ist höchst kritisch. Unter den Batak hatte das Christentum vorgearbeitet, die Geister langsam vom Alten gelöst, ihnen mit der neuen Religion die Grundlinien einer neuen Weltanschauung geschenkt und somit sicheren Boden unter die Füße gegeben. Die indonesische Missionsgeschichte zeigt des öfteren, welche Wohltat es für ein kulturarmes Volk ist, wenn die selbstlose Mission vor oder wenigstens gleichzeitig mit der Kultur und ihren Trägern auf dem Plane erscheint (z. B. in Nias und Inner-Celebes). Der Gefahren und Reibungen bleiben immer noch genug. Während anfangs das Verhältnis zwischen Kolonialregierung und Mission eine gewisse Spannung aufwies, hat es sich im Lauf der Zeit in der gemeinsamen Arbeit an der Hebung des Volkes je länger je freundlicher gestaltet, indem man beiderseits erkannte, wie man sich in die Hände arbeiten könne, ohne sich hüben oder drüben Grenzüberschreitungen zuschulden kommen zu lassen. Die Regierung sah ein, daß eine kompakte bataksche Christenheit gegenüber den nervösen

Mohammedanern des Nordens und Südens eine politische Stärkung und Beruhigung bedeutete, und hat seit geraumer Zeit die Mission nicht nur wohlwollend behandelt, sondern auch in ihren Kulturbestrebungen kräftig unterstützt. Sie gewährt bedeutende Subsidien für die niederen und höheren Schulen, welche es der Mission ermöglichen, ihr Schulwesen so kräftig auszubauen; sie gibt ferner Unterstützungen für das Hospital, die Aussäzigenasyle, die Handwerkerschule und überweist auch für jede Missionsstation jährlich stattliche Quantitäten von Arzneimitteln und Verbandstoffen zum Besten der Eingeborenen. Die Batakmission ist ein erfreuliches Beispiel dafür, wie Kolonialregierung und Mission durch Zusammenwirken einer jeden an ihrem Platze und durch gegenseitige Hilfeleistung der eingeborenen Bevölkerung zum Segen werden können. Daß die Rheinischen Missionare anderer Nationalität sind als die herrschende Macht, hat nie Anlaß zu Mißtrauen gegeben. Im Gegenteil hat man holländischerseits oft darauf hingewiesen, daß Holland den deutschen Missionaren zu Dank verpflichtet sei, weil sie, obgleich anderer Nationalität, der Bevölkerung einer holländischen Kolonie so große Wohlthaten erweisen.

Es darf anerkennend hervorgehoben werden, daß man es in der Batakmission sowohl draußen als auch in der heimatlichen Leitung im wesentlichen verstanden hat, die Dinge wachsen zu lassen nach den ihnen innewohnenden Gesetzen des Werdens, ohne unnötig hineinzuregieren und Theorien aufzustellen, in die nachher das sich entfaltende Leben hineingezwängt werden mußte. Die Helferarmee von Ältesten, Lehrern, Evangelisten und Pandita bataf ist nicht irgendwelchem europäischen Schema abgesehen, sondern aus der Art des batakschen Volkes und den vorgefundenen Kräften und Gaben herausgewachsen. Die Kirchenorganisation sucht dieselbe Bahn zu gehen und darauf hinzuwirken, daß Formen des kirchlichen Lebens sich einbürgern, die auf die Vorzüge sowohl wie auf die Unvollkommenheiten des batakschen christlichen Lebens Rücksicht nehmen. In dieser Hinsicht bleibt freilich noch viel zu tun; es gilt da, Augen offen zu halten für das, was werden will. --

Die Entwicklung dieses Missionsfeldes ist in mehr als einer Beziehung lehrreich für die Probleme der neueren Missionsgeschichte. Nicht als sollte die Batakmission anderen zum Muster hingestellt werden: sie hat ihre Fehler und Schwächen so gut wie

jede andere; aber sie durfte als eine der ersten die große Periode erleben, wo aus der Einzelbetehrung naturgemäß die Volkschristianisierung herauswächst, an die man anfangs durchaus nicht gedacht hatte. Die Missionserfahrungen in Sumatra zeigen, wie unter einfacheren animistischen Heidenvölkern nach einer gewissen mehr oder weniger langen Zeit der Fundamentierung durch Gewinnung von Einzelpersonlichkeiten schließlich ohne menschliches Drängen die Massen in Fluß kommen und sich dem Christentum zuwenden. Der Weg zur Volkschristianisierung geht nicht durch eine gründliche Betehrung aller Glieder eines Volkes. Die Sache verlief in Sumatra so: Das Heidentum erlahmte nach einer Periode verzweifelten Widerstandes. Man gab allgemein die Überlegenheit des Christentums zu. Es bildete sich die öffentliche Meinung, daß der neuen Religion die Zukunft gehöre. Viele scheuten noch die religiösen und moralischen Anstrengungen, welche der Übertritt verlangte, sie blieben aus Bequemlichkeit und Gewohnheit Heiden, vertrösteten sich und den Mahner auf „gelegenerer Zeit“ und wurden so zu einem viel schwierigeren Missionsobjekt als die überzeugten Heiden. Andere fühlten sich zum Christentum hingezogen, noch ehe sie übersahen, was es ihnen zu geben hatte. Nachdem der Bann durch andere gebrochen war, verließen sie ohne schwere Opfer die heidnischen Gewohnheiten, kamen zum Taufunterricht, ließen sich willig zurechtweisen und wurden schließlich Glieder der christlichen Gemeinde. Während die Missionare in der Zeit der Einzelübertritte in jedem einzelnen Falle gründliche Herzensumänderung voraussetzen und fordern zu können meinten, sahen sie sich diesen Massen gegenüber vor die Frage gestellt, wieweit die Willigen, aber noch wenig Geförderten in die christliche Kirche aufgenommen werden dürften; und vor die schwierige Aufgabe, ihnen, deren Motive gemischter Art waren, echtes christliches Leben zu vermitteln. Daß mit dieser veränderten Situation ernste Gefahren für die werdende Christenheit verbunden sind, und daß die Missionare sich derselben peinlich bewußt sind, bedarf keines Hinweises. Aber kann man Leute dauernd von der Kirche ausschließen, die mit dem Heidentum gebrochen und, soweit Menschen sehen können, den ernstesten Willen haben, sich von Jesu Hand führen zu lassen und ein christliches Leben zu führen? Viele der mit dem Strom hereingetragenen Übertretenden sind treffliche Christen ge-

worden, die in den Kern des Evangeliums eingedrungen und durch ihren Wandel Zeugen seiner Kraft geworden sind. Andere sind Durchschnittschriften, denen gegenüber die Kirche draußen dieselben Verpflichtungen hat wie die Kirche daheim gegenüber dem Gros ihrer Glieder. Auch Schmerzenskinder gibt es. Aber alle diese Mängel zugegeben — die Missionare leiden schwer darunter — muß doch der Übergang eines ganzen Volkes zum Christentum als ein Segen für die Gesamtheit eingeschätzt werden. Damit, daß das Heidentum überwunden, die Furcht aus dem Wege geräumt, der Aberglaube beseitigt, die Macht der Tradition gebrochen ist, wird dem Individuum der Weg zum Leben bedeutend erleichtert. Trennende Mauern sind gefallen. Es bilden sich christliche Sitten und Anschauungen, welche den Schwachen tragen und ihm zwar das eigene innere Leben nicht ersetzen, wohl aber ihn vor groben Abirrungen bewahren und Wegweiser sind. Groß und klein kommt unter den geregelten Schall des Wortes Gottes, die Jugend in die christlichen Schulen und in den Konfirmandenunterricht. Selbstverständlich fallen die heidnischen Greuel und Ungerechtigkeiten hin. Krieg und Blutvergießen, Kannibalismus, Ermorden der Zwillingskinder, rohe Behandlung von Wöchnerinnen usw. hören auf. Das tägliche Leben wird durch christliche Kräfte revolutioniert. Die Ehe wird geläutert, die Kindererziehung gehoben, Pietät gegen die Eltern gepflanzt. Auch in sozialer Beziehung schüttet das Evangelium sein Füllhorn über das regenerierte Volk aus. Humane Rechtsbegriffe bürgern sich ein, gegen die Nationalallaster wird der Kampf auf der ganzen Linie aufgenommen, es bildet sich eine christliche öffentliche Meinung, die für die Entwicklung eines christlichen Volkes von größter Bedeutung ist. Es zeigt sich übrigens in solchen Zeiten stark einsehender Volksströmungen evident, wie weit die großen Missionsgesellschaften den kleinen voraus sind. Eine kleine Gesellschaft mit beschränkten Mitteln würde gegenüber der Massenbewegung mit ihren gemischten Motiven und verwickelten Kräften machtlos dastehen und die Zügel aus den Händen verlieren, während eine große Gesellschaft größere Kräfte mobil machen und großzügig der neuen Situation gegenüber ihre Maßregeln treffen kann.

Den Gefahren, die in einer Volksbewegung zum Christentum hin liegen, kann nur dann erfolgreich entgegengearbeitet werden,

wenn in der kritischen Stunde eine Truppe geschulter Verkündiger und Lehrer des Wortes vorhanden ist, die durch Wort und Wandel geeignet sind, Führer- und Seelsorgerdienste zu übernehmen. Wie dankbar waren die Missionare der neueren Zeit, daß die alten Brüder beim Legen des Fundamentes es nicht verabsäumt hatten, die in den Gemeinden schlummernden Kräfte der eingeborenen Christen zu wecken und alsbald zur Selbstbetätigung anzuregen. Die ausgedehnte Herausziehung der Laienkräfte hat in dieser Mission treffliche Früchte getragen. Es machte sich beinahe von selbst, daß viele irgendwie von der Kraft des Evangeliums berührten Christen, alte und junge, in Seelsorge, Wortverkündigung an Heiden und Christen, in Gemeindeverwaltung und Dienst an der Gesamtheit willig und verständnisvoll mit eingriffen. Kein überspannter Amtsbegriff hinderte die Missionare, den Laien reichlich Spielraum zu lassen; sie ahnten die hier zu hebenden Schätze, schulten sich ihre Freiwilligen und gliederten sie als Älteste in den geordneten Gemeindedienst ein. Als nun die Zeit des großen Fischzuges kam, brauchten sie nur ihren braunen Gefellen im anderen Schiffe zu winken, und diese kamen freudig herbei und halfen das Netz ziehen. Wiederum war es weise, daß man auch die Häuptlinge in den die Gemeinden bewegenden Angelegenheiten zur Mitarbeit und Mitverantwortung heranzog. Ist doch in Indonesien der heidnische Häuptling als das Haupt der Familie oder des Stammes gewissermaßen auch dessen Priester, der den Verkehr mit den Ahnen, die gleich ihm Häuptlinge waren, in erster Linie vermittelt. Als Heiden fühlten diese Männer eine gewisse Verantwortlichkeit für das religiöse Leben und den Kultus der Ihrigen, weil davon das Wohl aller abhing. Es entsprach daher der Weise des batakschen sozialen Denkens und Lebens, daß man nicht nur in Rechtsfragen sondern auch bei der Verwaltung der Gemeinde, wo es sich um die Anwendung der neuen religiösen Grundsätze auf das bürgerliche Leben und seine Forderungen handelte, die Häuptlinge möglichst hinzuzog. Diese waren der neuen Last nicht immer gleich gewachsen. In ihrem vielen Versuchungen ausgesetzten Stande waren nicht allzuvielen überzeugungstreue Christen zu finden; wo Gott aber solche schenkte, sind sie nicht nur ihrer Gemeinde, sondern manchen von ihnen der gesamten batakschen Kirche Säulen geworden. Als Träger der Tradition und Vertrauensmänner des Volkes waren

sie berufen, in der allgemeinen Umgestaltung des Volkslebens, in dem doch der Mitwirkung und dem Urtheil der eingeborenen Christen eine hervorragende Stelle gebührt, bestimmend mit einzugreifen. Man hat sie daher an den Konferenzen und Verhandlungen der Ältesten teilnehmen lassen. Auf diese Weise konnte ihnen innerhalb der christlichen Gemeinde das Maß von Ehre und Ehrerbietung entgegengebracht werden, das sie bei ihrer Stellung zu beanspruchen hatten, und welches keineswegs durch das Christentum erschüttert werden durfte. Durch diese verschiedenen, allmählich geschulten und zum Bewußtsein des Mitverantwortlichseins erzogenen Laienkräfte ist es dem Missionar heute möglich, alle Glieder seiner weitverzweigten Gemeinden und Filiale kräftig zu beeinflussen und im Gedränge der Volksbewegung die Übersicht nicht zu verlieren.

Daneben richtete man beizeiten sein Augenmerk auf die Gewinnung solcher Männer, die ihre ganze Zeit und Kraft dem Gemeindedienst und der Heidenpredigt zur Verfügung stellten und dazu eine entsprechende Ausrüstung brauchten, nämlich eingeborener Lehrer und bald auch Prediger. Die Lehrer haben nicht nur die Schulen zu bedienen, sondern helfen auch in den Gemeinden beim Tauf- und Konfirmandenunterricht, Krankenbesuchen, Seelsorge, in der Verwaltung der Kassen u. v. Auf Filialen, soweit noch keine Prediger angestellt sind, tun sie vielfach deren Arbeit, so gut es geht. Je länger je mehr absorbiert freilich der Schuldienst ihre ganze Kraft. In bezug auf die Ausbildung der Prediger beobachtet man, durch die Verhältnisse ermutigt, eine eigenartige im Lauf der Jahrzehnte bewährte Praxis: es wurden aus den in der Arbeit bereits erprobten Lehrern die tüchtigsten ausgesucht und in einem zweijährigen theologisch zugeschnittenen Kursus zu Predigern ausgebildet. Besonders die Missionare Schreiber, Johansen und Meerwaldt erwarben sich große Verdienste um die Erziehung des Gehilfenstandes. Der naheliegende Fehler, sie zu sehr nach europäischen Mustern zu schulen, ist anfangs vielleicht nicht ganz vermieden worden. Man lernte aber bald durch die Praxis, weise Beschränkung eintreten zu lassen. Die heutigen Verhältnisse nötigen freilich, die Last der erforderlichen Bildung ein wenig zu verstärken. Keiner von ihnen wird durch seinen Bildungsgang seinem Volke entfremdet. Der Blick für dasjenige, was die Führer

des Volkes an geistigem Besitz brauchen, ist maßgebend für die Ausbildung. Mit der ausgiebigen Verwertung der eingeborenen Helfer bekam die Mission einen großzügigen Charakter. Die Missionare konnten ein gut Teil Detailarbeit auf jene willigen Schultern übertragen und dadurch sich für die gesteigerten Aufgaben der gegenwärtigen Lage freimachen. Um so mehr Sorgfalt ist natürlich auf die Beeinflussung und weiterfortzuführende Durchbildung ihrer Gehilfen zu verwenden. Der Missionar der heutigen Zeit arbeitet so viel durch jene, als er an ihnen arbeitet. Der Missionskenner wird von den Eingeborenen nicht erwarten, daß sie heute schon den Missionaren an Bildung, an Leistungsfähigkeit und Charakter gleichstehen. Es ist noch über manche Mängel dieser Männer zu klagen; selbst Entgleisungen kommen vor. Es besteht die Gefahr, daß bei dem nie zu stillenden Bedürfnis nach helfenden Händen und bei dem lebhaften Andrang der batakischen Jugend zum Lehrerberuf, dem einzigen zurzeit erreichbaren höheren Beruf, Unwürdige hineingeraten, die mehr schaden als fördern. Auch das dringendste Bedürfnis nach Helfern darf nie zu Ausnahmegesetzen führen. Die Gefahr des Übereilens ist in dieser Periode des Vorwärtsgedrängtwerdens ohnehin groß genug. Jedenfalls ist in ihnen eine Fülle von Kräften mobilisiert, ohne welche die Batakmission ihre Ausdehnung und ihre Einwirkung auf das gesamte Volk nicht erreicht hätte.

Durch die ganze Welt geht heute bei den von Kolonialmächten beherrschten Völkern ein halb unbewußtes Drängen nach Selbstständigkeit. Das spürt man auch in den Wäldern Sumatras: Während die Eingeborenen anfangs geneigt waren, den überlegenen Missionaren, zu denen sie Vertrauen gefaßt hatten, alles zu überlassen, da sie doch „alles besser wußten“, so läßt sich heute deutlich eine Stimmung spüren, welche gerade, weil die politische Freiheit unterbunden ist, auf kirchlichem Gebiete größere Unabhängigkeit vom Europäer fordert. Der Islam weiß dieses Motiv, das vielleicht vielfach nur im Unterbewußtsein vorhanden ist, für seine Propaganda kräftig auszunützen. Zurzeit geschieht das noch nicht gerade mit Ungeßüm; aber dieser neue Zug im Seelenleben des Inländers verdient sorgsame Beachtung und Berücksichtigung. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die planmäßige Heranziehung der Eingeborenen zur Mitarbeit, in der man ihnen

eingestandenermaßen je länger je mehr Selbständigkeit und Initiative einräumen will, von großem Werte für die Kirche und die Entfaltung ihrer Kräfte. Ein weiser Erzieher tut solche elementar auftretenden Strömungen nicht mit einem Machtwort oder durch vornehmen Ignorieren ab, sondern stellt sie mit ein in seine Rechnung und sucht sie vor seinen Wagen zu spannen. Damit ist ihnen das Gift ausgesogen. Man zeige den eingeborenen Christen deutlich das Ziel ihrer eigenen Selbstbelebung und feure die Lehrer und Prediger an, durch gesteigerte Leistungen, durch Entwicklung ihrer Tatkraft und ihres Denkens die erforderliche Reise zu erlangen. Damit hat man eine alle Parteien befriedigende Möglichkeit, den zunächst vielleicht noch etwas jungenhaften Drang nach eigener Betätigung in gesunde Bahnen zu leiten. Sie sehen dann, daß sie dasselbe Ziel verfolgen wie die Missionare, nämlich die Mission in der Eingeborenenkirche allmählich überflüssig zu machen. Die sumatranischen Missionare glauben mit Recht, daß die Erreichung des Ziels noch in weiter Ferne liegt, und hüten sich vor Übereilungen. Aber gelegentliche Enttäuschungen dürfen nicht aus der eingeschlagenen Bahn drängen. Selbst wenn das Ziel nie ganz erreicht werden sollte, zeitigt die Erziehung daraufhin viele gute Früchte.

Für die Mohammedanermision ist die Entwicklung der südlichen batakischen Kirche lehrreich. Sie zeigt, daß die Mohammedaner am ersten zu beeinflussen sind, wo eine gesunde heidenchristliche Kirche der Mission als Rückhalt und Stützpunkt dient. Wenigstens gilt das von den Völkern auf der Peripherie des Islams wie in Indonesien und teilweise wohl auch in Afrika, wo die Volkszusammenhänge und der Kommunismus bei der Annahme einer neuen Religion bedeutsam mitwirken, und wo heute das Christentum, soweit es von Vertretern der herrschenden europäischen Nationen angeboten wird, als etwas Fremdes unliebsam empfunden wird, während der Mohammedanismus sich als dem Volkstum verwandt und somit als Patron der Eingeborenen beliebt zu machen versteht. Freilich darf auch unter verhältnismäßig günstiger Umständen auf eine so schnelle und radikale Überwindung des Mohammedanismus, wie wir sie im animistischen Heidentum erleben, nicht gerechnet werden. Der Islam führt bei aller seiner Außerlichkeit und Oberflächlichkeit den indonesischen Völkern

Kräfte zu, die nicht unterschätzt werden dürfen. Die große Mahnung der Gegenwart an die Christenheit: Rettet aus der Umklammerung des Islams, was noch an heidnischen Stämmen vorhanden ist, klingt auch aus Sumatra machtvoll herüber. Als der amerikanische Missionar Ennis im ersten Drittel des vorigen Jahrhunderts die südlichen Distrikte des Bataklandes bereiste, fand er durchweg überraschende Bereitwilligkeit, die neue Botschaft anzuhören. Leider kam es damals zu keiner Niederlassung. Wenige Jahrzehnte später war diese Landschaft Mandhelung zu einer fanatischen Hochburg des Mohammedanismus geworden. Ähnliches haben wir in Sumatra des öfteren erlebt. In Si Pirol kamen die Missionare eigentlich schon um zwei Jahrzehnte zu spät; statt einen fröhlichen Sieg zu feiern, mußten sie auf Wache gegen den Feind ziehen. In Si Manosor kam die Mission zu spät, in Habinjaran im letzten Augenblick. In Si Balungun, das noch nicht mohammedanisch geworden, aber den islamitischen Einflüssen schon lange ausgesetzt war, bedarf es langer Geduldsarbeit, bis die Lügen und Verleumdungen jener Gegner über die Mission einigermaßen entkräftet sind. Was noch an heidnischen Gebieten da ist, muß im Laufe der nächsten Jahre mit aller Kraft bearbeitet werden, ehe es der Bereisung verfällt. Eine schwere Verantwortung für die Mission, wenn die heimatliche Christenheit dieser Notlage nicht volles Verständnis entgegenbringt!

Die Batakmission kommt, wie jede evangelische Mission unter einem primitiven Volke, nicht nur in den Anfängen, wo der Missionar dem Wilden als höheres Wesen gegenübertritt, sondern erst recht in ihrer weiteren Entwicklung, wenn sie tieferen Einfluß auf das Volk gewinnt, als Kulturträgerin ersten Ranges. Selbst wenn sie nicht, wie es in Sumatra geschieht, Handwerkerschulen, Plantagen usw. einrichtet und absichtsvoll neue Fertigkeiten und Kulturgüter vermittelt, so wirkt das evangelische Christentum doch in sich erzieherisch und kulturell, indem es die Christen fleißiger, sparsamer, reinlicher, ehrlicher macht und ihnen den Sinn für gemeinnützige Unternehmungen einpflanzt. Es ist eine Kulturtat von höchster Bedeutung, daß das christliche Batakvolk sich heute als ein Volk von Brüdern fühlt. Früher war jedermanns Hand gegen jedermann, und ein Dorf war ein isoliertes Staatswesen für sich, aus dem man sich ohne kriegerische Bedeckung nicht entfernte. Ein Kirch-

oder Wegebau, an dem verschiedene Stämme sich heute fröhlich beteiligen, ist eine kulturelle Tat. Das ausgedehnte Schulsystem trägt Bildung und Aufklärung über das ganze Land hin; die Kindersterblichkeit wird geringer, die Krankenbehandlung, die früher hauptsächlich auf das lärmende Vertreiben böser Geister hinauslief, rationaler, der Wohlstand hebt sich, der Handel blüht auf. Gewiß kommt viel von diesen Errungenschaften auch auf Rechnung der wohlwollenden und weisen holländischen Regierung. Eine genaue Auseinanderrechnung ist hier unmöglich. Aber ihre auf die Kultivierung des Volkes abzielenden Anordnungen werden erst wirkungsvoll und zum Teil erst durchführbar, wenn die Mission innerlich den Boden für das Neue bereitet hat. Die Staatsgewalt kann, soweit ihr Arm reicht, den Kannibalismus verbieten. Aber sie kann keinen Heiden von der lähmenden Geisterfurcht befreien, die ihm alle Freudigkeit zu geregelter Arbeit raubt und durch ihre tausend abergläubischen Gebote und Verbote auf Schritt und Tritt kulturellem Vorwärtstreben Riegel vorschiebt. Sie kann nicht den Fatalismus brechen, der den Batak so unglaublich stumpf und gleichgültig macht. Nichts ertötet die Lust zu förderlicher Arbeit so wie die heidnische Überzeugung, daß alles genau vorherbestimmt und jede Anstrengung daher eine Torheit ist. Sie kann vor allen Dingen nicht Humanität und Liebe, die Wurzel aller wahren Kultur, einpflanzen. Wer das heutige Batakland mit den Zuständen vor 50 Jahren vergleicht, muß zugeben, daß die Christianisierung des Landes zugleich einen Kulturerfolg allerersten Ranges bedeutet.

Endlich sei noch auf eins hingewiesen. Für eine heranwachsende Volkskirche sind die Fragen der Organisation von höchster Wichtigkeit. Handelt es sich doch um die Formen, in denen das neue Leben ungehindert sich auswachsen kann. Hier ist die Arbeit der Rheinischen Mission unter den Batak noch keineswegs beendet. Vorläufig liegt noch viel in den Händen der Missionare. Man muß dabei bedenken, daß diese Mission es mit einem von Haus aus ansehnlichen Volkscharakter und mit einem für die neuerdings auftauchenden Probleme in seiner Mehrzahl noch nicht reifen Volke zu tun hat. Doch sind erfreuliche Ansätze zu selbsttätiger Verwaltung des Gemeindelebens vorhanden. Auf die Ältesten als den Kern jeder Gemeinde und ihre Beratungsinstanz ist bereits hingewiesen. Die Lehrer und Prediger kommen zu regelmäßigen Kon-

ferenzen zusammen und üben langsamerhand mehr und mehr Einfluß aus auf den Fortgang des christlichen Lebens im Volke. An der Spitze der Organisation steht heute noch die Synode der Missionare, welcher die Konferenz der Eingeborenen ihre Anträge einzureichen hat. Ein Versuch, die Eingeborenen zu diesen Konferenzen heranzuziehen, hat die gewünschten Resultate bisher noch nicht geliefert, muß aber in erspriesslicherer Weise wiederholt werden. Auf dem Wege zur finanziellen Selbständigkeit ist schon manches erreicht worden. Die größeren Gemeinden unterhalten ihre Prediger und Lehrer selbst, zum Teil allerdings mit Hilfe der Regierungsschulsubsidie, die aber im Lauf der Jahre vermindert werden soll. In den Gemeinden wird eine regelmäßige Kirchensteuer erhoben; die Kirch- und Schulgebäude werden von den Christen, in halb heidnischen Landschaften oft sogar mit freiwilliger Hilfe der Heiden, errichtet. Ein besonders erfreulicher Zug in der jungen Kirche ist es, daß ein lebhaftes Interesse für die Mission an ihren noch heidnischen und mohammedanischen Volksgenossen vorhanden ist. Eine batakische Missionsgesellschaft hat einige Evangelisten und inländische Missionare auf ihre Rechnung übernommen. Missionsfeste werden in den meisten Gemeinden unter lebhafter Beteiligung gefeiert. Die Kollekten bei solchen Gelegenheiten sind in den meisten Fällen recht erfreulich. Das Missionsinteresse wirkt auf das geistliche Leben der Gemeinden belebend zurück.

Der Überblick über das Werden und die Aufgaben der Batakmission zeigt, welch große Verantwortung durch die heutige Sachlage auf ihre Arbeiter und ihre Leitung gelegt ist. Ohne Frage ist der Missionsbetrieb der heutigen Periode ungleich verwickelter und spannt alle Kräfte der Beteiligten aufs höchste an. Aus dem Senfkorn wird ein Baum von so ganz anderen Dimensionen und Formen, als die ehrwürdigen Väter, welche das Missionswerk begannen, voraussehen konnten. So ist in der unerwartet großen Gabe Gottes auch eine schier erdrückende Aufgabe eingewickelt. Die Mission bedarf auch des Verständnisses der Missionsgemeinde. Möchte die Christenheit der Gegenwart doch die großen Ziele erkennen, die Gott ihr in der Völkermwelt steckt, und die Missionsgesellschaften nicht im Stich lassen, wenn sie um gesteigerte Teilnahme und Mitarbeit bitten.

Johann Christian Wallmann.

Ein Gedenkblatt zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages
(13. November 1811).

Von Lic. R. Arenfeld, Missionsinspektor.

Unter den geheiligten, kraftvollen Gestalten, die das deutsche Missionsleben um die Mitte des vorigen Jahrhunderts emportrugen, ist die von Johann Christian Wallmann eine der markantesten. Seine außerordentliche Bedeutung wurde von dem Begründer dieser Zeitschrift so hoch eingeschätzt, daß er 1882 aus den Federn zweier Mitarbeiter Wallmanns, des Barmer Missionsinspektors von Rhoden und des Berliners Kragenstein, eine ausführliche Schilderung und Würdigung seiner Wirksamkeit in der Rheinischen und der Berliner Mission brachte (A. M.-Z. 1882, 385 ff. und 433 ff.). Zu seinem Gedächtnis bei der 100jährigen Wiederkehr seines Geburtstages hat jetzt auf Wunsch und im Verlage seines Sohnes, des bekannten Leipziger Buchhändlers, einer seiner Schüler, der emeritierte Berliner Missionar und verdiente Sprachforscher Pastor Karl Endemann, eine volkstümliche Biographie veröffentlicht, jene Schilderung des Lebenswerkes in pietätvoller Treue und dankbarer Liebe durch das Bild des Wesens und Lebensganges ergänzend.*) Auf beide Veröffentlichungen verweisend und das treffliche Endemannsche Bildlein zu weitester Verbreitung empfehlend, darf ich mich hier darauf beschränken, mit wenigen Strichen den Werdegang und die Eigenart des Mannes und seine Stellung in der Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts zu skizzieren.

Aus einer ehrbaren, rationalistisch gerichteten Quedlinburger Ratsherrnfamilie erwachsen, hat Wallmann als Student unter dem Einflusse Tholucks in Halle seine Befehrung erlebt. „Tholuck“, so schrieb er später selbst, „hat mich zum Christen gebetet und geweint.“ So tief aber auch diese Erfahrungen in sein Leben eingriffen, und so allseitig sie es auch gestalteten, so zeigt doch Wallmanns Lebensgang, daß eine Befehrung, gerade wenn sie sich gründlich und klar auswirkt, nicht einen Bruch in der Entwicklung zu bedeuten braucht. Die Züge in dem Wesen des rationalistischen Gymnasiasten treten auch in dem pietistischen Studenten und Kan-

*) K. Endemann, Johann Christian Wallmann, ein Mann nach Gottes Herzen. Leipzig, H. G. Wallmann, 1911, 144 S.

didaten hervor, ja noch schärfer und beherrschender: Peinliche Wahrhaftigkeit und konsequente Strenge gegen sich und andere. Es ist bezeichnend, daß, während seine Umgebung schon in seiner Jugend von ihm den Eindruck unbedingter Aufrichtigkeit hatte, er, zumal seit seiner Bekehrung sich gewissenhaft beobachtend, dies nicht wahrhaben wollte. Der Mann durch Christi Gnade zu werden, der nach Jakobus 3, 2 „auch in keinem Worte fehlet“, und sein Leben bis in die verborgene Welt der Gedanken und Empfindungen hinein in Einklang zu bringen mit dem neu gewonnenen und unerschrocken bekannten Heilsglauben, das war für ihn der innerliche Kampf, durch den ihn Tholuck, der Studentenseelsorger von Gottes Gnaden, hindurchleitete. „Daran soll man vor allem erkennen, wes Geistes Kind du bist, wie du zur Lüge oder zur Wahrheit stehst“, dies spätere Wort Wallmanns könnte man als Motto über sein Leben schreiben.

Wenn einmal die Geschichte der Entfaltung des deutschen Missionslebens im 19. Jahrhundert eine Gesamtdarstellung erfährt, darf in ihr der Anteil August Tholucks nicht übersehen werden. Nicht nur, weil er als Mitbegründer der Berliner Missionsgesellschaft Missionsstat hat selbst wecken helfen, sondern mehr noch, weil er, wie kein anderer neben ihm, aus seinem Schülerkreis jenes Geschlecht hervorragender Männer erzogen hat, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Theorie und Praxis die heimatische Missionsarbeit geführt haben. Er gab ihnen die feste biblische Begründung ihres Glaubens, ein grundlegendes Verständnis und, soweit dies ein Mensch zu vermitteln vermag, eine eigene Erfahrung von der voraussetzungslosen und darum schlechtthin allgemeinen Vergebungsgnade Gottes, seine eigene religiöse Angriffslust, die in jedem Menschen eine für Christum zu erobernde Festung sah, und seinen ökumenischen kirchlichen Sinn. Es wäre reizvoll, bei einer ganzen Reihe von Männern das Tholucksche Erbe in ihrer Missionsarbeit nachzuweisen. Ist Gustav Warneck der vornehmste Vertreter der Missionstheoriker aus Tholucks Schule, so Wallmann einer der gesegnetsten Praktiker. In der Tat ist er zu jeder Zeit Praktiker gewesen und wollte dies und nichts anderes sein. Aber seine Praxis verrät darin den Schüler des Meisters, daß sie beständig aus tiefer, selbständiger Schriftbetrachtung schöpft mit sicherer, bewusster Beschränkung auf die in Tat und Leben umzusetzenden biblischen Grundgedanken.

Durch Tholuck kam der Student in Halle auch in den Kreis

des Stellmachermeisters Wagner, bei dem sich die „Erweckten“ der Stadt ohne Unterschied des Standes zu gemeinsamer Erbauung in Formen zusammenfanden, die denen der heutigen „Gemeinschaft“ verwandt waren. Er wurde hier heimisch und hatte seitdem ein Bedürfnis, solcher engeren Schar von Kindern Gottes anzugehören, sie, wo sie nicht bestand, um sich zu bilden und, wo er sie schon vorfand, mit ihr Gemeinschaft zu halten. Es ist für seine spätere Wirksamkeit zur Bildung einer heimatlichen Missionsgemeinde von großer Bedeutung gewesen, daß er, obschon ausgesprochener Lutherraner und streng kirchlich gerichteter Theologe, doch den Kreisen der Erweckten im Lande zum Herzen zu reden verstand und von ihnen als ihnen zugehörig mit Recht angesehen wurde. Dabei ist allerdings zu beachten, daß in der Zeit der Wirksamkeit Wallmanns gerade in diesen Kreisen, zumal im Norden und Osten Deutschlands die konfessionellen Tendenzen die Vorherrschaft gewonnen hatten.

Wallmanns Studierjahre fielen noch in die Zeit, in der Tholuck gegen die altbefestigte Macht des hallischen Rationalismus um seine wissenschaftliche Anerkennung hart kämpfen mußte, und der Wagner'sche Kreis hatte wegen vermeintlicher oder wirklicher Engen und Wunderlichkeiten den Spott und Haß der Bürgerschaft reichlich zu schmecken. Während der Kandidatenzeit in seiner Vaterstadt erging es Wallmann nicht anders. Seine Bibelstunden wurden überwacht, die Teilnehmer auf der Straße verhöhnt, es hat lange gedauert, bis ihm eine Kanzel sich öffnete. Daß er, obschon er viele an theologischer Bildung, an Predigtgabe und persönlicher Wirkung überragte, neun Jahre hat warten müssen, bis er außerhalb der Stadt die Minimalstelle am „Spittel“ erhielt, und erst nach elfjähriger Verlobung heiraten konnte, lag an der schroffen Kampfesstellung, die er mit Wort und Feder gegen den in der Stadt herrschenden leichteren Rationalismus einnahm, um die eigene Person gänzlich unbelümmert, wo es sich um die Wahrheit handelte. Die Schärfe dieses Kampfes aber lag nicht nur an der Borniiertheit und Gehässigkeit seiner „aufgeklärten“ Gegner, sondern — das wird man ohne Verletzung der Pietät gegen den edlen Mann sagen dürfen — an einer Schroffheit, die in seiner Natur lag, und die er nie verloren hat. Auch in seiner rednerischen Wirksamkeit, ja sogar bei der Vertretung der Missionsgedanken tritt sie auch später noch immer wieder hervor. Vermittlungen lagen ihm nicht. Statt Fernstehenden und Anders-

denkenden zunächst die ihnen verständlichen und annehmbaren Seiten zu zeigen, zwang es ihn, die Wahrheit in ihrem ganzen Ernst und in ungetrübter Reinheit auszusprechen, „kurz und einfach“, ohne Scheu, aber auch ohne Rücksicht.

Unter den Schülern Tholucks gehört er zu dem großen Kreis derer, die über den pietistischen Biblizismus des Lehrers zu bewußter konfessioneller Stellung hinausgingen. Darüber, wie sich bei Wallmann diese Entwicklung vollzogen hat, fehlt es an Material. Jedenfalls entsprach ihr seine natürliche Achtung vor dem geschichtlich Gewordenen und seine Vorliebe für das fest Geprägte. Lutherische Theologen des 17. Jahrhunderts hatten schon dem Studenten den Stoff seiner ersten selbständigen Studien geboten. Hier zeigt sich zuerst in seinem Leben der je länger desto schärfer hervortretende und immer tiefer sich seiner Wirksamkeit ausprägende konservative Grundzug seines Wesens. Er offenbart sich sogar in seiner Ausdrucksweise, der schriftlichen wie der mündlichen. Abhold jeder Phrase wie aller gelehrten oder sonst anspruchsvollen Aufmachung will er stets die Sache selbst darbieten, knapp, klar, wirksam und womöglich in ihrer ursprünglichen Form. Er spricht und schreibt meist in ganz einfachen Sätzen, oft in abgekürzten. Die Sprache ist, obschon sie viel altes Erbgut mitführt, richtiger wohl! gerade weil in ihr Erbweisheit und Urwüchsigkeit der Väter wieder lebendig wird, volkstümlich, anschaulich, kernig. Er will verstanden sein und die Gewissen treffen. Und er traf sie.

Schon in seinen Quedlinburger Bibelstunden trat eine ungewöhnliche Befähigung zutage, einfachen Leuten aus dem Volk Gottes Wort schlicht und doch tief auszulegen. Fast stärker noch schienen seine Gabe, zu Kindern über göttliche Dinge kindlich, fesselnd und ermedlich zu reden und sie erzieherisch zu beeinflussen.

Sie fand erste Gelegenheit, sich in ihrer Kraft zu erweisen, während der vier Hauslehrerjahre in der Familie des Landgerichtspräsidenten von Gerlach in Frankfurt a. O. (1835—39). Der Aufenthalt in Frankfurt wurde für Wallmann von größter Bedeutung. Hier vertiefte sich in ihm, was ihm Tholuck mitgegeben hatte, und darüber hinaus die konfessionell-lutherische Überzeugung, auch, wenn ich so sagen darf, die östliche Prägung seiner Kirchlichkeit. Dazu kam noch, daß er hier im Umgang mit dem Mitbegründer der Berliner Missionsgesellschaft, dem damaligen Obersten von Gerlach,

und mit dem Leiter des dortigen Missionskonventikels, Oberstleutnant von Schmeling, die ersten tiefen und entscheidenden Anregungen für die Heidenmission erhielt. Er hat in dieser Zeit und nachher manche hervorragende Vertreter der damaligen Missionsbewegung, z. B. auch Gofner, reden gehört und kennen gelernt. Aber mehr als sie alle wirkte auf ihn die lautere Missionsliebe Schmeling's und des Obersten von Gerlach, zumal des letzteren: „Nicht das Wort, der Mann hat mir damals das angetan, was ich bis heute nicht habe loswerden können, auch nicht loswerden mag.“ Es wird allezeit so bleiben, daß stärker als die gediegenste oder glänzendste Darbietung die Persönlichkeit wirkt, die selbst von der Sache in der Tiefe ergriffen und hingerissen ist.

Als Wallmann das Gerlach'sche Haus in Frankfurt verließ (1839), war seine innere Entwicklung im wesentlichen abgeschlossen. Die drei Perioden seiner Wirksamkeit zeigen einen festen, sich selbst treu bleibenden Mann: Quedlinburg (1839—48), Barmen (1848—58), Berlin (1858—63).

Mit gutem Bedacht rechne ich die Quedlinburger Kandidatenjahre (1839—43) zur Wirksamkeit des Mannes. Ist hier nicht der Ort, seine dortige pastorale und seelsorgerliche Tätigkeit zu schildern, so kann doch auch die Darstellung seiner missionarischen Arbeit an der Quedlinburger Zeit nicht vorübergehen.

Nicht nur, daß er hier den „Missionshilfsverein für den Unterharz“ gründete, in noch heute vorbildlicher Weise organisierte und zur Blüte brachte, auch im benachbarten Halberstadt ein gleichgesinntes Häuflein um sich sammelte — dorthin ist er, dessen starker Geist von jeher in einem zarten, kränklichen Körper wohnte, regelmäßig, um eine Missionsstunde zu halten, drei Stunden hin und drei in der Nacht zurück zu Fuß gegangen, — vielmehr gewann er schon von Quedlinburg aus eine so weitreichende Wirkung, daß er alsbald einer der Führer der damaligen Missionsbewegung wurde.

Mit seinem Buch „Die Missionen der evangelischen Kirche“ (1. Aufl. 1843) bot er seiner Zeit, was uns heute Strümpfels „Was jedermann usw.“ ist, und „Der Missionsfreund“ (1. Jahrgang 1846) gewann damals eine ähnliche Bedeutung, wie sie heute, wenn man den Wechsel der Verhältnisse nicht unberücksichtigt läßt, Jul. Richters „Evangelische Missionen“ besitzen: „Der Missionsfreund“ wurde das Missionsblatt der christlichen Fa-

milie. Wallmanns „Missionen der evangelischen Kirche“ bestehen aus drei abgeschlossenen Teilen: Der erste führt durch die Erdteile und zeigt die nichtchristlichen Religionen, freilich die Farben zum Nachweis der Finsternis nicht selten zu stark auftragend und des tieferen Verständnisses für fremde Religionen noch ermangelnd, auch nicht immer der Anekdote entrinnend; der zweite Teil führt durch die Geschichte des Protestantismus, soweit er Veranstaltungen getroffen hat, um den Nichtchristen, einschließlich der Heiden und Mohammedaner, das Evangelium zu bringen; der dritte tritt wieder eine Wanderung über den Erdkreis an und zeigt den Erfolg der Missionsarbeit. Ein Vergleich des Wallmannschen Buches mit dem Strümpfischen zeigt allerdings nicht nur die Verschiedenheit der Persönlichkeiten und ihrer schriftstellerischen Art, sondern auch den gewaltigen Fortschritt, den die deutsche Missionsliteratur im letzten halben Jahrhundert gemacht hat. Doch haben wir es leicht, an dem Früheren Kritik zu üben. Zwischen den beiden Büchern, liegt die Klärung der Grundsätze und die Sicherung des Stoffes, die uns Warnecks Lebensarbeit gebracht hat. Wir dürfen es nicht vergessen, wie sehr uns heute Missionsstudium und Missionsarbeit erleichtert sind! Jedenfalls müßte ich nicht, daß je sonst ein Kandidat — das Buch verdankt seine Entstehung der unfreiwilligen Muße, in die Wallmann durch zeitweilige Entziehung der von ihm gern geleisteten Aushilfspredigten an der Benediktikirche gebracht war — die Missionsliteratur um eine Gabe von so gründlicher Kenntnis, so reifem Urteil und so starker Wirkung bereichert hätte. Auch das dürfte schwerlich seine Parallele haben, daß Missionszöglinge in Berlin nicht lange nach Erscheinen dieses Buches an die dortige Missionsleitung sich mit der Bitte wandten, ihnen den Verfasser als Missionsinspektor zu geben.

Der „Missionsfreund“, der schnell einen großen Leserkreis gewann, war Missions- und Erbauungsblatt zugleich. Seine Wirkung beruhte nicht nur auf der überaus ansprechenden, volkrümlichen Missionserzählung, sondern wenigstens ebenso sehr auf den Schriftbetrachtungen, die auf Gemüt und Gewissen des Lesers zielten. Wallmann wollte in heimatlicher Missionsarbeit nie nur über die Mission belehren, auch nicht nur für sie interessieren und gewinnen, sondern stets zuerst dem heimatlichen Christen etwas für ihn selbst bringen, das ihm zur Erweckung und innerlichen Förde-

zung dienen könnte. Wir haben heute meines Wissens kein Missionsblatt, von dem eine derartige vereinigte Wirkung von vergleichbarer Stärke und Ausdehnung ausgeht. Auch der missionarische Inhalt war für die damaligen Verhältnisse umfassend und reich.

So ist es nicht verwunderlich, daß man 1847 den Spittelpfarrer bat, auf der Generalversammlung der Berliner Mission den Hauptvortrag über die Pflege ihrer Hilfsvereine zu halten, und daß ihn 1848 die Rheinische Mission als Inspektor berief, weil sie nach dem plötzlichen Tode von Dr. Richter einen sicheren Steuermann für ihre kritische Lage suchte.

Wallmanns Barmer Wirksamkeit ist in der A. M.-Z. 1882, S. 389 ff. eingehend behandelt. Auch in von Rhodens „Geschichte der Rheinischen Mission“ (2. Aufl., S. 77 u. 89 ff.) und in „Rheinische Missionsarbeit“ 1828—1903 (S. 232 ff.) wird von ihm als einer geheiligten, geschlossenen Persönlichkeit und von dem reichen Segen, den er dem Werke zugebracht, mit Dank und Anerkennung gehandelt. Rückschauende Betrachtung aber kann nicht anders als eingestehen, daß durch die Berufung nach Barmen — ein hervorragender Mann an den unrichten Platz gestellt wurde.

Als überzeugter Lutheraner kam er in das Wuppertal mit seinem vorwiegend reformierten Typus und in den Dienst einer Gesellschaft, deren Zukunft daran hing, daß es gelang, die Anhängerkreise aus beiden Konfessionen zusammenzuhalten. Wallmann sah dies wohl und wollte Fremdem entgegenkommen und Eigenes zurückstellen. Doch brach in der gemeinsamen Arbeit die grundsätzliche Verschiedenheit immer wieder hervor. Er unterschätzte nicht die geistliche Kraft der reformierten Gemeinden, aber heimisch fühlte er sich in ihnen nicht; in ihren Gottesdiensten fröstelte es ihn. Ohne seine Absicht verschob seine Vehrtätigkeit und sein starker persönlicher Einfluß auf seine Schüler das konfessionelle Verhältnis unter dem Nachwuchs der Missionare zugunsten des Luthertums. Er hatte, ob schon dies seiner Auffassung nicht entsprach, in den Gebrauch eines Konsensus-Katechismus auf dem Missionsfelde gewilligt. Als aber südafrikanische Missionare unter Führung von Hugo Hahn für ihre Gemeinden eben die schärferen konfessionellen Forderungen stellten, die mit seiner eigenen Denkweise übereinstimmten, geriet er in eine peinliche Lage, und als gar die parochiale Eingliederung des Missionshauses ihn hinderte, seine eigenen Kinder lutherisch konfirmieren

zu lassen, wurde deutlich, daß man ihm und er sich in konfessioneller Beziehung zu viel zugemutet hatte.

Aber die Schwierigkeiten lagen nicht nur auf konfessionellem Gebiet. Er war seiner Natur wie seiner wohlbegründeten Überzeugung nach konservativer Altpreuße. Auch insofern hatte seine Frankfurter Zeit nachhaltig auf ihn gewirkt, als er hier preussisches Junkertum in seinen edelsten Vertretern kennen gelernt hatte. Das Jahr 1848, in dem er in Barmen antrat, war nur geeignet, ihn darin zu bestärken, daß das Heil des Vaterlandes von der Erhaltung der bestehenden Ordnungen und der Zurückführung des Volkes zu Pietät und Gehorsam abhängt. Im Wuppertal aber trat ihm positives Christentum und kirchlicher Eifer verbunden mit politischem Liberalismus gegenüber. Mochte er noch so gewissenhaft sich auf seine religiöse Wirksamkeit beschränken, in solcher Zeit konnte niemand die politischen Fragen unberührt lassen.

Den politischen Grundsätzen entsprachen die pädagogischen. Ordnung und Unterordnung waren die Grundpfeiler seiner Methode. Er hatte von sich selbst einmal gesagt: „Ich bin ein zorniger und eifriger Präzeptor, solange der Schüler seinen Willen gegen den meinigen setzt. Sobald er demütig wird und sich unterwirft, so werde ich lammfromm. Da kann er mit mir machen, was er will.“ Jetzt aber hatte er Erwachsene vor sich. Auch handelte es sich nicht nur um Auflehnung oder Unterordnung, sondern z. T. auch um einen Unterschied der Volksart. Der harmlosen Ungezwungenheit und mitunter formlosen Unmittelbarkeit rheinischen Wesens trat ein zurückhaltender, sein Wort wägender, zunächst fast unnahbarer Mann entgegen, dessen Art heiligen Ernst und eiserne Selbstzucht verriet, und der ebenso streng unter seinen Schülern Zucht üben wollte. Mancher konnte sich darein nicht finden, und wer sich nicht beugen wollte, mußte weichen; daraus aber entstanden Verstimmungen in den Kreisen, aus denen die jungen Leute gekommen waren. Wer ihn aber verstand und sich ihm fügte, der freilich lernte die lautere Liebe kennen, die hinter der schroffen Art sich verbarg, und empfing, so reich nur ein Schüler vom Lehrer und Seelsorger zu empfangen vermag.

Zu konservativ, um mit Neuerung einzusetzen, anstatt das Vorhandene weiter zu entwickeln, hielt es doch Wallmann für unerläßlich, auf dem Missionsfelde einer Willkür des einzelnen, die die

Einheitlichkeit der Arbeit gefährdete, durch feste Ordnung zu steuern. Daß bei dem Mangel erprobter Methode und befestigter Organisation in dieser Hinsicht dringliche Aufgaben vorlagen, war gewiß richtig, und die Deputation der Gesellschaft folgte auch Wallmann, als er auf dem Erlaß einer „Kirchenordnung“ und der Einsetzung von Superintendenten mit weitgehender Aufsichtsbefugnis bestand. Doch wurde auch bei diesen Beratungen der Unterschied zwischen Osten und Westen beiden Teilen fühlbar. Es wurde nur für Afrika, nicht für Borneo und China, ein Superintendent eingesetzt und auch dessen Befugnis nach einiger Zeit wieder erheblich beschränkt.

Wallmann war ja Pietist und wandte sich besonders gern und wirksam an die „Stillen im Lande“, weil er sich ihnen innerlich zugehörig fühlte. Was aber sonst eine wertvolle Gabe gewesen war, die Kraft und Geradheit seiner Rede, in der volkstümlicher Ausdruck, Sprichwort und Bildrede, ja gelegentlich auch ein Scherz Raum fand, das konnte in Siegerländer Gemeinschaften als weltlich und der Verkündigung des heiligen Gotteswortes nicht angemessen empfunden werden.

Stellt man all diese persönlichen Hinderungen in Rechnung und nimmt man hinzu, wie zart Wallmanns Gesundheit und wie arbeitsvoll das Amt des Inspektors war, dem damals in Barmen nur ein Hilfslehrer und ein Kaufmann zur Seite stand, so ist es erstaunlich, wie viel er außer dem Unterricht und der Erziehung der Böglinge, den häufigen Predigt- und Vortragsreisen, der Korrespondenz und dem täglichen Angelaufenwerden an bedeutenden Leistungen in den neun „lieben Jahren“ zustande brachte: Das „Kinderhaus“, das die erste Form der heutigen Fürsorge für die Missionarskinder in der Rheinischen Mission bildete, die Umgestaltung der Missionsberichte, die Neubegründung des „Kleinen Missionsfreundes“, der von ihm selbst gezeichnete Rheinische Missionsatlas (1853), ein Vokabular (1854) und eine Formenlehre (1857) der Namaquasprache und eine Grammatik des Pulopetak (1856). In den Missionsberichten ersetzte er die alte Art der Veröffentlichung bruchstückartiger Auszüge aus den Tagebüchern der Missionare durch zusammenhängende, einheitliche Erzählungen und Schilderungen, die er mit großem Fleiß aus alten und neuen Quellen erarbeitete und in fesselnde, volkstümliche Form brachte. Darunter konnte freilich die Ursprünglichkeit der Berichterstattung und trotz aller Sorgfalt auch

die Zuverlässigkeit leiden. Doch wurden Wallmanns Missionsberichte so gern gelesen, daß ein Teil von ihnen — auch dies dürfte wohl einzig dastehen — unter dem Titel „Leiden und Freuden rheinischer Missionare“ neu gedruckt wurde und viele Jahre ein Lieblingsbuch der deutschen Missionsfreunde bildete.

Als Wallmann in Barmen antrat, hatte die dortige Generalversammlung unter der Sorge um einen großen Fehlbetrag und im Blick auf die politischen Gefahren, die auch die Werbearbeit für die Mission zu stören drohten, eine Einschränkung der Arbeit auf dem Missionsfelde ernstlich erwogen. Wallmann hatte mit Erfolg widersprochen und für den Notfall eine Kürzung der bescheidenen Gehälter, in erster Linie des seinigen, empfohlen; doch brauchte letztere Maßregel nicht angewandt zu werden, weil auf eifrige Werbearbeit die Mittel ausreichend flossen, und das Werk konnte erhalten und um etliche Stationen erweitert werden. Als sich im Jahr seines Abgangs wieder ein hoher Fehlbetrag einstellte, gelang es noch in letzter Stunde, durch einen von ihm verfaßten Aufruf die Schuld ganz abzutragen, ohne daß die laufende Einnahme darunter litt. So konnte er die Gesellschaft in normaler Finanzlage zurücklassen. Sein Abschied war ein beide Teile ehrendes Muster einer Trennung aus sachlichen Gründen ohne die geringste persönliche Trübung. Er hatte wiederholte Berufungen in kirchliche Ämter abgelehnt, weil er Missionsarbeiter bleiben wollte. Als aber die Not der Mission, der seine erste Liebe gehörte, ihn rief, wußte er sich von Gott gerufen, und die Barmer, so wertvoll er ihnen war, glaubten ihn nicht halten zu dürfen.

In der Tat bedurfte man in Berlin seiner. In Südafrika war durch Krieg, leider auch durch schmerzliche Streitigkeiten unter den Missionaren, die Arbeit gestört. Aus dem Missionshause war Inspektor Haag mit 4 Zöglingen ausgetreten, um Altlutheraner zu werden, und sein Kollege Mühlmann hatte erklärt, nach Berufung eines neuen Inspektors gleichfalls zurücktreten zu wollen. In der Folge drohte Abfall oder wenigstens Entfremdung in den Hilfsvereinen. So war alles gefährdet: Seminar, heimatlicher Freundeskreis und Missionsfeld. Gerade aber das, was Wallmanns Wirksamkeit in Barmen erschwert hatte, seine konfessionelle Stellung und sein Bestehen auf Ordnung und Disziplin, mußte ihm hier zugute kommen. Zunächst sicherte er sich seitens des Berliner Komitees

weitreichende Befugnisse. Doch hielt er sich, so lange noch Mühlmann an seiner Seite arbeitete, behutsam zurück. Nach dessen Abgang griff er energisch durch. Zu seiner Hilfe wurde sein Landsmann Kragenstein berufen, sein gleichgesinnter und wirksamer Mitarbeiter im Unterricht und der Erziehung der Zöglinge, denen er sich mit ungeteilter Hingabe widmete, auf diesem Gebiet die stärksten und bleibendsten Erfolge erzielend, zumal durch seelsorgerliche Einzelunterredungen und durch seine ebenso klaren und tiefen wie praktischen exegetischen Vorlesungen. Das Leben im Missionshause gestaltete er, im wesentlichen dem Barmer Vorbild folgend, so, daß der Haushalt der Zöglinge mit dem seiner Familie verschmolzen und ihm dadurch ein allseitiger beständiger Einfluß ermöglicht wurde. Den Schwierigkeiten auf dem Missionsfelde begegnete der Erlaß einer „Konferenzordnung“ und einer „Anweisung“, aus denen unter seinem Nachfolger die Berliner „Missionsordnung“ erwuchs. Dem heimatischen Freundeskreis diente Wallmann durch unermüdlche Predigtreisen, durch wohlüberlegte praktische Förderung der Hilfsvereine, durch die von ihm zuerst angeregte Einberufung von Missionaren zur heimatischen Berichterstattung, durch Besserung der Monatsberichte, die dank seiner Feder in 3 Jahren von 2500 auf 6000 Abonnenten stiegen, und durch Begründung des Kindermissionsblattes „Hosianna“. Es gelang ihm, wesentlich durch den Eindruck seiner lautereren, glaubensstarken Persönlichkeit, das Vertrauen der Missionsgemeinde zur Berliner Missionsleitung wieder so zu befestigen und so viel Eifer der Mitarbeit zu erwecken, daß in den 5 Jahren seiner Inspektion, obschon in ihnen sich die Zahl der Zöglinge wie der Missionare verdoppelte, die Berliner Mission Finanznöte nicht gekannt hat. Endlich bemühte er sich auch hier um Fürsorge für die Erziehung der Missionarskinder — ein Versuch, hierzu auf dem Missionsfelde Unterrichtsanstalten zu gründen, mißglückte freilich — und aus seiner spärlichen Muße ging der erste Berliner Missionsatlas hervor. Überblickt man seine Wirksamkeit in Barmen und Berlin, so kann man eine Schranke nicht verkennen: Aus der heimatischen Missionsarbeit hervorgegangen, ist er auch als Inspektor im wesentlichen Heimarbeiter geblieben. Er hat keiner der beiden Gesellschaften neue Missionsfelder — die Berliner Sothomission war nicht sein Plan, er hatte an die Swasi gedacht — gewiesen und auch nicht auf den alten Feldern neue Wege. So gründlich und

scharfblickend er sich über die Verhältnisse orientierte, so stand er doch den methodischen Problemen des Feldes zu fern, um zu ihrer Lösung Bedeutendes beitragen zu können. Ja, er sah ihre Größe und Dringlichkeit nicht einmal ganz. Sonst hätte er nicht Visitationsreisen für überflüssig gehalten. Hier trat später sein Nachfolger Wangemann mit nötiger Ergänzung ein.

Aber seine heimatliche Wirksamkeit kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Die individuelle Pflege, die er den künftigen Missionaren zuteil werden ließ, bleibt für Missionsseminarlehrer vorbildlich. Ist die Missionschriftstellerei von Warneke dazu erzogen, ihre Darbietungen an dem Maßstab wissenschaftlicher Gebiegenheit zu prüfen, so kann sie sich doch auch nicht genug die urwüchsige Frische und gewissenstreffende Innerlichkeit des Wallmannschen „Missionsfreundes“ zum Muster halten. Manche seiner Versuche und Gedanken in der heimatlichen Werbearbeit muten überraschend modern an, so die Zuteilung besonderer Aufgaben an einzelne Kreise — der „Kindermissionsfreund“ z. B. sollte das Barmher Missionarskinderhaus erhalten! — und vor allem das planmäßige Bestreben, die heimatliche Werbearbeit so zu gestalten, daß bei möglichst vielen nicht nur Missionskenntnis und Missionsliebe gepflanzt würden, sondern sie auch zu eigener Aktivität, ein jeder nach seiner Gabe, gelangten. Dazu hätten nach seinem Wunsch die Missionsvereine ausgebaut werden sollen, wie er es schon in Quedlinburg selbst gezeigt hatte. Wir sind im Begriff, an angelsächsischen Mustern zu erkennen, daß wir in dieser Hinsicht noch zu lernen haben. Wallmann traf auch gewiß den Nagel auf den Kopf, wenn er den Missionsfreunden als sicherstes Mittel, interessante Missionsberichte zu erhalten, empfahl, sich in die Geschichte und Arbeit wenigstens einer Gesellschaft so einzuarbeiten, daß sie mit ihr mitleben könnten. Erst dann würden ihnen die Nachrichten vom Missionsfelde in ihrer Bedeutung verständlich, dann aber auch sicher wichtig sein. Ein solcher Leser werde nie in Verlegenheit um Missionsstoff kommen.

Ob schon Wallmann nach eigenem Urteil, als „ein bornierter Kauz in Berlin lebte, als lebte er nicht darin“, nur eins wollend, und es fertig brachte, „im Missionshause so still wie in einem Kloster“ zu hausen, ging doch diese seine konzentrierte Arbeit auch über eines starken Mannes Kraft hinaus. Schon in Barmen hatte er bestän-

dig gegen Krankheit angekämpft. Sein von dort mitgebrachtes Halsleiden, durch Erkältung und Überanstrengung beständig gereizt, offenbarte sich schließlich als Kehlkopf-tuberculose. Es zwang ihn nach nur 5 Jahren zur Rückkehr von Berlin nach Quedlinburg und setzte am 17. April 1865 dem Leben des treuen Mannes, der noch vom Schmerzenslager wenigstens mit seiner Feder mitzuarbeiten nicht müde geworden war, ein frühes Ende.

Der Vergleich seiner Berliner Arbeit mit den heutigen Verhältnissen bestätigt freilich Tholucks Wort, daß jeder Arbeiter im Reiche Gottes „nur eine Episode“ bedeute. Die fast monarchische Stellung, die Wallmann in der Missionsleitung gewonnen hatte, und die seinem Nachfolger seine bedeutende Wirksamkeit ermöglichte, hat bei der Vermehrung der Missionsfelder und der zunehmenden Komplizierung der Arbeitsbeziehungen schließlich der Bildung verantwortlicher Dezerenate weichen müssen. Auch die patriarchalische Hauswirtschaft war bei größerer Seminaristenzahl unhaltbar, wie überhaupt die Hausordnung, ja die gesamte Unterweisung und Erziehung der künftigen Missionare sich den Bedürfnissen einer neuen Zeit hat anpassen müssen. Auch die Verfassung, die in den Berliner Missionsynoden in Südafrika jetzt zur Einführung gelangt ist, räumt den Missionaren und mehr noch den erstarkenden eingeborenen Gemeinden ein Maß von Selbständigkeit und Verantwortung ein, wie es ihnen Wallmann nach seinen Grundsätzen schwerlich hätte zugestehen können und mögen.

Und dennoch ist auch an ihm deutlich, daß den Knechten Gottes ihre Werke nachfolgen. Daß Wallmann zwei der größten deutschen Missionsgesellschaften durch Zeiten ernster Gefahr tapfer und treu hindurchgetragen und dadurch zu ihrer heutigen reichen Entfaltung einen unentbehrlichen Beitrag gebracht hat, daß er beiden ein Geschlecht ferniger, dienstfreudiger, in Gottes Wort festgegründeter Missionare hinterließ, — daß er, wie wenige neben ihm und nach ihm, die heimatliche Christenheit durch sein Wort und Wesen mit Lust und innerer Befähigung zur Missionsarbeit erfüllte, das soll ihm in deutscher Mission nie vergessen werden.

Rundschau.

Das heimische Missionsleben in den skandinavischen Ländern während des letzten Jahrzehntes.

Von Pastor Berlin.

Für den Gang der Dinge in den skandinavischen Ländern während des letzten Jahrzehntes ist die Auflösung der Union zwischen Schweden und Norwegen bedeutsam geworden: die innerliche Abneigung der Norweger gegen Schweden fand darin endlich ihren vollen Ausdruck. König Oskars II. Mäßigung verhütete zwar den drohenden Krieg zwischen den „Brudervölkern“, aber eine tiefgreifende und andauernde Verstimmung war die Folge, und die Thronbesteigung eines dänischen Prinzen in Norwegen zog auch Dänemark mit hinein. Das Missionsleben ist davon nicht unberührt geblieben. Reichere Missionsgaben als Dank für das freie Norwegen wurde wohl als Losung in Norwegen ausgegeben; aber nachhaltiger waren die störenden Wirkungen. Sind auch die skandinavischen Länder in der Mission jedes seine eigenen Wege gegangen, wie sie es im politischen und wirtschaftlichen Leben getan haben — den Mangel eines gemeinsamen Zollgebietes empfindet jeder Reisende — so fehlte es unter den Nachwirkungen des Grundtvigschen Pan-skandinavismus doch auch im Missionsleben nicht an Gemeinsamkeit zwischen den stamm-, sprach- und glaubensverwandten Völkern. Namentlich hatten die nordischen Missionsversammlungen, seit 1885 in 4- 5jährigen Zwischenräumen gehalten, die Missionsleute des Nordens einander nähergeführt und mit ihrer Arbeit vertrauter gemacht. Diese sind dem Unionskonflikt zum Opfer gefallen, und es ist leider noch keine Aussicht, daß sie wieder ins Leben treten. Versuche dazu sind ja gemacht. So hätten die dänischen Missionsmänner — und Dänemark ist ja in erster Linie in der Lage, hier vermittelnd einzugreifen — eine 1910 für Kopenhagen geplante größere Missionsversammlung gern zu einer nordischen ausgestaltet, aber man mußte sich damit begnügen, die grossenden Nachbarländer durch je einen Referenten vertreten zu sehen. Die Stimmung maßgebender Kreise in Schweden ist der Wiederannäherung noch immer ungünstig, und der von Schweden aus angeregte Gedanke, durch eine engere Konferenz der Missionsdirektoren und Sekretäre einen vorbereitenden Schritt zu tun, fand wieder in Norwegen keinen Anklang. Andere gemeinsame

skandinavische Versammlungen haben ja in den letzten Jahren getagt, auch religiöser Art (Sonntagsschulkongreß 1910 in Kopenhagen); es ist auch 1910 in Schweden eine private kleine Missionskonferenz gehalten, zu der Missionsmänner der anderen nordischen Länder gekommen waren, ein Zeichen, daß doch ein Bedürfnis nach Gemeinschaft und die Möglichkeit dazu vorhanden ist. Die Arbeit für das Reich Gottes hat ja überall die Kraft, Gegensätze auszugleichen, und die Edinburgher Missionskonferenz, die von den meisten skandinavischen Missionen besetzt war, deren Gang auch in politischen Blättern berichtet wurde, und deren Ergebnisse jetzt die Missionsblätter beschäftigen, wird mit dem auf ihr so stark zum Ausdruck gebrachten Geist der Gemeinschaft hoffentlich auch hier nicht vergebens wirken. Vorläufig wird nun die „Nordische Miss.-Zeitschr.“ das einzige sichtbare Band der Gemeinschaft zwischen den nordischen Missionen sein; denn die als nordisch bezeichnete Santalsmission ist, seitdem Schweden mehr und mehr zurückgetreten, auf Dänemark und Norwegen beschränkt. Für diese beiden Länder wird sie allerdings auch in Zukunft ein Bindemittel bleiben.

Das vierte skandinavische Land, Finnland, ist von dem Unionskonflikt unberührt geblieben, dafür leidet es unter anderen Schwierigkeiten: Die russische Politik ist bestrebt, die Selbständigkeit Finnlands Schritt für Schritt zu untergraben, und im Bunde mit ihr sucht die orthodoxe Kirche Boden zu gewinnen. Wie mißtrauisch die russische Regierung den evangelischen Bestrebungen gegenübersteht, beweist das Verbot der in Helsingfors für 1912 geplanten internationalen Konferenz der Christlichen Vereine junger Männer. Es ist für den Fernstehenden schwer, sich ein Bild davon zu machen, wie diese Dinge auf das Missionsleben wirken — die Missionsberichte verraten kaum einmal etwas von dem Druck, unter dem das Land seufzt. Erschwert werden die Verhältnisse dort noch durch den Unterschied zwischen den schwedischen und den finnischen Elementen der Bevölkerung, von denen die letzteren immer mehr hervortreten, durch den scharfen Gegensatz der politischen Parteien im Lande und durch die Verschiedenheit in der kirchlichen Stellung: Die finnische Missionsgesellschaft arbeitet gestützt auf die finnische Kirche, als deren Organ sie sich ansieht, der lutherische Evangeliumsverein steht mit seiner Er-

lösungslehre dieser feindlich gegenüber, während die „Freie Mission“ (freikirchlich) auf die Lehrgestaltung wenig Gewicht legt.

Verlassen wir das Gebiet der Politik und betrachten wir das Missionsleben selber! Da drängt sich uns eine große Regsamkeit auf. Hudson Taylor mit seiner China-Inland-Mission, Franzen mit seinem Missionseifer, reichliche Evangelisation (im Norden ja häufig von den Missionsgesellschaften gleichzeitig mit der Heidenmission betrieben), in Dänemark die „Innere Mission“, die in diesem Jahre auf eine erfolgreiche 50jährige Arbeit zurücksehen kann, haben weckend gewirkt, und eine belebende Rückwirkung der Heidenmission auf die Heimat ist wohl auch in Anschlag zu bringen. Neue Unternehmungen sind ja — bis auf den schwedischen Jerusalemverein 1900 und die Jönköpinger Allianzmission, die sich 1900 der von der Christian and Missionary Alliance in Newyork im Stich gelassenen schwedischen Missionare in Nordchina annahm — im letzten Jahrzehnt nicht hervorgetreten,*) und das ist bei der ohnehin schon großen Zersplitterung des Missionsinteresses in Skandinavien nicht zu beklagen. Aber die älteren Missionen haben ihre Tätigkeit ausgedehnt, und namentlich hat China im Vordergrunde gestanden: Die Norwegische und die Finnische M.=G. haben hier angefangen zu arbeiten (Hunan), und die Dänische M.=G. hat ihr Gebiet auf der Halbinsel Liaotung erweitert. Die Schwed. Kirchenmiss. ist nach Rhodesia vorgegangen, und die Vaterlandsstiftung konnte ihre so lange vorbereitete Galla-mission endlich von zwei Seiten her in Angriff nehmen. Auch die jüngeren Missionen haben in dieser Zeit sich z. T. weiter entwickelt, wie die Jönköpinger Allianz- und die dänische Orientmission, ganz besonders aber der freikirchlich gerichtete „Norwegische luth. Chinamissionsbund“, der in der Heimat viel Boden gewonnen und eine große Organisation der Norw. M.=G. zur Seite gestellt hat, während andere dieser jüngeren Missionen es bisher noch nicht zu einiger Bedeutung haben bringen können.

Nach drei Seiten hin zeigt sich die größere Regsamkeit: im Erwecken neuer Interessen, im planmäßigen Heranziehen weiterer Kreise, im Schaffen neuer Organisationen. a) Die Mohamme-

*) Die von den Baptisten und Methodisten in Schweden begonnenen Missionen stehen im Zusammenhang mit denen der betreffenden Verbände in Amerika.

dauer=Mission hat früher in den nordischen Ländern geringe Teilnahme gefunden; die Blicke richteten sich mehr nach China. Aber mehr und mehr hat sich die Aufmerksamkeit dem Islam zugewendet: die dänische Orientmission, der schwedische Jerusalemsverein, Hohers Mission in Arabien (etwas mißverständlich „Dänische Kirchenmission“ genannt) arbeiten in mohammedanischen Gebieten, und die Missionsblätter, voran die Nord. Miss.=Zeitschr., weisen auf die Bedeutung der Arbeit unter den Mohammedanern hin. Ärztliche Mission ist für Skandinavien kein völliges Novum; die Norm. M.=G. hat sie in Madagaskar schon lange getrieben. Aber das Interesse für sie ist doch nun erheblich gesteigert, und die Zahl der Missionsärzte (auch Ärztinnen fehlen nicht) wie der Krankenhäuser ist erfreulich gewachsen. Die Errichtung des missionsärztlichen Institutes in Tübingen hat in Schweden anregend gewirkt. Auch die Arbeit unter den Frauen der heidnischen Gebiete ist älteren Datums; aber auch sie ist mit erhöhtem Eifer betrieben worden (in Dänemark ist die Pastorin Blauenfeld, Tochter des verstorbenen Propst Bahl, in Wort und Schrift für sie eingetreten) und hat in der heimischen Frauenwelt viel Teilnahme gefunden. Das führt b) zu dem Heranziehen neuer Kreise für die Missionsarbeit. Überall in Skandinavien wird viel getan, um die Frauen immer mehr für die Mission zu gewinnen. Bekannt ist die Mitarbeit der norwegischen Frauen an der Mission seit dem Entstehen der Norm. M.=G. Die Zahl der ihr angeschlossenen Frauenvereine wird auf 3500 geschätzt; zu allen Zeiten ist ihre Mitarbeit hoch bewertet worden. Es ist daher nicht zu verwundern, daß gerade in Norwegen teils hierdurch, teils im Zusammenhang mit der Frauenbewegung unserer Zeit und der demokratischen Richtung in Norwegen, die Forderung hervortrat, die Frauen auch bei der Leitung der Mission zu beteiligen. Die Generalversammlung der Norm. M.=G. von 1904 legte dann auch den für die Gesellschaft arbeitenden Frauen das Stimmrecht in Angelegenheiten der Gesellschaft und die Wählbarkeit zu den Kreis- und Generalversammlungen bei (M. M.=Z. 1904. S. 495 ff.). Zum Hauptvorstand erhielten die Frauen freilich noch keinen Zutritt. Auch in Dänemark kam einige Jahre später die Frauenfrage zur Verhandlung, und hier erhielten die Frauen sogar die Wählbarkeit zum Vorstände der Dän. M. G., ein Beschluß,

der aber vorläufig noch nicht in die Praxis umgesetzt worden ist, während in Finnland die Vorsteherin der Frauen-Missionschule einen Platz im Vorstande der Finn. M. G. erhalten hat.

— Die von Amerika ausgegangene Laienmissionsbewegung ist in den skandinavischen Ländern nicht unbemerkt geblieben; aber teils ist sie noch zu neu, teils haben hier die Laien vielfach von vornherein eine missionsfreundliche Stellung eingenommen, daß es einer besonderen Agitation unter ihnen zugunsten der Mission weniger bedarf. Dagegen wird viel Arbeit auf die Gewinnung der Jugend verwendet, der männlichen wie der weiblichen, der akademischen und gebildeten wie der Jugend des Volkes. Diese Arbeit hat auch großen Erfolg gehabt: Der akademische Miss.=B. in Upsala entwickelt z. B. eine eifrige Tätigkeit auch nach außen hin, bei den nordischen christlichen Studentenversammlungen wird die Mission sehr berücksichtigt, und bei den zahlreichen Zusammenkünften der Jugend wird immer das Missionsinteresse geweckt. Bis in die Kinderwelt geht die Sammelarbeit hinab; die Sonntagschulen sind Herde, auf denen das Feuer der Missionsliebe gehütet wird, und mancher Missionar aus dem Norden hat in der Sonntagschule seine ersten Anregungen empfangen. Eine solche planmäßige Arbeit an den Kindern wie an der heranwachsenden Jugend muß für die Zukunft einen großen Gewinn bringen, selbst wenn auch hier an dem ausgestreuten Samen sich die Erfahrung vom „mancherlei Acker“ wiederholt. — c) Das Gewonnene möglichst festzuhalten, sind viele Organisationen ins Leben gerufen. Um die größeren Missionsgesellschaften gruppieren sich allerlei Hilfsvereinigungen, nicht bloß die alten, oft zu größeren Verbänden zusammengefaßten Vereine (die mehr sind als unsere geldsammelnden Hilfsvereine, und in wohlgefügter Organisation ein eigenes kräftiges Leben führen), die jetzt auch in Finnland aufgetaucht sind, auch nicht bloß Frauenvereine, die mit weiblichen Arbeiten der Mission dienen, sondern Vereinigungen, die zum Teil besondere Berufskreise umfassen und besondere Bestrebungen vertreten: Vereine für ärztliche Mission, Lehrerinnen- und Lehrermissionsvereine, Freundinnen der Senanamission, Verein der schwedischen Frauen usw., Vereine, die teils selbständig, teils in freier Verbindung mit größeren Gesellschaften tätig sind. Hier verdienen ganz besonders die Vereine der Missionsarbeiterinnen

(K. M. A.) in Kopenhagen, Stockholm und Christiania genannt zu werden, die aus einer Anzahl für sich arbeitender Gruppen zusammengesetzt sind, so daß eine schematische Übersicht über sie leicht verwirrend wirkt. Ihre Tätigkeit ist mannigfaltig: hier wird ein Altersheim in Lappland unterhalten, dort eine Lehrerin in einer schwedischen Kolonie in Rußland, in Kopenhagen eine Ausbildungsanstalt für angehende Missionarinnen, in Armenien Waisenhäuser, in China, Indien, Syrien erhalten Missionarinnen ihr Gehalt aus der Kasse der K. M. A., und in der Heimat werden christliche Schriften vertrieben. Auch die „Jungen Männer“ stehen nicht zurück: der Akad. Miss.-B. in Upsala hat unter den Missionaren der schwedischen Kirche „seinen“ Missionar, die dänischen und norwegischen Vereine junger Männer haben mit der Dänischen bezw. Norwegischen M.-G. Vereinbarungen über Aussendung und Unterhaltung ihrer Missionare getroffen, die an der gebildeten Jugend Indiens und Chinas arbeiten, also eine Arbeit der christlichen Jugend an der heidnischen (sog. Sekretärmission). Viele, namentlich die größeren Missionen, haben in den letzten Jahren sich besondere Organisationen für die Jugend der ihnen anhängenden Kreise geschaffen, die manchen aus ihren Kreisen hervorgegangenen Missionar unterhalten, und auch die Sonntagschulen bringen mit ihren kleinen Gaben das Gehalt für Missionare auf (beim Schwed. Miss.-Bund allein sind es ihrer acht!).

Bei einer so regen Tätigkeit kann es nicht an sichtbaren Ergebnissen fehlen. In die Augen fallend ist die Zunahme in der Zahl der missionarischen Kräfte. Gibt Lögstrups Übersicht für 1900 351 Missionare aus den 4 skandinavischen Ländern an, so hat die Edinburger Statistik 551 (beide Male ohne die Missionarfrauen), wovon 206 unverheiratete Frauen sind. Die Missionsaufbringungen sind nach denselben Quellen von 1,8 Millionen Kronen auf 3,5 Millionen gestiegen — selbst bei etwa abweichenden Rechnungsgrundsätzen bleibt doch ein großer Fortschritt bestehen. Die Jubiläumsfeiern, welche mehrere Missionen in diesem Jahrzehnt haben begehen können (1903 Miss.-Bund 25 J., 1906 Vaterlandsstiftung 50 J., 1909 Finnische M.-G. 50 J.) haben ihren Freunden Gelegenheit zu einmaligen größeren Sammlungen für bestimmte Zwecke Anlaß gegeben. Zu den sichtbaren Ergebnissen dürfen auch die neu entstandenen Missionshäuser ge-

rechnet werden: In Helsingfors ist ein neues Missionshaus entstanden, dem bald ein Haus für die Ausbildung von Missionarinnen folgte; die Dän. Miss.=G. hat nun endlich bei Kopenhagen den Mittelpunkt für ihre Tätigkeit erhalten, der ihr so lange fehlte (leider ist gleichzeitig ihr langjähriger eifriger Sekretär aus ihrem Dienst geschieden, dafür hat ihr „Bormann“, Pastor Busch, sein Pfarramt aufgegeben, um sich ihr ganz zu widmen); der Miss.=Bund hat bei Stockholm ein stattliches Haus für seine Schule gebaut und in der Stadt eins für seine Verwaltung erworben; die Vaterl. Stiftung hat in Johannelund einen Erweiterungsbau aufgeführt und in Södertelje ein Bibelfrauen-Heim eingerichtet usw. — alles Zeichen eines starken Wachstums. Auch die bei den meisten Missionen in Aufnahme gekommenen längeren oder kürzeren Instruktionskurse für Reiseprediger, Lehrer, Prädikanten usw. sind an dieser Stelle zu erwähnen, ebenso die Missionsstudienkränzchen.

Wo eine solche wachsende Arbeit geleistet wird und zugleich so mancherlei religiöse und missionarische Gegensätze vorhanden sind, kann es ohne Konkurrenz und Reibungen nicht abgehen. Man kann es ja verstehen, wie es der Norwegischen M.=G., die durch Jahrzehnte das Missionsleben des Landes beherrschte, und der gegenüber die Schreudersche Kirchenmission mit ihrem bescheidenen Umfang nicht ins Gewicht fiel, schwer werden mußte, als der mehr und mehr freikirchlich sich entwickelnde luth. Chinamiss.=Bund so kräftig neben ihr wuchs und Kreise gewann, die das Zögern der alten Gesellschaft in der chinesischen Mission nicht befriedigte. Es scheint nun aber, daß sie sich beide nebeneinander eingerichtet haben. Die größte Konkurrenz hat Schweden erlebt, wo jede kirchliche und religiöse Richtung sich einen besonderen Ausdruck in der Heidenmission gesucht hat — nur die liberale Theologie noch nicht. Außer den kleineren stehen hier die drei großen Missionen der Vaterlandsstiftung, des Missionsbundes und der Staatskirche einander gegenüber, die erste mit der zweiten verwandt durch die reiche Verwendung von Laienkräften, mit der dritten durch den gleichen Bekenntnisstandpunkt, und jede darauf bedacht, ihre unterstützenden Kreise sich zu sichern und womöglich zu mehren, um für ihre wachsende Arbeit die nötigen Mittel zu gewinnen. Auch innerhalb der einzelnen Gruppen fehlte es nicht an Reibungen. Im Missionsbunde machen sich nicht bloß eine

zentralistische und eine kongregationalistische Richtung geltend, die bald schärfer hervor-, bald mehr zurücktreten, sondern es kam sogar zu einer tiefgehenden Bewegung, die um so eigentümlicher berührte, als es in dem der dogmatischen Ausprägung der christlichen Lehre gleichgültiger gegenüberstehenden Bunde eine Lehrfrage war — die Ewigkeit der Höllestrafen — was den langjährigen verdienten Leiter des Bundes, E. J. Ekman, nötigte, sein Amt niederzulegen (1904). Der bekannte P. Waldenström trat an seine Stelle, und man muß anerkennen, daß der Bund bei diesem Tausche nicht schlecht fuhr: der neue Vorsteher half mit seiner unermüdlischen Tatkraft und zielbewußten Energie dem Bunde zu einer kräftigen Entwicklung. So war es sein Werk, das neue Missionshaus für 340 000 Kr. zu bauen und einzurichten, ohne einen Pfennig Schulden!

Schwieriger als damals im Missionsbunde haben sich seit einigen Jahren die Verhältnisse in der Vaterlandsstiftung gestaltet. Gegen den früheren langjährigen Miss.-Direktor Prof. Kolmodin erhoben sich, während er 1908 das ostafrikanische Missionsfeld visitierte, Angriffe wegen einer Schrift, als neige er zur negativen Bibelkritik, und weil die Stiftung diese Schrift verlegt hatte, so richteten sich diese Angriffe auch gegen sie. Eine Polemik in Broschüren und Zeitungen folgte. Kolmodin stellte seine Stelle im Vorstande der Stiftung zur Verfügung, erhielt zwar von der Jahresversammlung 1909 ein Vertrauensvotum, trat aber Ende 1909 aus dem Vorstande aus. Doch die Gegensätze lagen tiefer: dogmatisch eine auf die Spitze getriebene Inspirationslehre, kirchlich eine starke Abneigung gegen das geordnete geistliche Amt sonderten die Gegner Kolmodins von der Majorität der Stiftung. Sie schlossen sich als „bibelgläubige Freunde der Vat. St.“ zusammen und richteten eine Nebenregierung in der Stiftung ein, was zu ererquicklichen und unhaltbaren Zuständen führte. Der Vorstand der Stiftung, in sich selbst nicht einig, fand nicht die rechte feste Stellung, um dieser Lage ein Ende zu machen; drei seiner Mitglieder lehnten die Teilnahme an ferneren Sitzungen ab, Miss.-Dir. Lindgren bat um seinen Abschied. Die letzte Jahresversammlung verlief sehr bewegt, zumal da auch die ökonomische Stellung der Stiftung zu Vorwürfen gegen den Vorstand reizte. Verfall drohte, indem die „bibelgläubigen Freunde“ nach links hin-

neigten und die kirchlich gerichteten nach rechts, wodurch der im letzten Jahrzehnt ohnehin an Arbeit und Einfluß gewachsenen Staatskirche (deren Missionsblatt die höchste Auflage unter allen schwedischen Missionsblättern aufweist) ein bedeutender Kräftizuwachs zugefallen wäre. Doch blieb die Stiftung vor dem Zerfall bewahrt. Die „bibelgläubigen Freunde“ wurden durch eine Statutenänderung abgestoßen, der Vorstand wurde neu gewählt und Lindgren aufgefordert, in seinem Amt zu verbleiben. Nach günstigen Verhandlungen mit dem Vorstande ist er dieser Aufforderung nachgekommen. Vielleicht wird Schweden nun um eine neue Missionsgesellschaft bereichert, hoffentlich aber gelingt es der Bat. Stiftung, sich wieder innerlich zu sammeln und gereinigt und geeinigt ihre segensreiche Arbeit weiterzuführen.

Endlich ist hier noch der Santalsmission zu gedenken. Durch ihre Entstehung und die Eigenart ihrer Begründer Börresen und Skrefsrud hatte sich in ihr — ähnlich wie in der Heilsarmee — eine Art monarchischer Verfassung herausgebildet, so daß Börresen und nach seinem Tode (1902) Skrefsrud die Mission nach eigenem Ermessen leiteten und Besitzer des ganzen Missionseigentums waren. Skrefsruds Siechtum machte es notwendig, an die Zukunft zu denken. Den dänischen und norwegischen demokratischen Anschauungen mißfiel diese monarchische Verfassung, die Komitees in Dänemark, Norwegen und Nordamerika (der dortigen Skandinavier) wollten auch nicht länger bloße Sammelvereine sein, sondern auch Einfluß auf die Mission ausüben. Nach längeren, durch die räumliche Entfernung der Komitees untereinander und vom Missionsstize erschwerten Verhandlungen wurden Trustees (Missionskuratoren) bestellt, 2 in Indien, je 1 in Dänemark, Norwegen und Nordamerika, und „Grundregeln“ vereinbart, welche die Rechte der Komitees bestimmen und die Konferenz der stimmberechtigten Missionare zur obersten Instanz machen. Zu deren Vorsitzenden ist der von Skrefsrud († 1910) zu seinem Nachfolger in der Leitung bestimmte Miss. Boddling gewählt worden. Hoffentlich wird dieser „Systemwechsel“ sich bewähren.

Dänemark selbst hat trotz der Mannigfaltigkeit seiner Missionen von Konkurrenz nicht zu leiden. Die verschiedenen Missionen haben hier einen gemeinsamen Ausschuß, der jährlich im Herbst eine „Missionswoche“ veranstaltet, d. h. in einem Saale

finden gleichzeitig Verkäufe zugunsten der einzelnen Missionen und „Kirchensachen“ statt, es werden auch Vorträge über sie gehalten, und da vielleicht dieselben Männer beteiligt sind, so liegt darin schon eine Gewähr des friedlichen Miteinandergehens.

So zeigt sich hier, daß die Mission auch eine verbindende Macht besitzt. Gehen auch die Interessen hier und da auseinander, so handelt es sich doch überall um den Dienst des einen Herrn, der mancherlei Kräfte gebraucht. Und zurzeit wird das Gemeinsame mehr als das Trennende betont. Gemeinsam ist ihnen allen der Kampf für die christliche Weltanschauung, zu dem in Schweden 1908 ein Aufruf von Vertretern aller Richtungen, vom Erzbischof bis zum Leiter des Heiligungsbundes, erlassen ist, und der sich darstellt als ein Kampf gegen den das Volksleben verwüstenden Materialismus wie gegen die moderne Theologie mit ihrer zerlegenden Kraft. Auch in den skandinavischen Ländern hat sie sich geltend gemacht, nicht bloß an den Hochschulen, so daß in Norwegen eine private theologische Fakultät ins Leben gerufen wurde, sondern auch an den Seminaren und dadurch im Religionsunterricht auch der Volksschulen. Diese Verhältnisse haben zusammengeführt und gemeinsame Maßregeln veranlaßt. Und wie der gemeinsame Kampf, so auch die gemeinsame Arbeit. Die freikirchlichen Gruppen in Schweden außerhalb und innerhalb der Staatskirche haben nach dem Vorgang ihrer Gesinnungsgenossen in Norwegen sich zur Beratung gemeinsamer Angelegenheiten (Stellung zur Staatskirche, Besteuerung, Religionsunterricht usw.) zu einer Freikirchenkonferenz vereinigt (1905 und 1910). Auch gemeinsame Missionskonferenzen haben stattgefunden. In Dänemark gehören sie zu den regelmäßigen Veranstaltungen des Missionslebens (dreijähriger Turnus, in Schweden sind sie erst aufgetaucht, sie sollen in fünfjährigen Pausen vorkommen (die für 1912 wird schon vorbereitet); an der zweiten nahm auch die Kirchenmission teil. Auch Konferenzen im engeren Kreise sind hier gehalten worden zur Verständigung über technische und Verwaltungsfragen. Kirche, Vaterlandsst. und Miss.=Bund haben gemeinsam über Seemannsmision beraten, die beiden letzteren haben sich über ein gemeinsames Sonntagsschulgesangbuch verständigt. Bischöfe und andere Mitglieder der Kirchenmode auf Waldenströms Einladung zum Besuch in dem neuen freikirchlichen Missionshause, und Ge-

neral Booth auf der Kanzel der Blasieholmkirche über Wesen und Arbeit der Heilsarmee berichtend — diese zwei Züge sind Zeugnisse von der Ausgleichung großer Gegensätze in Schweden. In Norwegen scheint ganz neuerdings eine Annäherung der verschiedenen Richtungen sich anzubahnen; in Finnland lehnt der „Luth. Evangeliumsverein“ in dogmatischer Schroffheit jede Gemeinschaft mit der kirchlich gerichteten Finn. M.-G. wie mit den „Freien“ ab.

Werfen wir noch einen Blick auf ein anderes wichtiges Gebiet: Mission und öffentliche Meinung. Von der Mission gilt das Wort von dem Zeichen, dem widersprochen wird, auch im Norden. Auf der einen Seite viel Sympathie in gebildeten und in hochstehenden Kreisen, auf der anderen viel Feindschaft oder Geringschätzung. In Dänemark klagen über die kühle Haltung namentlich der großen Zeitungen der Hauptstadt, in Schweden ein Teil der hauptstädtischen Presse wohlgesinnt, ein anderer direkt feindlich. Aber die Mission ist daran, sich eine andere Stellung zu erarbeiten. Eine Wendung in dieser Beziehung bezeichnet namentlich die 1907 vom Prof. Nordenfjöld veranlaßte ethnographische Ausstellung in Stockholm. Ursprünglich gleichgültig gegen die Mission, hatte dieser Gelehrte sich doch mit den schwedischen Missionen in Verbindung gesetzt, um durch sie Material für die Ausstellung zu erhalten, und nun floß es von allen Seiten so reichlich, daß die Augen sich für die wissenschaftliche Bedeutung der Mission öffneten und eine Anzahl von Missionaren von der Akademie der Wissenschaften Auszeichnungen erhielten. Auch sonst sind Ehrungen von verdienten Missionaren für Leistungen auf dem Kulturgebiete zu verzeichnen — nicht, daß die Mission von der Gunst der Großen auf Erden lebe; aber sie sind doch Urteile von autoritativer Seite, geeignet, die Mission und ihre Arbeiter in der öffentlichen Meinung zu erheben. Auch die literarische Tätigkeit, welche die Mission hervorgerufen hat, ist hier von Bedeutung. Zwar wird die große Zahl der Missionsblätter, die den einzelnen Missionen dienen und deren Auflagen überall gewachsen sind, wohl fast ausschließlich in den Kreisen der betreffenden Anhänger gelesen, und die von W. Sörensen herausgegebene wissenschaftliche Nordisk Missions-Tidskrift hat wohl auch nur bei den Nachmännern ihren Leserkreis; aber je besser und vielseitiger die Missionsfreunde sich dadurch unterrichten lassen, desto geschickter

werden sie ja, in engeren oder weiteren Kreisen aufklärend zu wirken. Auch an anderweitiger Missionsliteratur fehlt es nicht. Bis herab zu den kleinsten sind mit den Missionen Verlagsanstalten verbunden, die z. T. sich zu großen Buchhandlungen ausgebildet haben (auch die Dän. M.=G. hat nun in ihrem neuen Hause Raum dafür gefunden), und jede Mission besitzt eine längere oder kürzere Reihe von populären Schriften (z. T. erbaulicher Art), die von ihrer besonderen Arbeit Nachricht geben, auch wohl in ausländische Missionen hineingreifen und damit den Blick in die Weite richten; auch die zahlreichen Missionskalender und Weihnachtsschriften gehören hierher. Auch die Missionsgeschichte ist gepflegt worden, theils allgemeiner, wie durch Ussings Siegesgang des Evangeliums (2. Aufl.) und Kolmodins Schwedische Mission im 19. Jahrhundert, theils einzelne Missionen behandelnd, wie Bögstrups ausführliche Darstellung der Dän. M.=G., Karlgrens Geschichte der schwedischen Kirchenmission in Südafrika, in deren Werden auch Missionar Fristedts „25 Jahre in Südafrika“ hineinführen, Hirns Geschichte der Finn. Miss. im Ambolande, die eben erschienene Schrift über die 25jährige Entwicklung der Arbeit des Miss.=Bundes am Kongo, sowie die Jubiläumsschriften des Miss.=B. und der Vat.=Stiftung; auch der Heiligungsbund ist hier durch eine Schrift seiner Missionare über seine Sulumission vertreten. Andere wissenschaftliche Werke sind Darsens Geistesleben der Hindu, Missionsaufgaben für die Gegenwart (eine Sammlung), und Sörensens eben erschienenen Grundzüge der Missionslehre – alle drei hervorgegangen aus Vorträgen an den Universitäten von Kopenhagen und Uppsala, sowie die von Prof. Nordenskiöld herausgegebenen Ethnogr. Beiträge von schwed. Missionaren. Die Literatur ist so gewachsen, daß in Dänemark wie in Schweden schon Übersichten über sie erschienen sind, um die Missionslektüre zu erleichtern. Gleichwohl besteht noch ein Mangel, der z. B. in Schweden wiederholt empfunden worden ist: es fehlt noch an Missionschriften für die gebildeten Kreise, sowohl an einer allgemeinen Zeitschrift, wie an Büchern, die durch zusammenfassende Darstellungen Missionskenntnis, =interesse und =verständnis befördern. Auch die Notwendigkeit einer Missionsbibliothek zu Studienzwecken in Schweden ist berührt worden; Dänemark besitzt eine solche, zu der die Bücherei des verstorbenen Propst Bahl den Grund gelegt hat.

Auch die zahlreichen Reisen, die teils zur Visitation von Missionsgebieten vorgenommen sind (Norw. M.-G., Kirchenmission, Vaterl.-St., Missionsbund, Dän. Orientmission, Finn. M.-G.), teils Missionsmännern zu ihrer eigenen Orientierung gedient haben (auch Frauen haben solche unternommen), können zur besseren Würdigung der Missionsarbeit in der öffentlichen Meinung mit beitragen. Dr. Fries und Fr. Wikander z. B. haben mehrfach in Vorträgen sich über die Eindrücke ausgesprochen, die sie bei der Reise zum Kongreß der Vereine junger Männer und Frauen nach Japan über die Missionsarbeit gewonnen hatten. Um aber die Tagespresse nachhaltiger zu beeinflussen, sind — wenigstens in Dänemark und Schweden — unter der Anregung der Edinburger Konferenz Pressekorrespondenzen eingerichtet worden, wozu die Missionsgesellschaften u. a. die Mittel dargeboten haben. Bei der Neuheit der Einrichtung läßt sich über ihren Erfolg noch nicht urteilen; hoffentlich gelingt es auch im Norden mehr und mehr, auf die größere und kleinere Presse in missionsfreundlichem Sinne einzuwirken und so die öffentliche Meinung zu bestimmen.

So zeigt ein Rückblick auf das letzte Jahrzehnt in den skandinavischen Ländern viel Tätigkeit und manche Erfolge, neben dem Licht auch Schatten. Aber ein Jahrzehnt bringt auch in der Reihe der arbeitenden Persönlichkeiten manche Änderung mit sich. Eine Anzahl treuer und bewährter Arbeiter hat der Tod abgerufen, andere hat das Leben in andere Arbeitsgebiete hineingeführt, und von den bekannten nordischen Missionsmännern ist wohl nur noch der Missionsveteran L. Dahle in Stavanger in der alten Tätigkeit. Das Ausscheiden so mancher lange vertrauter Namen berührt wehmütig; aber die Mission ist nicht Sache von Menschen, die mit ihnen stände oder fielen, sondern sie ist Sache des Herrn, der bei seiner Gemeinde bleibt bis an der Welt Ende.

Literaturbericht.

1) Prof. D. Carl Meinhof, Die Dichtung der Afrikaner. Hamburgische Vorträge. Berliner Missionsbuchhandlung. Preis 3.— M. — Dem ersten, 1910 erschienenen Bändchen von „Hamburgischen Vorträgen“ unter dem Sondertitel „Die moderne Sprachforschung in Afrika“ hat Meinhof obiges 2. Bändchen folgen lassen. Wiederum möchte er seine Freunde

theilnehmen lassen an der reichbesetzten Tafel der Afrikaforschung, die dem kundigen Forscher immer neue Gebiete aufschließt. Und gewiß werden viele Freunde Afrikas sich gern an der Hand dieses Führers in diese fremde Welt vertiefen und sich so die schwarze Rasse menschlich näher bringen lassen. Meinhof gliedert seinen reichen Stoff in 8 Kapiteln: Das Märchen, der Mythos, die Sage, das Epos, kultische Dichtungen, Anfänge (man möchte vielleicht sagen, Vorbereitungen einer) dramatischen Kunst, Sprichwort und Rätsel und kleinere Dichtungen und Lieder (lyrischen Charakters). Das Märchen ist bei den Afrikanern außerordentlich weit verbreitet; man möchte fast wünschen, daß Meinhof ihm mehr Raum zugebilligt, auch der bei den Schwarzen so beliebten Tierfabel oder dem Tiermärchen ein eigenes Kapitel gewidmet hätte. Sie scheinen mir außer dem gleichfalls reichgepflegten Sprichwort und Rätsel die am meisten entwickelten und an praktischem Gehalt reichsten Produkte des afrikanischen Geistes zu sein. Vom Epos sind die gleichsam eine Vorstufe dazu bildenden Heldenlieder, zumal die zum Theil hochpoetischen Gefänge auf die Håuptlinge und die manchmal in poetische Form sich kleidenden Heldengeschichten der vergangenen Håptlingsgeschlechter in Südafrika bei den Sulu und Kossa mit Vorliebe gepflegt. Weiter sollen es in der epischen Ausgestaltung von Geschichten die Kul in Westafrika gebracht haben. Eigentliche Epen finden sich bei Stämmen, die wie die Suaheli oder Somali lange asiatischen, zumal mohammedanischen Einflüssen ausgesetzt gewesen sind. Da auch Versmaß und Reim nicht original afrikanisch, sondern arabischen Ursprungs sind, sind eigentliche Lieder nur verbreitet, soweit der arabische Einfluß reicht, und Meinhof teilt davon reizende Proben mit, fügt allerdings hinzu, daß weitaus die meisten dieser Lieder wegen ihres zweideutigen Inhalts nicht publikationsfähig sind. Meinhofs Buch ist eine erquickliche Lektüre, sie führt uns in das Geistesleben der Neger ein und läßt uns Blicke in eine zwar einfache, aber vielfach anziehende Welt tun. Wir würden es dankbar begrüßen, wenn Meinhof diesen beiden Bänden bald einen dritten über das religiöse Leben der Afrikaner nachfolgen ließe. Dann hätte man in 3 parallelen Vortragszyklen die 3 Geistesgebiete beisammen, auf denen bisher das geistige Leben der Afrikaner sich am originalsten dokumentiert hat! R.

2) **Wilhelm Schlatter, Rudolf Vechler.** Ein Lebensbild aus der Basler Mission in China. Geb. 2.40 Mk. **Traugott Schölli, Samuel Hehich.** Der erste Sendbote der Basler Mission in Indien. Geb. 2.40 Mk. Beide in der Basler Miss.-Buchh. — Die Basler Mission hat den Vorzug gehabt, daß ihre bahnbrechenden, ersten Missionare in China und Indien ausgezeichnete, den Durchschnitt überragende Männer waren, und daß sie lange in der Arbeit bleiben und so eine führende Stellung einnehmen konnten. Rudolf Vechler, einer der beiden ersten Sendlinge nach China, betrat den Boden dieses Missionslandes 1846 und verließ ihn endgültig erst im Jahre 1899 wieder, also nach einer außergewöhnlich langen Wirksamkeit von 53 Jahren. Man kann fast sagen, seine Lebensgeschichte ist die Geschichte der Basler Mission in China im ersten halben Jahrhundert:

Die Aussendung und Begründung der Mission unter dem starken Einfluß des bedeutenden, aber enthusiastischen Glückss, die ersten herben Enttäuschungen und Kämpfe bei der Entdeckung der Unsolidität des „chinesischen Vereins“, die romantischen Irrfahrten und Leidenszeiten im Hoflogement, die mühsamen Anfänge einer bodenständigen Arbeit in dem Festlandsgebiet der Insel Hongkong gegenüber. Mit Recht ist diesem ersten, schweren Jahrzehnt eine ausführlichere Behandlung zuteil geworden. Und dann die lange, solide Missionstätigkeit im Unter- und Oberlande, die 11 Jahre als Generalpräses der Mission, die Begung der Grundordnungen für die Entwicklung der Basler Missionskirche in Gemeinde und Schule. Lehler war kein glänzender Mann; aber er war zuverlässig in seinem ganzen Wesen und nüchtern in seinem Urteil. Ein solcher Mann war Goldes wert in den Anfangszeiten einer mit ungewöhnlichen Schwierigkeiten ringenden Mission. Es ist schön, daß er in dem sachkundigen Pfarrer Wilhelm Schlatter einen angemessenen Darsteller seines Lebens und Lebenswerkes gefunden hat. — Von Samuel Gebich besaßen wir schon eine ausgezeichnete, man möchte fast sagen musterhafte Biographie aus der Feder seines hochbegabten Freundes und Mitarbeiters Dr. Gundert. Sie war unter den frischesten Eindrücken eigener Erlebnisse und aus dem vertrauten Umgange mit dem Freunde heraus geschrieben. Allein sie war längst vergriffen, und als es sich um eine neue Auflage handelte, schien es dem Basler Komitee erwünscht, für dieselbe das reiche und wertvolle Material des Missionsarchivs ausgiebig mitzuverwerten. So beauftragte sie Traugott Scholly, in Anlehnung an die Gundertsche Biographie ein neues Lebensbild Gebichs zu zeichnen. Auch der Briefnachlaß Gunderts und die Gebich-Biographie des Engländers Thompson sind dabei reichlich verwertet. So ist das Lebensbild zu einem farbenreichen Ausschnitt aus dem ersten Vierteljahrhundert Basler Missionsgeschichte in Indien geworden, wobei die geisteslebendige, sprudelnde, aber knorrige, originale Persönlichkeit Gebichs überall im Mittelpunkte steht.

3) El. Dehler-Heimerdinger, *Ich harre aus*. Geschichten von chinesischen Frauen. Basler Miss.-Buchh. Fein geb. 2.40 Mk. — Ein anmutiges Buch mit Erzählungen aus dem Gemeindeleben auf der Basler Missionsstation Tschonghankang in China. In drei Hauptabschnitten (Eine Mutter, Verkauft, Wie sie den Weg fanden) tun wir tiefe Blicke in die Häuser und Herzen chinesischer Frauen, ihre Freuden und noch viel mehr ihre Leiden, ihr Ausharren in der Trübsal und ihr inneres Reifen unter dem Kreuz. Die Verfasserin taucht uns tief in die Fremdartigkeit chinesischer Verhältnisse, aber sie läßt uns dabei deutlich den Pulsschlag desselben Herzens fühlen, das in jeder weißen Brust schlägt. Besonders für Frauen und Mädchen.

Beiblatt

zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

A 1.

Januar.

1911.

William Thomson Waddell, Missionshandwerker am Sambesi.

Von Pfr. Strümpfel in Sachsenburg bei Selbungen.

1. Wie Waddell zu Coillard kam.

Nach zwanzigjährigem Missionsdienste im Basutolande hatte François Coillard 1877 die große Rundschafterfahrt unternommen, auf der er für die missionseifrigen Basuto-Evangelisten der Pariser Mission ein Arbeitsfeld suchte. Gefahren und Beschwerden ohne Zahl hatte er bestanden und war dem Matebelensfürsten Lobengula mit Mühe entronnen. Endlich hatte ihn sein Weg an den Sambesi geführt. Dort hatte 40 Jahre früher ein versprengter Basutostamm, die Makololo, unter einem tapferen und klugen Häuptling ein Reich gegründet. Livingstone hatte von ihnen viel Hilfe für seine Reisen erfahren. Später hatten die unterdrückten Barotse sich erhoben und in einer Nacht alle männlichen Makololo ermordet. Aber durch die Makololosfrauen war die Sprache der früheren Herrscher, das Sessuto, in dem nunmehr herrschenden Barotsestamme üblich geblieben und zur Verkehrssprache ihres Reiches geworden. Die Aussicht, hier ohne weiteres Basuto-Evangelisten und -Literatur verwenden zu können, erschien Coillard als Fingerzeig vom Herrn. Zwar war das obere Sambesital eine der ungesundesten Gegenden Afrikas und lag sehr weit vom Basutolande entfernt, auch konnte die junge Basutolirche das neue Werk nicht tragen, zumal eben bei Coillards Rückkehr die Basuto im blutigen Aufstande gegen die Engländer begriffen waren. Aber Coillard ging nach Europa und weckte mit glühender Beredsamkeit nicht nur unter den französischen Protestanten, sondern auch in England und Schottland heilige Begeisterung für die Sambesi-Mission. Im Jahre 1882 kehrte er nach Südafrika zurück. Hier stieß er auf Hindernisse aller Art. Die Basutogemeinden waren noch sehr in Verwirrung und ihr Missions-

eifer abgekühlt. Zuletzt hielt ihn eine Pockenepidemie sieben Monate zurück. Nachmals durfte er aber gerade für diesen Aufschub dankbar sein, denn währenddessen wurde ihm ein junger Mann zugeführt, der ihm jahrelang als seine rechte Hand in allen äußeren Arbeiten am Sambesi die wertvollsten Dienste leistete und mit selbstverleugnender Treue bis zum Zusammenbruch seiner Kraft standhielt. Es war ein schlichter Handwerker, der stets bescheiden in den Hintergrund trat vor dem Großen im Reiche Gottes, dessen Gehilfe er sein durfte, aber ein Missionar mit Leib und Seele. Das vom Pfarrer der schottischen Gemeinde, in der er zuletzt litt und starb, herausgegebene Lebensbild des herrlichen Mannes¹⁾ zeigt nicht nur, was ein Missionshandwerker sein und leisten kann, sondern auch wie ein wahrer Christ in bescheidener Stellung durch Wirken und Leiden Gott verherrlicht.

William Thomson Waddell war am 31. März 1858 als Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Seine Eltern gehörten zur schottischen Freikirche, seine Mutter hatte als Mädchen die Geschichten von Moffat und Livingstone gelesen und vererbte die Missionsliebe auf ihren Sohn. Seit dieser im 15. Lebensjahre sich zum Herrn bekehrt hatte, war es sein Herzenswunsch, in der Mission zu dienen. Aber die Schulbildung des Knaben war lückenhaft und dürftig, dagegen zeigte er frühzeitig außerordentliches mechanisches Geschick und zog sich bei seinem schüchternen Wesen am liebsten in seine kleine Werkstatt zurück. So gab ihn denn der Vater zu einem Tischler in die Lehre. Später wurde er Lehrling auf einer großen Schiffswerft. Mannhaft mußte er da seinen Glauben gegen rohen Spott zu verteidigen, half auch gern in der Sonntagschule. Als 24 jähriger Arbeiter auf einer Werft in Belfast las er ein Inserat, durch welches ein schottischer Bauunternehmer Zimmerleute suchte für den Bau einer holländisch-reformierten Kirche in Bethlehem im Oranjerestaat. Das lockte ihn, er hoffte, wenn er erst in Afrika wäre, der Erfüllung seiner Wünsche näherzukommen. Um dieser Hoffnung willen ließen ihn seine Eltern ziehen, und im Mai 1882 traf er auf seiner neuen Arbeitsstätte ein. Mit offenen Augen sah er sich in seiner Umgebung um, schon damals entriüstete er sich über die rohe Behandlung der Eingeborenen bei Buren und Briten. Das Liebste wurde ihm der Verkehr im Hause des Wes-

1) Mac Connachie, An artisan missionary on the Sambesi. Edinburgh and London, Oliphant, Anderson and Ferrier, 1910.

Iehanergeistlichen Winhan, an dessen kleine Gemeinde er sich anschloß. Und hier war's, wo ihn der Ruf erreichte, der über sein Leben entschied. Vom Weihnachtsurlaub auf Burenfarmen zurückgekehrt, plauderte er mit Winhan über die Sprachen des Landes. Dieser erzählte, von dem französischen Missionar Coillard im nahen Basutolande und dem großen Eindruck den er auf ihn gemacht habe. Übrigens suche Coillard einen frommen Handwerker für die geplante Mission am Sambesi. Sofort griff Waddell den Gedanken auf. Winhan gestand, er habe eigentlich an einen ganz anderen gedacht, half aber nun Waddell gern die Wege bahnen. Coillard antwortete zuerst kühl: Er mache sich vielleicht nicht ganz klar, um was es sich handle; es gehe in ein ungesundes Land, und die Mission könne keine solchen Löhne zahlen, wie er gewohnt sei; er solle nur kommen, wenn er gewiß sei, daß Gott ihn rufe. Übrigens möchte er ihn doch einmal besuchen. Auch bei diesem Besuche war Coillard anfangs sehr zurückhaltend, der schlichterne Schotte schien ihm zu unbegabt. Aber bei eingehendem Gespräch am anderen Tage erkannte er den aufrichtigen Ernst des jungen Mannes. Mochten auch seine Arbeitskameraden ihm abreden, es sei Selbstmord, was er vorhabe, Waddell wurde nur immer fester in seinem Entschluß. Als Coillard ihm bei der Abendmahlsfeier das Brot mit dem Spruche reichte: „Habt nicht lieb die Welt,“ war ihm das eine Botschaft von seinem Heiland. Von Schottland kam die freudige Zustimmung der Eltern. Er lernte in der Wartezeit noch, was er glaubte nötig zu haben, z. B. die Herstellung der afrikanischen Grasdächer und nahm Arbeit, wo sie sich bot, Endlich am 2. Januar 1884 brach der Zug mit vier Ochsenwagen und einer Pferdefarre von Veribe, Coillards bisheriger Station, auf; außer den Schwarzen, darunter zwei Evangelisten, gehörten zur Reisegesellschaft sechs Weiße: Coillard mit Frau und Nichte, der junge Schweizer Missionar Jeanmairat, der englische Maurer Middleton und unser Waddell.

2. Zug zum Sambesi.

Die Ochsenwagenreise in der Regenzeit war sehr beschwerlich. Am Mariko, einem Zuflusse des Limpopo, mußte man drei Wochen auf das Sinken des Wassers warten, die Lebensmittel gingen zu Ende, die Menschen litten am Fieber, Ochsen und Pferde starben; endlich kam Hilfe von dem christlichen Häuptling Khama und in dessen Hauptstadt Schoschong konnte Waddell die Wagen reparieren,

ehe es in die Kalaharisteppe hineinging. Waddell begann ein Tagebuch zu führen und in Briefen an seine Eltern zu senden. Selten gibt er darin persönlichen Empfindungen Ausdruck, und besonders über sein religiöses Leben bewahrte er immer scheue Zurückhaltung. Nur gelegentlich läßt er erkennen, welch tiefen Eindruck das Gebetsleben Coillards auf ihn machte. In der schweigenden Wüste ergreift ihn das Bewußtsein, wie er vielleicht für immer von seinen Lieben getrennt ist. Ein Mantelsack, ein Koffer und ein Handwerkskasten war sein ganzes Gepäck. Stets wanderte er zu Fuß neben den Wagen her; wenn aber die anderen am Tage rasteten, machte er sich daran, die Schäden der Nachtfahrt auszubessern; denn der Tsetse wegen fuhr man mit Vorliebe des Nachts. In Leschoma, 10 km vom Sambesi, wurde Halt gemacht auf einem Sandhügel am Waldrande, von dem aus man in der Ferne die blauen Linien der jenseitigen Höhen erblickte.

Aber Coillard fand das Land verschlossen. Die Häuptlinge in Gescheke, die den Flußübergang beherrschten, hatten seinen Brief an den König Lewanika zurückgehalten; bald mußte er hören, daß Bürgerkrieg ausgebrochen und Lewanika gestürzt sei. So mußte sich die Mission vorläufig in Leschoma häuslich einrichten. Waddell begann eine Reihe von Hütten, besonders aber ein Blockhaus für Frau Coillard zu errichten, welches später als Warenniederlage dienen sollte, Noch vor der Regenzeit konnte es bezogen werden. Dann reparierte er Wagen und fertigte Fenster und Türen für künftigen Bedarf. Coillard schrieb: „Der arme Waddell zermartert sich das Gehirn, wie er mit einer Handsäge Planken schneiden soll.“ Der Seufzer kehrt nachher noch oft wieder: „Wenn wir doch eine Kreissäge hätten!“ Schon damals bewies Waddell sein Geschick, mit den Eingebornen fertig zu werden. Mit unendlicher Geduld suchte er die Leute, die kein viereckiges Haus und keinen viereckigen Balken begreifen konnten, sondern immer wieder alles rund machten, zur Arbeit anzuleiten. Sein Zimmerplatz war ein offener Schuppen, an dessen anderem Ende Frau Coillard Schule hielt. Jeden Tag gab es neue Nöte. Des Nachts raubten die Leoparden Hühner und Ziegen und bei Tag und Nacht stahlen die Heiden, was ihre Augen sahen. Furchtbar war die Moskitenplage und das Fieber. Bald lag das ganze Missionspersonal darnieder. In voller Fieberhize mußte Waddell sich aufraffen, um für das Kind des Evangelisten Aron einen Sarg

zu zimmern. Aber was war das für Arbeiten in der afrikanischen Hitze! Die Nacht brachte wenig Ruhe; da bellten die Hunde und heulten die Hyänen, und bei dem hämmernden Kopfschmerz und dem Wüten der Moskiten wurde der Lärm so zur Qual, daß der Schläfer sich nach dem Morgen sehnte. Waddell hatte kein Moskitennetz, er schlief trotz der Hitze mit Handschuhen an den Händen und möglichst bedecktem Gesicht, früh war dennoch das Kopfkissen mit Blut bedeckt. Als Coillard von seiner Fahrt nach der Hauptstadt zurückkam, erschrak er über die leichenfahlen Gesichter, die ihm entgegentraten.

Endlich nahm diese böse Zeit ein Ende. Der Gegenkönig, den die Aufständischen auf den Thron erhoben hatten, war Coillard sehr freundlich entgegengekommen. So rüstete man sich nach 18 Monaten des Wartens in Deschoma zur Übersiedlung nach Gescheke am anderen Flußufer. In finsterner Nacht (der Dsetse wegen) fuhren die Wagen nach der Furt bei Kasungula. Waddell hatte Fieber, aber er mußte die ganze Nacht mit Hacke und Spaten tätig sein, um die Hindernisse zu überwinden. Volle acht Tage kostete der Übergang über den Fluß. Nur Waddells Aufmerksamkeit verhütete es, daß die Wagenräder beim Transport in der Tiefe versanken. Drüben ging's weiter durch sumpfige Ebenen und wildreiche Wälder; ein Löwe zerriß einen Affen nur 100 Fuß von der Stelle, wo Waddell unter dem Wagen schlief. Am 24. September 1885 erreichte man Gescheke, und damit begann erst die eigentliche Missionsarbeit.

3. Aufbau der Stationen Gescheke und Sefula.

Gescheke liegt da, wo der sog. Caprivizipfel Deutschsüdwestafrikas den Sambesi berührt, auf dem linken Ufer im sumpfigen Überschwemmungsgebiet. In der Regenzeit ist das Sambesital ein unermesslicher See, die Eingeborenen ziehen sich vier Monate lang auf niedrige Hügel zurück, wo sie ihre Gärten haben, suchen aber nachher gleich wieder das Tal auf, denn sie lieben die Sümpfe; „sie sind Krokodile,“ sagte ihr König. Es leuchtet ein, daß das Klima für Europäer mörderisch sein muß. Um so wichtiger war hier die schleunige Herstellung brauchbarer Wohnungen. In drei Monaten lieferten Waddell und Middleton drei Häuser und mehrere Nebengebäude. In eins der Häuser zog Jeanmairat, der künftige Stationsmissionar, nachdem er mit Coillards Richte Hochzeit gehalten. Für sich selbst zimmerte dann Waddell eine bescheidene

Hütte, jede Seite 10 Fuß lang; darin stand sein Bett und ihm gegenüber die Hobelbank. Täglich kamen Eingeborene, um ihm zuzusehen; seine Arbeit interessierte sie mehr als Coillards Predigt, besonders die Glasfenster, in denen sie sich spiegeln konnten, machten ihnen großes Vergnügen. Dabei beneidete er die Missionare, die schon die Sprache verstanden, während er sie sich im täglichen Umgange erst aneignen mußte.

Tägliche Nöte bereitete die Tierwelt: Ameisen, Krokodile und Schlangen. Waddell war oft in Lebensgefahr. Eines Abends schoß er eine Schlange mit der Lampe in der linken und dem Gewehr in der rechten Hand. Aber ärger plagten ihn auch hier die Menschen. Die Missionsstation war im Bürgerkriege neutraler Boden; aber beide Parteien benutzten die gefesselte Zeit zum Rauben und Plündern. Sklaven stahlen für ihre Herren, und die Arbeitsleute der Mission halfen dabei. Waddell durfte seine Werkstatt keinen Augenblick verlassen, ohne die Thür zu verschließen. Zwar konnte Coillard unter einem großen Baume vor 200—300 Menschen predigen und oft schien's, als wären die Herzen ergriffen; aber es war schwer, das Gewissen eines moralisch so tief stehenden Volkes zu wecken.

Überraschend war es indessen, zu sehen, wie gerade Waddell, der so wenig mit der eigentlichen Missionsarbeit zu tun hatte, Einfluß auf die Leute gewann. Nach der ersten Regenzeit zog er wieder täglich in den Wald, um Holz zu schlagen. Eines Tages war er vor Müdigkeit eingeschlafen. Beim Erwachen fand er, daß die Schwarzen ein Laubdach errichtet hatten, um seinen Kopf vor der Mittagssonne zu schützen. So erwiderten sie seine Liebe. Mit Staunen erfüllte sie seine Kunstfertigkeit, aber auch seine Kühnheit und Ruhe in der Gefahr. Als er eines Tags einen Büffel schoß, fuhr die Kugel durch den Kopf des Tieres gegen einen Baum und prallte zurück vor seine Füße; er hob sie auf und steckte sie in die Tasche. Seitdem war es bei den Heiden ausgemacht, daß er ein Zauberer sei. Man erzählte sich von ihm Wundergeschichten wie einst von Livingstone.

Unterdessen hatte Lewanika, damals ein kräftiger Mann von 35 Jahren, seinen Thron zurückerobert und den Aufstand in einem Strom von Blut erstickt. Da er zu Coillard Vertrauen hatte, lud er ihn zur Niederlassung in der Nähe seiner Hauptstadt ein. So schickte sich Coillard an, in Sesula, inmitten der großen dicht-

bevölkerten Ebene im Norden des Reiches, eine zweite Missionsstation anzulegen. Wieder galt es eine weite, gefährliche Reise. Die Eingeborenen, nicht gewöhnt an die Mühen, die mit der Ochsenwagenfahrt durch die Flüsse verbunden sind, drohten zu meutern, und die Reisenden mußten ihren ganzen Mut aufbieten, um das Ziel zu erreichen. Coillard schreibt in seinem Reiseberichte: „Es war 3 Uhr nachmittags; Waddell sah weiß wie ein Laken aus und taumelte; ich glaubte, er würde ohnmächtig; da fiel mir ein, daß wir seit dem Abend vorher nichts gegessen hatten.“ Nach zwei Monaten spannten sie endlich auf dem Hügel aus, der ihre Heimat werden sollte. Er bot einen weiten Blick über die Ebene. Die Felder lagen in jenem Jahre unbebaut, das Volk litt Hunger. Überall Spuren des Krieges! Waddell schrieb, die Herzen des Volkes seien gleich dem Boden, in dem das tropische Gebüsch seine langen Wurzeln getrieben; ehe man da ackern könne, müsse wahrscheinlich noch manche Spizhacke zerbrochen werden. An ihm selbst ist dies wahr geworden. Sesula wurde die Hauptstätte seiner Missionsarbeit. Hier hat er sechs Jahre hindurch in anstrengender Tätigkeit eine Missionsstation voll ausgebaut.

Coillard war nach Geschehe zurückgekehrt, um seine Gattin und einen Basuto-Evangelisten zu holen. Waddell war mit Middleton zurückgeblieben, um ein festes Wohnhaus zu bauen. Aber mit den Barotse konnten sie schwer arbeiten. Diese betrachteten sich als den Adel und die 20 anderen Stämme des Reiches als ihre Sklaven. Auf Reisen gingen sie einfach ins nächste Mangetedorf und ließen sich von den Frauen Essen kochen, von den alten Männern aber die Fasteu tragen. So mußte Waddell auch die 12 Barotse, die ihm der König gestellt hatte, höflich zurückschicken; sie ließen sich nur füttern und spielten die Herren. Weit besser waren die Mangete zu gebrauchen. In drei Monaten stand der Rohbau fertig, mit Gras gedeckt. Es wurde Weihnachten, und Waddell fühlte sich unter den Heiden recht einsam. Aber er freute sich, daß er seine Arbeit hatte tun können. „Ich bin dankbar, daß ich trotz wiederholter Fieberanfälle immer gesund gewesen bin, wenn es am nötigsten war, und die notwendigsten Behausungen für die Diener Gottes habe errichten können. Wenn meine Arbeit ihnen einen Fieberanfall erspart oder vielleicht ihr Leben rettet, ei, so bin ich glücklich, daß ich solche Arbeit habe tun dürfen.“

Am 12. Januar 1887 traf das Ehepaar Coillard ein. Als Frau Coillard das Häuschen mit den zwei Zimmern sah, erklärte sie: „Jetzt mag ich nicht mehr reisen.“ Von allen Seiten strömte das Volk herbei, sie als Fürstin und Mutter zu grüßen. Lewanika machte ihr in feierlichem Aufzuge mit Hofnarren und Trommlern seine Aufwartung und meldete seinen Thronerben Vitia mit anderen Häuptlings söhnen für die Schule an. Nicht weit vom Missionshause sollten die Hütten für die Prinzen gebaut werden. Aber damit fing eine neue schwere Not an. Denn die Heiden schickten ihre Kinder nicht mehr, aus Furcht vor den Barotseknaben; der König hielt es auch gar nicht für nötig, daß die Sklaven Bildung erhielten; eine Schwierigkeit, mit der die Mission noch heute zu kämpfen hat. Übel war es ferner, daß Lewanika in keiner Weise für den Unterhalt der Prinzen sorgte, sondern ihnen überließ, die Umgegend zu plündern. Wer den Missionaren etwas zum Verkauf bringen wollte, wurde angehalten und ohne Bezahlung ihm weggenommen, wozu die Herren Lust hatten. Die Folge war, daß niemand mehr Lebensmittel zur Station brachte und Frau Coillard oft nicht wußte, was sie auf den Tisch bringen sollte. Überhaupt war die Lage der Missionsleute in der ersten Zeit recht unsicher; ein Urteilspruch eines Zauberdoctors hätte hingereicht, ihr Leben zu gefährden.

Da war es gerade die Kulturarbeit der Mission, welche wesentlich dazu beitrug, ihr Eingang zu verschaffen. Die Barotse sahen die wunderbaren Geräte der Weißen, sahen Waddell sägen, hobeln und ohne glühendes Eisen Löcher bohren. Sie gaben ihm den Namen Ganguro d. h. der Mann, der alles kann. An ihm zuerst erkannten sie die Überlegenheit der Weißen und fingen an, auch zu ihrer Lehre Vertrauen zu fassen. Besonders hielt sich der König mit Vorliebe in Waddells Werkstatt auf. An geistiger Begabung und Strebssamkeit stand er hoch über seinem Volke, war kein Trinker, hatte guten Geschmack, war ein Meister in Kerbschnitzerei und pflanzte gern Bäume, was in Afrika ganz unbekannt war; er war gütlich gegen Kinder und Kranke, barmherzig gegen Tiere, und doch war er im Grunde ein grausamer, charakterloser Despot, dem es gegen seine Würde war, daß die Häuser und Güter der Missionare nicht ihm gehörten. Niemand lernte ihn so gründlich kennen wie Waddell.

Wie gern hätte dieser seinen Einfluß mehr zu direkter Missionsarbeit verwertet! Daß er in der Sonntagschule half, genügte ihm nicht. „Ich wollte, ich könnte beim Predigen helfen,“ schrieb er. „Nicht als ob ich meinen Beruf verachtete; denn wie hätte Aaron die Stiftshütte bauen können ohne Handwerker? Aber in einem Lande, wo immer einer Fieber hat und der andere pflegen muß, wäre es gut, wenn der Handwerker zugleich Geistlicher wäre.“

4. Sechs Arbeitsjahre in Gefula.

In rastloser Arbeit vergingen die Jahre. Neue Arbeitskräfte trafen ein: Missionar Jalla und Frau und Dr. Dardier; aber sie bezogen weit entfernte Plätze, und Dr. Dardier starb sehr bald. Von der Außenwelt drang wenig Kunde zu den einsamen Gottesboten am Sambesi. Die Post kam in manchem Jahre nur einmal nach Dealui. Für Waddell brachte sie die ihn tief bewegende Nachricht vom Heimgange seines Vaters. Am andern Abend ließ Coillard Sprüche ziehen, Waddell zog aus dem Kästchen den Spruch: „Ich werde dein Vater sein“ und nahm ihn als Trost vom Herrn. An die Mutter Waddells schrieb Coillard einen Trostbrief, in dem es u. a. heißt: „Seien Sie unbesorgt um Ihren Sohn. Er ist ein Glied unserer kleinen Familie; wir lieben ihn, das weiß er; er ist glücklich und dankbar, und Gott segnet ihn. Sein Anteil am Missionswerke ist nicht gering, und daß wir ihn haben, rechnen wir zu den größten Segnungen, die uns der Herr geschenkt hat.“ Er war in der Tat unentbehrlich. Bald mußte er von der Hobelbank fort, um aus alten Wagenreifen neue Rullen an die Spaten zu schmieden, bald mußte er leß gewordene Eimer verlöten und machte seine Sache als Klempner so gut, daß Frau Coillard Waschbecken, Milchgefäße und was sonst schadhaft war, zu ihm brachte. Als eine Tollwutepidemie ausbrach, war es Waddell, der über 20 kranke Hunde erschöß.

Seine Hauptarbeit nach Fertigstellung der Wohn- und Nebengebäude war der Bau der Kirche. Obgleich oft unterbrochen, konnte er doch Ende November 1888 das Holzwerk aufrichten und das Dach ausbringen. Es tat ihm wohl, wenn er bei der heißen Arbeit von Coillard und dessen Frau gelegentlich besucht wurde und ein aufmunterndes Wort empfing. „Von oben steht's besser aus als von unten,“ rief er einmal Frau Coillard zu, worauf diese er-

widerte: „Möchten wir und unsere Arbeit immer von oben her besser aussehen!“ Das Dach war fertig, aber die Wände noch offen; da kam ein furchtbarer nächtlicher Gewittersturm, aber der Bau bestand die Probe, und am folgenden Tage konnte bei heiterstem Wetter Weihnachten gefeiert werden.

Um dem fleißigen Mann, der nie an sich dachte und von seinem geringen Gehalte (1400 Mt.) alljährlich die Hälfte in die Missionskasse zurückfließen ließ, eine Abwechslung zu gönnen, schickte ihn Coillard einst nach Bealui. Es war das erstemal, daß Waddell die Hauptstadt sah, und der Besuch war ihm sehr interessant. Überall traf er bekannte Gesichter und wurde herzlich begrüßt: „Sumela (Sei gegrüßt), Ganguro.“ Der König war sehr gnädig und schenkte ihm eine alte Streitart zum Andenken. Doch war Waddell froh, als er die Hauptstadt wieder hinter sich hatte, das Trommeln und Tanzen während der ganzen Nacht hatte ihm den Schlaf geraubt.

Je länger je vertrauter wurde er mit Land und Leuten. „Ein sonderbares Land, in dem es unzählige Vögel mit prächtigem Gefieder, aber keine Singvögel gibt. Die Eingeborenen sagen nie: Ein Vogel ‚singt‘; bei ihnen ‚schreit‘ alles: Vögel, Vieh, Menschen, sogar der Kochtopf.“ Eifrig studierte er die Holzarten, um die zu finden, die dem Zerstörungswerke der Ameisen am besten widerständen. Mit Interesse beobachtete er die Handfertigkeiten und Künste der Eingeborenen. Die verachteten Mototela, die Schmiede des Landes, wurden seine Freunde; heute noch sprechen sie von ihm; sie bedauerten nur, daß er ihnen die Gewehrreparatur nicht zeigen wollte.

Seine eingeborenen Arbeiter, die täglich um ihn waren, wurden bei seiner herzlichen Freundlichkeit immer zutraulicher. Hatten sie ihn verstimmt, so fielen sie auf die Knie und klatschten vor ihm in die Hände, bis er wieder lächelte. Zu klagen hatte er nur über den häufigen Wechsel, denn sobald die jungen Leute bei ihm etwas gelernt hatten, holte sie der König weg für seinen Dienst. Immer wieder bedauerte er, daß er in der Beherrschung der Sprache zu langsam weiter kam. Aber wenn die Tagesarbeit vorüber war, war er zu müde, um noch geistig tätig zu sein, und scheute sich, zuviel Kerzen zu verbrauchen. Wenn auch mein Wortschatz zur Predigt nicht hinreicht, so reicht er doch aus, um die Liebe der Leute zu gewinnen, und vom Heilande zu zeugen,“ schrieb er. In

seiner Werkstatt lag stets die Bibel offen, und wenn die Hauptlingsfohne kamen und ihm zusahen, bekamen sie manch gutes Wort; namentlich liebte er die Sprüche Salomonis; er hatte entdeckt, daß darin vieles stände, was gerade für Herrscher pate. Eine große Liebe brachte er auch den Kindern entgegen, und wenn Frau Coillard zu Neujahr ihrer Schule ein Fest bereitete, fehlte Waddell nie dabei und war ein erfinderischer Helfer.

Das Jahr 1890 war für die Sambesimission überhaupt und für Waddell besonders reich an freudigen und schmerzlichen Ereignissen. Als er zu Anfang des Jahres von einer Wagenreparatur am Lumbeflusse zurückkehrte, freute er sich des Anblicks der Missionsstation, sie bot den Eindruck des Fertigen, und jeder Besucher bewunderte, was hier mit schwachen Mitteln geleistet war. Missionar Kalla äußerte: „Man spürt auf Schritt und Tritt Waddells geschickte Hand.“ Auch im Geistlichen zeigten sich Erfolge, der Erstling wurde getauft, und Prinz Vitia trennte sich von seinen Gefährten, um unter Waddells Leitung auf dem Missionsgehofte sich anzubauen. Mit Freuden konnte Waddell jetzt den Glockenstuhl errichten für die von französischen Kindern gesandte Glocke. Aber am allerglucklichsten war er über die von Glasgower Freunden gestiftete Sägemühle. Hätte er sie 4–5 Jahre früher schon gehabt, wieviel leichter wäre ihm die Arbeit geworden. Nun endlich konnte er nach Kasungula reisen, um den Transport der nicht auf dem Wasserwege fortzubringenden Teile zu leiten und gleichzeitig die Lehrerin Fräulein Kiener abzuholen, welche Frau Coillard helfen sollte. Er hatte seit Jahren keinen solchen Urlaub genossen. Freilich erschreckte ihn in Seschese die Kunde, daß wichtige Teile der Säge auf der Bootfahrt in den Sambesi gefallen seien, aber es gelang, sie wieder zu heben. Als die Kreissäge aufgestellt war, strömte das Volk zusammen, um das Wunder zu sehen. Ein Alter meinte: „Wir sind ein Volk von Kindern; aber die Weißen sind Männer.“

Einen dunklen Schatten warfen in diese Freude die häßlichen Intriguen seines ehemaligen Kollegen Middleton. Auf das unablässige Drängen Lewanikas, der sich unter englischen Schutz stellen wollte, um seine Stellung gegen Empörer zu sichern, hatte Coillard endlich sich zur Vermittlung bereit erklärt, und im Juni 1890 war der Protektoratsvertrag mit dem Vertreter der Südafrikanischen Kompagnie unterzeichnet worden. Dadurch war Middleton, der längst

aus der Mission ausgeschieden war und den Händler spielte, in seinen Spekulationen enttäuscht und begann Dwanika gegen Coillard aufzuheizen. Eine Zeitlang war das Fortbestehen der Missionsstation ernstlich gefährdet, endlich wurde durch Erklärungen der Kompagnie und des bekannten Rhama der Sturm gedämpft. Aber die böse Saat, die der Heher ausgestreut, wirkte noch lange nach. Für Waddell war es ein Rätsel, daß sein einstiger Kamerad, mit dem er um die Bekehrung der Barotse gebetet hatte, jetzt sagen konnte: Er habe von Anfang an bei der Mission nichts anderes gesucht, als Aufschluß des Landes für den Handel und sei kein Gläubiger gewesen. „Mag sein,“ schrieb Waddell, „aber es ist schwer, sich zu überzeugen, daß er ein Wolf in Schafskleidern war.“ „Alexander, der Schmied“, so heißt dieser Mann fortan in seinen Briefen. Besonders betrühte es ihn, daß Middleton die Lehre der Missionare für Lügen und die Bibel für eine Sammlung von Märchen gleich den Märchen der Barotse erklärte. Einen jungen Burschen, der ihn daraufhin spöttisch fragte, ob er Gott schon gesehen habe und wer der Teufel wäre, gab Waddell zur Antwort: „Der Letztere ist der Vater dessen, der dich solche Frage gelehrt hat.“

Fast noch schwerer als diese lange sich hinziehenden Kämpfe traf ihn im folgenden Jahre der Tod der Frau Coillard. Diese begabte und energische Frau war nicht von jedem verstanden worden, aber Waddell hatte ihr Herz gewonnen, sie war ihm eine Mutter, und mit tiefem Weh im Herzen zimmerte er ihr den Sarg.

Frl. Kiener, welche nun den Missionshaushalt leitete (sie steht heute noch im Missionsdienste) schreibt über Waddell aus dieser Zeit: „Er war ein Muster-Handwerker; diesen Eindruck haben die Jahre nie verwischt. Indem er selbst hart arbeitete, lehrte er die Sambesiburschen arbeiten. Aber er war zuerst und zu oberst Missionar und ließ keine Gelegenheit unbenutzt, von der Gerechtigkeit Gottes und seiner Liebe in Christo zu zeugen. Wenn er Holz schlug, führte er tagelang im Walde das einfachste Leben mit den Leuten, das er so gern hatte, und hielt früh und abends Andacht mit ihnen. Kam er zurück, so hatte er immer Interessantes zu erzählen. Am Sonnabend-Nachmittag räumte er seine Werkstatt auf für den Sonntag, bereitete die Arbeit der nächsten Woche vor und sprach dann mit einzelnen Eingeborenen von Jesu, ließ sie im Neuen Testamente lesen oder erklärte ihnen Stellen aus den

Sprüchen Salomonis. Während der Mittagspause oder abends nach dem Bade saß er vor der Thür und unterhielt sich mit Besuchern. Ich habe gesehen, wie er dem Könige Bibelsprüche erklärte. Coillard sagte: „Von Waddell nimmt der König alles ohne Mißtrauen an; denn er weiß, daß dieser es aus Liebe und zu seinem Besten tut.“ Sonntags nach der Kirche sprach er mit den Leuten über das Gehörte, nachmittags unternahm er einen Spaziergang oder zeigte seinen Arbeitern biblische Bilder.“

5. Neue Arbeit in Zealui.

Sieben und ein halbes Jahr waren seit der Abreise aus Basutoland verflossen, und Waddell hatte im ungesundesten Teile Afrikas für zwei Mann gearbeitet. Hätte er jetzt den schon in Aussicht genommenen Urlaub angetreten, so wäre sein Leben vielleicht erhalten geblieben. Aber er blieb, und die Veranlassung dazu waren wieder die Intriguen Middletons. Coillard sah, wie der König, solange er bei ihm war, sich von ihm beraten ließ, sobald er aber den Rücken kehrte, unter dem Einflusse jenes Hezers stand. Da nun Lewanika keine Anstalten machte, wie er versprochen hatte, seine Residenz nach Gofula zu verlegen, so hielt es Coillard für geboten, selbst sich in Zealui niederzulassen. Er legte Waddell die Frage vor. Dieser antwortete ohne Besinnen: „Wenn Sie es für ihre Pflicht halten, nach Zealui zu gehen, ist es meine Pflicht, die Heimreise aufzuschieben und Ihnen erst eine Station zu bauen.“ Er sah, daß es Coillard nur um die Sache des Herrn zu thun war; damit war für ihn die Frage entschieden: der Herr wollte es.

Wieder zog Waddell in den Wald und schlug Bauholz. Er wählte eine Mahagoni-Art. „Wenn die Bäume auch nicht so schön und wertvoll sind, wie die Zedern des Libanon,“ schrieb er, „so ist es mir doch ein lieber Gedanke, daß Gott sie für uns hat wachsen lassen, um ein Haus zu bauen, in welchem das künftige Geschlecht den Schöpfer lieben und ehren lernt.“ Ein gefährlicher Sturz (er geriet zwischen Wagenrad und Baumstumpf) hätte ihm fast das Leben gekostet, doch kam er wunderbarerweise mit Quetschungen und Abschürfungen davon. Als große Wohlthat empfand er's jetzt, daß er die Sägemühle hatte. Willig ließ er aber die Arbeit stehen, um auf Coillards Bitte ihm gleich in Zealui eine provisorische Halle für die Gottesdienste zu verschaffen. „Danke, mein lieber Waddell,“

schrieb ihm Coillard, „Sie sind ein tapferer Soldat, solche hat man gern in der Schlacht.“

Das Jahr 1892 hatte freundlich angefangen mit der christlichen Hochzeit Litias in der geschmückten Kirche zu Sefula. Dann aber brach Trübsal herein, Hungersnot und Pocken suchten das Land heim, und auch Waddell war viel krank. In Zealui fand er schlimme Verhältnisse. Der einzige Platz, den Lewanika der Mission einräumte, war ein zwei Morgen großer Hügel außerhalb des Dorfes, der zur Überschwemmungszeit eine Insel bildete. Der Platz galt für verhext; hier hatte man von jeher die der Zauberei Beschuldigten verbrannt, und überall lagen gebleichte oder vom Feuer geschwärzte Gebeine umher. Der Lehmboden verwandelte sich bei jedem Regenschauer in zähen Schlamm. Das schlimmste aber war die Insektenplage. In dem übelriechenden Dorngebüsch hausten Moskiten und Ameisen in unübersehbaren Mengen; Waddell gedachte der ägyptischen Plagen, die nicht schlimmer gewesen sein könnten. Kam die Regenzeit, so wimmelte es von Ratten, Schlangen und Kröten, und heiße Fiebersünfte schwebten über dem Plage. Der Kampf mit diesen Übeln schien aber immer noch leichter als der Kampf mit dem Heidentum in der Hauptstadt. Waddell fand den König in einem stattlichen Hause mit vier Zimmern und geräumiger Veranda; die in Sefula ausgebildeten Zimmerleute hatten es gebaut; aber für sich selbst ähnliche Häuser zu bauen, hatte ihnen der König streng verboten. Nach wie vor stand Waddell bei Lewanika in hoher Gunst, er durfte manche ernststen Gespräche mit ihm führen. Aber so sehr auch oft Gottes Wort ihn sichtlich ergriff, so wagte doch Lewanika nicht, das Joch des Heidentums abzuschütteln; er fürchtete sich vor den Barotsehäuptlingen, die offen erklärt hatten, daß sie einen Christen als Herrscher nicht dulden würden. Sein böser Geist, jener Aufreger, hatte den König endlich verlassen. Lewanika hatte seine egoistischen Pläne durchschaut und es abgelehnt, ihm eine Goldsucher-Expedition auszurüsten. Aber ein anderer Umstand erregte jetzt den Widerspruch der Barotse gegen die Mission. Sie wollten ihre alten Gewohnheiten, besonders die Sklavenjagden und die Viehraubzüge gegen die Maschikulumbe, ihre „Hunde“, nicht aufgeben. Es war ihnen gelungen, nicht nur Litia, sondern auch den Erstling Ngombe zum Abfall zu bringen. Trotzdem verlor Waddell den Mut nicht. „Das Heidentum mit all seinen häßlichen Greueln wird langsam

untergraben und wird einmal zusammenbrechen unter dem Einflusse des Evangeliums."

In dieser Hoffnung ging Waddell an den Aufbau der Station. Freilich sollte dies sein letztes Werk ihm schwerer werden als jedes frühere. Denn seine Gesundheit war erschüttert. Jetzt war es nicht mehr bloß das Klimafieber, welches an ihm zehrte, sondern eine andere unheimliche und schreckliche Krankheit, die aber erst später erkannt wurde. Waddell raffte seine ganze Willenskraft zusammen, um mit dem letzten Hauche seinem geliebten Coillard zu dienen. Diesem erschien es fast sündhaft, daß Waddell für ihn ein Häuschen baute, noch ehe er die Kirche in Angriff nahm, „damit der alte Mann es so bequem wie möglich hätte.“ Coillard schrieb über Waddell: „Ohne ihn hätte ich die Errichtung der neuen Station nicht unternehmen können. Handwerker sind in der Mission oft eine Enttäuschung und ein Kreuz; aber unser Freund gehört zu den Leuten, die Gott verherrlichen, indem sie ihrem Stande zur Ehre gereichen.“ Der Kirchbau wurde diesmal großartiger als in Sefula, 60 Fuß lang, 33 Fuß breit, mit zwei Türen, einer Vorhalle und 12 Fenstern; das Dach des Mittelschiffs ruhte auf sechsjöhligen Balken, die von 8 Säulen getragen wurden. Am 30. Juli 1893 war das Balkengerüst fertig und nun kam das Dach an die Arbeit: 4000 Quadratfuß waren mit Gras zu bedecken, in der Tropensonne keine geringe Arbeit, aber Waddell wollte sie sorgfältig machen und darnach nicht den Eingeborenen überlassen. Unterdessen hatte der Besuch von Kirche und Schule in der provisorischen Halle sehr zugenommen. Der König kam regelmäßig, und wenn die Basutolieder erklangen, standen ihm oft Tränen in den Augen. Launig erzählt Waddell, wie er mit List des Königs Frauen dazu gebracht habe, im Innern der Halle unter den Augen ihres Herrn Platz zu nehmen. Mit dieser Notiz bricht Waddells Tagebuch ab. Seine Krankheit steigerte sich zusehends. Als er im Oktober in Sefula war, um dort die Kirchbänke zu fertigen, konnte er vor stechenden Schmerzen in den Füßen nicht schlafen; seine Helfer breiteten Gras aus, auf dem er während der Arbeit stand. Aber er gönnte sich auch während der Mittagsglut keine Ruhe mehr. In Bealui fehlte es ganz an trinkbarem Wasser, es mußte zwei Stunden weit geholt werden. Freudig begrüßte man darum die Ankunft einer Pumpe; aber trotz wochenlanger Arbeit daran gelang es Waddell nicht, Wasser zu

fördern. Dagegen baute er noch eine Brücke über den Sumpf für die Kirchgänger, ein viel angestauntes Wunderwerk, welches bis 1902 standhielt. Endlich am 11. März 1894 fand die Einweihung der Kirche statt. Bewanika hielt dabei eine begeisterte Rede, Waddell versah wie immer den Türhüterposten.

Nun erst konnte er an die Urlaubsreise denken. Seit einiger Zeit war er verlobt; seine Braut, Luise Red, war Leiterin der Schule in Gesheke und Gehilfin ihrer Schwester, der Frau Missionar Vog. Als Missionarstochter aus Basutoland war sie mit Sprache und Sitte des Landes schon vertraut und zur Missionarsgattin trefflich geeignet. Waddell wollte, wenn er gesund aus Schottland wiederkäme, sofort das Haus für seine junge Frau herrichten. Und Coillard freute sich darauf. Er schrieb damals: „Waddell geht nach Schottland, er hat die Ruhe verdient. Persönlich anhänglich an meine liebe Frau und mich, hat er für die Mission seine Kraft erschöpft. Wenn ich an seine Fähigkeiten als Kunsttischler denke, an den Lohn, den er erhielt, und an die Bemühungen, ihn in fremden Dienst zu ziehen, so muß ich sagen, er hat ein leuchtendes Beispiel selbstloser Hingabe gegeben. Ich will ihn nicht rühmen; das tut seiner Hände Werk, eine kolossale Leistung, die ununterbrochene Arbeit von fast 10 Jahren. Wir haben Missionsgehilfen dieser Art gehabt, z. B. Gosselin und Maeder, aber sie sind selten; denn es gehört ein außergewöhnliches Maß der Gnade dazu, mit Freudigkeit um Gottes willen solche untergeordnete Stellung in der Mission einzunehmen. Waddell ist eine Verkörperung des schönen Wortes: Trachtet nicht nach hohen Dingen.“

Coillard war schon 50 Jahre alt, als er die Sambesimission begann, es leuchtet ein, wie wichtig ihm für die äußeren Arbeiten der Dienst seines jungen Freundes sein mußte. Dieser wiederum hat von Coillard reichen geistlichen Segen empfangen; in jahrelangem Zusammenleben mit diesem Glaubenshelden wuchs er innerlich zu einer christlichen Reife, die er sonst kaum erreicht hätte. Der Rest seines Lebens ließ dies zutage treten.

6. Fünfzehnjähriges Siechtum.

Im Juli 1894 war Waddell mit Coillard zur Missionarskonferenz nach Kasungula gereist. Die Bootfahrt auf dem Flusse war angenehm, und der Anblick der blühenden Missionsstation an der Furt, die sie einst mit soviel Strapazen passiert hatten, erfüllte

ihre Herzen mit Freude. Aber in Kasungula wurde Waddell jetzt so krank, daß er die Absicht, erst noch einmal nach Lealui zurückzugehen und dann mit Coillard die Reise nach Europa anzutreten, aufgeben mußte. Nach monatelangem Stillliegen schloß er sich englischen Jägern an, die südwärts zogen, es war keine angenehme Reisegeellschaft. In Bulumaho wurde er von Dr. Jameson ausgefragt, der sofort Cecil Rhodes telegraphisch auf ihn aufmerksam machte. In Kimberley lag er drei Wochen im Hospital; der dortige Arzt erkannte die Art seines Leidens, wagte aber nicht, ihm die furchtbare Wahrheit zu sagen. In Kapstadt hielt Cecil Rhodes mit ihm eingehende Besprechungen über Land und Leute. Im Juni 1895 traf Waddell in Schottland ein. Sein Bruder George entsetzte sich, als er ihn auf dem Bahnhofe in Glasgow empfing. Aus dem blühenden Jüngling, der vor 13 Jahren abreiste, war ein vorzeitig ergrauter, alter Mann geworden, dem der Tod auf dem Antlitz geschrieben stand.

Waddell hatte schon unterwegs gehört, daß seine Braut nach monatelangem Fieber den Sambesi hatte verlassen müssen. Coillard schrieb sehr traurig über den möglichen doppelten Verlust: „Nicht daß ich Sie persönlich brauche. Meine Arbeit ist fast getan und mein Lauf seinem Ende nahe; aber Sie nahmen bei uns eine Stelle ein, auf die ein Mañay stolz sein könnte . . . Warum sollten Sie nicht auch mit eigenen Augen die Herrlichkeit Gottes sehen in dem Lande, in dem Sie die Herrlichkeit des Fürsten der Finsternis gesehen haben? Wenn der Herr Sie braucht, und ich glaube es, so kann er zu Ihnen sprechen: ‚Ich heile dich‘, und Sie werden geheilt werden.“ Waddell selbst gab sich noch dieser Hoffnung hin. Nur sechs Monate wollte er bei seiner Mutter und Schwester in Uddingston bleiben. Fieberhaft bemühte er sich um Kenntnisse und Fertigkeiten, die er draußen verwerten wollte. „Willie, du bist zu eifrig,“ mahnte seine Mutter. Eine Menge Pläne beschäftigten ihn, Boote und Maschinen wollte er mitnehmen. Sollte ihm die Gesundheit nicht erlauben, wieder an den Sambesi zu gehen, so wollte er mit seiner Braut in Basutoland arbeiten. Coillard schrieb sehnsüchtig: „Wann kommen Sie wieder? Ich würde stracks nach Kasungula eilen, Sie zu empfangen, mein lieber, alter Kamerad. Ich warte schmerzlich auf Briefe.“

Der Dezember 1895 brachte die Entscheidung. Waddell war

auf Kosten der Chartered Company nach London gereist und besprach sich mit den Vertretern derselben. Nachher suchte er einen Spezialarzt für Tropenkrankheiten, Dr. Croker auf. Dieser stellte nach eingehender Untersuchung fest, was schon der Arzt in Kimberley erkannt hatte, daß Waddell vom — Ausfag befallen war! Wie und wo er in Afrika sich angesteckt haben mag, darüber gibt es nur Vermutungen. Mit einem Schlage waren jetzt alle Zukunftshoffnungen vernichtet! Ganz betäubt von dem Todesurteil kehrte Waddell nach Uddingston zurück. Coillard erhielt die Nachricht, als er auf seiner Heimreise bis Bulumaho gekommen war und dort im Hospitale lag. Im Bette liegend schrieb er: „Welch entsetzlicher Schlag! Wie ein Blitz, der alle Ihre Träume zerschlägt, alle Ihre Aussichten vernichtet! Und doch, was wollen wir sagen? Ist's nicht der Herr, der nie etwas versehen und alles wohl macht? Er wird Ihnen Gnade geben, lieber Freund, und seine Gnade wird Ihnen genügen zum Tragen, zum Dulden, zum Verherrlichen seines Namens. Arme Sambest-Mission!“

Noch konnte der erst 37 jährige Waddell nicht recht glauben, daß er endgiltig ausspannen müsse. Eine halbjährige Kur in London brachte ihm eine wesentliche Kräftigung. Dort hatte er die Freude, Coillard wiederzusehen, der mit zwei Sambestjünglingen zu einer Vortragsreise nach England kam. Beide Männer gaben sich neuer Hoffnung hin. Aber eine heftige Influenza im folgenden Winter zerstörte auch diesen Schimmer. Nun war sich Waddell ganz klar über die Prüfung, die er bestehen sollte. Seine tiefbekümmerte Braut hatte nach Schottland kommen wollen, um ihn zu pflegen, aber er hatte abgelehnt, da er Mutter und Schwester um sich hatte. Jetzt löste er die Verlobung endgiltig auf. (Fr. Red steht heute noch im Missionsdienste im Basutolande.)

So lange Waddell noch umhergehen konnte, war er trotz seiner Schmerzen fortgesetzt um die Mission bemüht. Coillard suchte bei ihm Hilfe und Rat für technische Fragen und Anschaffungen. Vor seiner Abreise im Dezember 1898 suchte er Waddell noch einmal auf und nahm von ihm herzbeweglichen Abschied. Von Jahr zu Jahr verschlimmerte sich Waddells Zustand. Die neuralgischen Schmerzen steigerten sich, er hatte das Gefühl, als würden ihm Hände und Füße im Schraubstocke gepreßt. Im Jahre 1900 stellten sich furchtbare Kopfschmerzen ein, sie waren die Vorboten seiner

völligen Erblindung. Alle diese Leiden trug er mit bewundernswerter Geduld und Freudigkeit. Er fuhr fort mit regem Interesse alle Einzelheiten auf dem Missionsfelde zu begleiten und war erfreut, wenn er Besuche von dort erhielt. Den größten Trost brachten ihm Coillards Briefe. Das war und blieb der Held seines Herzens. Mindestens zweimal im Jahre schickte ihm dieser ausführliche Berichte. Darin heißt es u. a.: „Seien Sie getrost, lieber Freund, Sie sind in Gottes Hand, also in guten Händen. Merkwürdig! Die Jünglinge fallen, und ich stehe noch aufrecht. Braucht mich der Herr noch? Aber ich bin matt geworden. Mich schaudert schon vor der bloßen Aussicht, irgendwelche Handarbeit tun zu müssen, und doch habe ich keinen freundlichen Waddell mehr, der sie für mich tut, und werde ihn nie mehr haben.“ Und ein andermal: „Ich denke oft an Sie und spreche von Ihnen. Ich fürchte, meine Freunde müssen es als Zeichen meines Altwerdens ansehen, daß ich immer Sie als Muster hinstelle. . . Wir haben zusammen gelitten. Sie haben mich aufrecht gehalten, wenn ich sinken wollte. Solche Zeiten kann man nicht vergessen.“ Im März 1894 schrieb Coillard noch einmal aus Bealui ein herzliches Liebeswohl, im Mai darauf starb er.

Waddell, der zum hilflosen Krüppel Gewordene, überlebte ihn noch 5 Jahre. Auch seine Mutter, die er seinen Hauskaplan nannte, weil sie ihm jeden Morgen ein Kapitel aus der Schrift vorlas, ging vor ihm heim. Die treue Schwester, die in den letzten 7 Jahren kaum das Haus verließ, war seine hingebende Pflegerin. Sie las ihm ein Buch nach dem andern vor, so Coillards Biographie 1907 und zuletzt noch das Leben Stewarts von Lovedale. Sein Geist blieb lebendig bis zuletzt, und seine Frömmigkeit behielt ihren eigentümlich freudigen Zug. Nie murrte er über sein Geschick. Von seinem Missionsdienste sagte er: „Nachdem ich weiß, was es bedeutet, würde ich es morgen wieder tun und als hohes Vorrecht ansehen.“ Von seinem Siechbette aus konnte er noch andere Betrübte trösten und beschämte die Besucher oft durch seine Glaubensgewißheit und Leidenswilligkeit. Endlich nahmen die Jahre des Leidens ein Ende. Nachdem er die letzten 3 Wochen festgelegt und nur noch hatte flüstern können, ging er im Alter von 51 Jahren am 12. April 1909 zur ewigen Ruhe ein.

Er hatte einmal in seine Bibel folgende Worte Gladstones geschrieben, die man als Motto seines Lebens bezeichnen kann

„Es gibt keine größere Ehre für einen Mann, als für eine gerechte Sache zu leiden.“ Nach seinem Tode schrieb Frä. Kiener: „Waddell ist hier nicht vergessen, weder beim Könige noch beim Volke. Er war ein tieffrommer Mann, sein brennender Wunsch war immer, Gott zu verherrlichen. Es ist ein Rätsel, daß ein so kostbarer Mann einer so schrecklichen Krankheit hat zum Opfer fallen müssen.“ Und Direktor D. Boegner schrieb nach einer Schilderung seiner Bedeutung für die Mission: „Die Art, wie er seine schmerzliche Last aufnahm, seine Geduld und kindliche Ergebung in Gottes Willen ist vielleicht ein größeres Zeugnis seines Glaubens gewesen als selbst seine Arbeit. Er hat Gott im Leiden noch mehr verherrlicht als im Tun.“

Beiblatt

zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

Nr. 2.

März.

1911.

Predigt

am Epiphaniastage 1911 in der Neumarktkirche
in Halle über Jesaias 60, 1.

(Gedächtnisfeier für Gustav Warnke.)

Von Lic. theol. R. Arenfeld, Missionsinspektor, Berlin.

Noch liegt Zion in Schutt, noch schmachtet sein Volk fern von der Heimat unter dem Joch der Heiden, da ergeht das Wort des Herrn durch den Propheten: „Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir!“ Über dem Volk, dessen Geschick in Finsternis versunken zu sein scheint, soll das Licht göttlicher Hilfe aufgehen. Das ist tröstliche Verheißung. Aber dem Trost voran steht eine Aufforderung. Der Prophet redet nicht nur von einem Licht, das über dem Volk Gottes ausstrahlen, sondern auch von einem Licht, das von dem Volke Gottes ausstrahlen soll.

Das ist so des heiligen Gottes Art: Er gibt nicht, ohne zu fordern, aber er fordert auch nicht, ohne zu geben, und das Maß seiner Gabe bestimmt das Maß unserer Aufgabe. So laßt uns von dem Licht des Volkes Gottes reden, als von einer verantwortlichen Gabe und einer gegebenen Verantwortung.

I.

„Dein Licht kommt!“ Damit weist der Prophet in die Zukunft. Betrachten wir aber sein Wort näher, so erkennen wir, daß er nicht nur von der Zukunft redet. „Dein Licht“, sagt er. Das Licht, das kommen soll, ist nicht etwas dem Volke Gottes schlechthin Neues, noch nie Gesehenes. Sein Königtum, seine Freiheit und sein Land, seinen Tempel, seine Priesterschaft und seinen Opferdienst hat dies Volk verloren. An solchen Verlusten sind andere Nationen und Religionen zugrunde gegangen. Was gibt ihm die zähe Lebens-

kraft? — Hat es auch scheinbar alles verloren, was es besaß, eins hat es behalten, was es unter den Völkern der Erde allein besitzt: den Glauben an den lebendigen, gegenwärtigen, wirksamen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, den Heiligen in Israel, dessen Gnadenführung schon die Väter erfuhren, und dessen Hand es auch im Gericht und in der Verwerfung noch erkennt. Dieser Strahl göttlichen Lichts, den es auch in der Finsternis des umgebenden Heidentums und des eigenen Elendes nicht verlieren kann, ermöglicht es ihm, an kommendes Licht zu glauben. Nur so vermag es zu verstehen und zu glauben, was der Prophet sagt: „Dein Licht kommt!“ Wer da hat, dem kann gegeben werden, daß er die Fülle habe.

Israels Heil lag in seiner Zukunft. Wo suchen wir unser Licht? Über den Stall in Bethlehem schreiben wir: „Das ewige Licht geht da hinein.“ Die Jünger Jesu sagen von ihm: „Wir sahen seine Herrlichkeit.“ Christus das Licht der Welt.

So gehört unser Licht der Vergangenheit an? Das wäre ein übler Tausch. Ist es schon eine Prüfung, in der Finsternis auf ein kommendes Licht zu warten, so ist es trostlos, in ihr nur eines entschundenen Lichtes sich erinnern zu können. Christus war nicht nur das Licht der Welt. Er ist es noch heute und wird es immer mehr.

Er wird es immer mehr in dem Sinn, in dem an einem trübten Wintertag die Sonne, Nebelschleier und Wolkenberge durchbrechend, mehr und mehr das Licht des Tages wird. Gleicht nicht solchem Tag unsere Weltzeit?

Sie muß so viel Klage und Anklage hören. Laßt mich einmal unsere Zeit preisen als eine große, herrliche, wundervolle Zeit, weil sie unter dem Wort an das Volk Gottes steht: „Dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir.“ Mag der Menschengeist die unermesslichen Weltenräume durchforschen oder der Welt im Kleinen, der Welt im Staube und im Wassertropfen, nachspüren, muß ihm nicht immer größer, reicher, wunderbarer und herrlicher werden der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat? Wandern wir aber durch die Menschenwelt, so gibt uns unser Weg von Schritt zu Schritt wachsenden Grund, die Weisheit, Langmut und Güte dessen zu erkennen, der der Erbherr der Heiden ist.

Gestern Abend erhielt ich einen Bericht eines jungen süd-

afrikanischen Missionars. In dem Stamme Nordtransbaals, in dem er arbeitet, sind seit uralten Zeiten Zwillingskinder nie groß geworden, weil Aberglaube gebot, sie sofort nach der Geburt zu töten, um Unheil von dem Lande abzuwehren. Kürzlich nun hat dieser Missionar zum erstenmal Zwillingskinder taufen können. Die schwarzen Eltern gaben dem ersten Knäblein den Namen Refumetshoe, „Uns ist Gnade widerfahren“, und dem zweiten Relalila, „Wir unterlassen die Tötung.“ Hat nicht der Missionar recht, wenn er diesen Tag als einen großen in der Geschichte dieses Volkes ansieht, weil über der Nacht blutigen Heidentums das Licht Jesu Christi aufblitzt? Ob wir in Mittelafrika wahrnehmen, wie die Mission als barmherziger Samariter in die Hütten elender, verkommener Auswärtiger eindringt, oder ob wir auf einer Südeinsel aus einem Menschenfresservolk die Erstlinge sich zu einer Gemeinde Jesu Christi sammeln sehen, oder etwa in China erkennen, wie in die verrottete, willkürliche und grausame Rechtspflege eines stolzen Kulturbolkes die christlichen Ideale der Gerechtigkeit und Menschenliebe einzubringen beginnen — wohin auch unser Blick sich wendet, überall trägt die Entwicklung des Völkerlebens die Überschrift: Unser Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn blizt auf über der Menschheit.

Ehe noch das alte Jahr sank, trugen wir in dieser Stadt einen Mann zu Grabe, dessen wir alle heute beim Betreten dieser „Lichterkirche“, in der er sonst nie zu fehlen pflegte, gedacht haben. Soll ich mit kurzem Wort aussprechen, was Lebensaufgabe und Lebenswerk Gustav Warners gewesen ist, so sage ich: Er war ein Prophet, von Gott der Christenheit unserer Tage gesandt, daß er ihr zurufe: „Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir!“

Die Berufung eines Propheten ist zu allen Zeiten ein Gnadenwunder Gottes gewesen. Mit blutenden Lungen lag der junge Hilfsprediger in einem Dörfchen bei Bitterfeld, am Leben verzagend und von den Menschen fast aufgegeben. Da offenbart gerade ihm Gott der Herr seine großen Gedanken mit der Menschheit unseres Zeitalters. Das ist derselbe Gott, der einst zu dem in den Staub getretenen, an seiner Zukunft verzweifelnden Israel gesprochen hat: „Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, daß du mein Heil seiest bis an der Welt Ende.“ Das ist der Gott, der gern seinen Schatz in ir-

denem, ja wohl gar gesprungenem Gefäß birgt, auf daß offenbar werde, daß sein die Kraft und das Reich und die Herrlichkeit.

Das Licht unseres Gottes kommt, und seine Herrlichkeit will über der gesamten Menschheit aufgehen, das hat Gustav Warneck einst zwar nicht als erster oder gar einziger, aber klarer und gewisser als irgend ein anderer erkannt. Aus dieser Gewißheit erwuchs ihm das doppelte starke Verlangen, aus der Schrift, aus der Geschichte der christlichen Kirche und aus den Bewegungen der Gegenwart verstehen zu lernen, wann, wo und wie Gottes Licht kommt, und mit dem Einsatz seines ganzen Wesens und Lebens dazu zu helfen, daß, wenn es nun komme, es eine zur Lichtträgerin Gottes bereitete Christenheit finde.

Das Licht kommt. Es kommt im Zeitalter der Entdeckungen und Erfindungen, in einer Welteröffnung und Völkerverbindung ohnegleichen, in Weltverkehr, Welthandel, Weltpolitik, im notwendigen Austausch der Menschheits-Kulturen und -Religionen, im Erwachen von Rassen, die seit alters geknechtet waren oder in trägem Schlaf lagen. Es kommt in dem dadurch den christlichen Völkern aufgedrängten Kampf um ihre äußere und innere Selbstbehauptung, es kommt in dem Wiedererwachen von Zeugengeist und christlicher Glaubensenergie in der alten Christenheit. Es kommt, und damit löst der ewige Gott die Verheißungen von Jahrtausenden ein. Es kommt, und damit setzt der Vater Jesu Christi sein heiliges Recht an eine erlöste Menschheit durch.

Das Licht Gottes geht über der nichtchristlichen Menschheit auf. Damit bringt zugleich ein neuer, scharfer Strahl in die alte Christenheit. Er reißt sie aus dem Schlaf, wo sie ihm zu verfallen droht; er treibt heraus aus Beschränktheit und Trägheit und aus der Selbstgenügsamkeit, die nur an das eigene Plätzchen am Herzen Gottes, den eigenen Seelenfrieden, die eigene ewige Wohlfahrt denkt, unbekümmert darum, ob andere in der Nähe oder Ferne sterben und verderben. Er ruft zum Dienst, er sammelt die, für die Jesu Seele gearbeitet hat, zur dankbaren Arbeit um seines Namens willen, er gibt denen, für die Christus gestorben und auferstanden ist, Lust und Kraft, hinfort nicht mehr ihnen selbst zu leben.

Ja, es ist eine wundervolle Zeit, in der wir leben. Schon darum ist das Licht Gottes, welches über der Heidenwelt aufgeht,

eine unvergleichliche Gabe an das Volk Gottes, weil es ihr eine ungeheure Aufgabe stellt: „Werde Licht!“

II.

„Werde Licht!“ Das bedeutet im Munde des Propheten zunächst: Reibe dir den Schlaf aus den Augen, du Volk Gottes, und schärfe deinen Blick, daß du es siehst, wie es in der Ferne schon kommt, das herrliche Licht deines Herrn.

In der That beginnt damit auch unsere Aufgabe, daß wir das Licht Gottes recht erkennen lernen! Jesus ist das Licht, das einst über der Menschheit aufgegangen ist und jetzt auch den Enden der Erde offenbar werden will.

Jesus das Licht. Gustav Warneck hat einen guten Teil seiner unermüdlichen, scharfsinnigen Forscherarbeit daran gesetzt, ein zutreffendes Verständnis der heidnischen Kulturen und Religionen zu gewinnen. Sorgfältig und gewissenhaft hat er jedes Fünkchen von Wahrheit und Weisheit, von Recht und Tugend in der außerschristlichen Menschheit zu seinem Recht kommen lassen wollen, und wir müssen auch hierin in seinen Fußstapfen bleiben. Aber das Endurteil Warnecks über die Heidenwelt stimmte doch ganz in das Wort des Propheten ein: „Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir, du Volk Gottes, geht auf der Herr.“ Aus Zion bricht an der schöne Glanz unseres Gottes.

Wohl hat auch die außerschristliche Menschheit große Lehrer und heldenhaften Männer hervorgebracht. Wir schauen in Ehrfurcht zu ihnen auf und wollen gern auch von ihnen lernen, aber — es gibt nur einen Heiland.

Laßt mich im Gleichnis reden. In einer modernen Großstadt mag es in dieser trüben winterlichen Zeit um Mitternacht auf den Straßen heller sein als um Mittag. Aber wenn wir auch alle Beleuchtungskörper, die menschlicher Scharfsinn ersonnen hat, zusammenbrächten und ihre Leuchtkraft aufs äußerste steigerten, — eine Sonne brächten wir nicht zustande. Unersäglich und unentbehrlich ist der Erde Kindern das Licht der Sonne, und wen sein Verstand oder sein Unverstand zu einem Nachtleben bringt und der Sonne entzieht, der muß es büßen.

Es gibt nur eine Sonne für der Erde Kinder, und es gibt für sie nur einen Heiland. Nur einen, der uns mit dem heiligen

Gott ausföhnt, nur einen, der unsere Sünde mit seinem Blut bedeckt, nur einen, der uns mit Friede und Freude erfüllt, nur einen, der uns ein neues Herz schenkt, nur einen, der uns zuletzt die Hand unter den Kopf legt und uns heimbringt zu seinem Gott und zu unserem Gott, zu seinem Vater und zu unserem Vater.

Mit dieser Überzeugung, daß Jesus der alleinige Heiland ist, steht und fällt die christliche Mission. Ist er nur Einer neben anderen, warum müssen wir ihn der gesamten Menschheit aufdrängen? Ist er nur ein Licht neben anderen Lichtern, warum sollen sich die Völker nicht mit dem Licht begnügen dürfen, an das sie sich gewöhnt haben? Es ist Warnicks größte Sorge und heißestes Gebet bis zu seinem Ende gewesen, daß der feste Glaube an Jesus als das Licht der Welt von der Gemeinde, die das heilige Werk trägt, nicht weiche. Mit diesem Glauben fallen Missionstrieb und Missionskraft, auch wenn sie noch eine Zeitlang sich vielgeschäftig zeigen, hoffnungslos dahin.

Wir kennen Lichtstrahlen, von denen, bis sie vor wenigen Jahren entdeckt wurden, kein Mensch etwas ahnte. Das Licht kann da sein, ohne daß die Menschen es gewahren. Es muß das Auge recht gerüstet werden, damit es seine Strahlen wahrnehme. So hängt auch für uns alles daran, daß wir „Licht“ werden, d. h. daß wir das alleinige Licht Gottes, in dem seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit aufgegangen ist, Jesum, als den erkennen, der er uns sein will.

Haben wir ihn aber im Glauben als das Licht Gottes erkannt, dann gilt uns das Wort: „Werde Licht!“ noch in tieferem, reicherem Sinn.

Auch das Gottesvolk in der Verbannung sollte das ihm gegebene Licht nicht nur wahrnehmen und auf sich wirken lassen, sondern es hinausstrahlen in die lichtlose Heidenwelt.

Werde Licht! Kalt und tot hängen vor unserem Auge die Kohlenstifte und Platindrähte der elektrischen Lampe. In dem Augenblick, in dem der Strom eingeschaltet ist, glühen sie auf. In dem Maße, in dem wir im Glauben uns Jesu Wahrheit und Jesu Liebe, seinen Geist und sein Wesen aneignen lassen, werden wir Träger seines Lichtes. Das Wort an die Jünger: „Ihr seid das Licht der Welt“ findet seine alleinige Erklärung in dem anderen: „Ich bin das Licht der Welt, wer an mich glaubet, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben“. Wissen

wir, daß er das Licht ist, und haben wir Gemeinschaft mit ihm, so tragen wir die volle Verantwortung dafür, daß wir auch Licht werden und an uns seine Herrlichkeit offenbar wird.

Das ist zu allen Zeiten der Jünger Beruf gewesen. Er ist es in gesteigertem Maß in einer Zeit, in der es sichtlich Gottes Wille ist, daß seine Herrlichkeit in der ganzen Menschheit aufleuchte. Es ist nun einmal seine Weise, sein Licht in Wort und Werk seiner Jünger als in seinen Leuchtkörpern offenbar werden zu lassen. Versagen wir uns oder taugen wir nicht, so wird sein Gnadenrat durch uns, seine Knechte gehindert. Dies pflegte Warned in das scharfe Wort zu kleiden: „Gottes Gelegenheiten sind seiner Knechte Verbindlichkeiten.“

Warned ist auch darin ein gesegneter Mann gewesen, daß er von Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Aufgabe, die Gott seinem Leben gestellt hatte, an Bedeutung und Umfang wachsen und immermehr wachsen sah. Größer und zahlreicher werden mit jedem Jahr die Gelegenheiten, die uns zurufen „Werde Licht!“, größer nicht nur, sondern auch dringlicher.

Millionen von Heiden in Afrika stehen heute dem Christentum empfänglich gegenüber; bringen wir es aber nicht bald, so wird der Islam die Herzen erfüllen und verschließen.

Der Stil eines Gebäudes läßt sich nicht mehr wesentlich ändern, wenn es bereits unter Dach gekommen ist. Wenn die Fundamente gelegt werden, wird es allerhöchste Zeit, mit Vorschlägen zu kommen. China mit seinen 400 Millionen Menschen legt in unseren Tagen den Grund zum Neubau seines Lebens. Gelingt es uns nicht jetzt, die Masse des Evangeliums dem Bau aufzuprägen, so ist eine Gottesstunde verscherzt, wie sie so nie wiederkommt.

Das erst macht die ganze Größe und Verantwortlichkeit unserer Stunde aus, daß wir es unzweifelhaft erkennen: Wenn die großen Gelegenheiten jetzt nicht ausgenützt werden, so gehen sie verloren. Wenn das Licht Gottes, das über der Heidenwelt aufgehen will, an uns nicht Leuchtkörper findet, so bleibt es verhüllt.

Als uns in Edinburg die Vertreter fast aller Völker und Völker der Erde über das Bedürfnis nach dem Lichte Gottes und über sein Ausbrechen berichteten und wir erkannten, daß wir unter einer Verantwortung stünden wie nie zuvor ein christliches Zeitalter, da hat uns, obschon wir die ungeheure Aufgabe nicht unterschätzt

und unsere armselige Kraft nicht überschätzt haben, diese gewaltige Verantwortung doch nicht zerdrückt, sondern stark und freudig gemacht. Es war uns, als rede der ewige, allmächtige Gott über all die Aufgaben, Nöte, Kämpfe, Schwächen und Sünden seiner alten Christenheit seinen gewaltigen Arm und Sprache zu ihr, wie er einst selbst zu dem an den Aufgaben der eigenen nationalen Zukunft verzweifelnden Volk der Verbannung gesprochen hat:

„Es ist mir ein Geringes, daß du mein Knecht seist, aufzurichten die Stämme Jakobs und das Verwahrlosete in Israel wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, daß du mein Heil seiest bis an der Welt Ende.“ In Demut haben wir uns vor ihm gebeugt und in heiliger Freude zu ihm aufgeschaut, daß er, der herablassende, wunderbare Herr, uns armen Knechten so Großes zutraut.

Will er etwa auch dadurch seiner alten Christenheit aus ihren heimatlichen Anfechtungen und Gefahren heraushelfen, daß er sie, die ewige, rettende Kraft seines Evangeliums an seinem Siegeslauf durch die Heidenwelt neu erproben läßt? — Der Jüngling reißt zum Manne, wenn er ernste Verantwortung spürt. Will Gott dadurch seine Christenheit endlich zum Mannesalter Jesu Christi, zu heiligerem Leben, zu völligerer Hingabe, zu starkem Glauben führen, daß er mit der Gabe seines Lichtes diese Verantwortung ihr bietet?

Mache dich auf, werde licht! Wie ist doch die Stadt Halle durch die Jahrhunderte ein Leuchter Gottes gewesen! Von jenen Tagen, da die deutsche Missionsliebe in den Stiftungen August Hermann Franckes zuerst entzündet wurde, an, und nun gar in den letzten Jahrzehnten durch die Wirksamkeit erleuchteter Knechte Gottes. Laß mich aus der großen Zahl der Männer, die hier in der Arbeit des Herrn standen, bis sie zur Feierabendruhe der Kinder Gottes gelangten, nur drei nennen: August Tholuck, den Mitbegründer der Berliner Missionsgesellschaft, den großen Lehrer, der so vielen seiner Schüler den Weg in die Mission oder doch in die heimatliche Missionsarbeit gewiesen hat, — den unvergeßlichen Pfarrer dieser Gemeinde, Heinrich Hoffmann, der einst von dieser Kanzel aus mit seinen aus der Tiefe des Wortes Gottes geschöpften Predigten auch dem jungen Warnock und nach ihm vielen zu klarer, sicherer biblischer Begründung ihres Lebens und Wirkens geholfen hat, — und endlich Gustav Warnock selbst.

Wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Spricht man mit ausländischen Christen über deutsches Missionsleben, so wird man alsbald nach dieser Stadt gefragt. Sie ist das Herz der deutschen Missionsgemeinde in den letzten Jahrzehnten gewesen: In sie strömte Leben ein, und von ihr strömte es aus. Wird sie bleiben, was sie war?

Durch die Lebensarbeit Warnacks wurde die deutsche Christenheit, so sehr ihr Missionswerk an Zahl der Arbeiter und an Reichtum der Mittel hinter dem angelsächsischen zurücksteht, für den gesamten Protestantismus die anerkannte Führerin zu rechtem Verständnis der missionarischen Aufgabe. Wird sie es bleiben?

Die Gaben können wir uns nicht geben, mit denen Gott in großer Zeit auserwählte Rüstzeuge wappnet. So oft aber ein Feldherr fällt, wird die Verantwortung seiner Mannschaft bis auf den letzten, geringsten Knecht um so größer. Das soll der Dank sein, mit dem wir von dem Grabe unseres Führers scheiden, daß wir fortan, ein jeder sich selbst und den anderen, es ernstlicher noch als je zuvor zurufen: „Mache dich auf, werde licht, denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des Herrn gehet auf über dir!“ Laßt uns unserer Verantwortung bewußt sein, damit eine große Stunde nicht ein kleines Geschlecht finde!

Kerngedanken von D. G. Warnack.

Zusammengestellt von P. von Zychlinski.

So lange das „Ürgernis des Kreuzes“ bleibt, so lange wird auch die Mission der Welt ein Ürgernis bleiben.

Weit entfernt, darüber zu klagen, daß die zahlenmäßigen Anfangserfolge der Mission in der Regel klein sind, wollen wir vielmehr Gottes Weisheit preisen, die es in seinem Reiche senfkornartig wachsen und erst dann Massengewinne eintreten läßt, wenn Kräfte genug vorhanden sind, um die Getauften auch alles halten zu lehren, was Jesus den Seinen befohlen hat.

Die christliche Mission kann die Apologetik nicht entbehren, aber alle Wertschätzung derselben darf nicht zu dem Irrtum verführen, als ob der große Kampf zwischen Finsternis und Licht auf dem Wege der Apologetik zur Entscheidung gebracht werde. Was

ihn entscheidet, das sind die Lebensmächte vom Himmel her, die den Beweis des Geistes und der Kraft führen, von dem Paulus im Eingange seines 1. Korintherbriefes so nachdrucksvoll redet und dem gegenüber er alle geistvolle intellektuelle Vermittelung und alle rednerische Kraft gering achtet, ja gebliffentlich verschmäh't.

Die Mission als die fortgehende aggressive, erobernde Tätigkeit des Christentums ist die tatsächliche Apologie seiner Tendenz zur Weltmission, also seines Universalismus, seiner Absolutheit. Ohne die Mission wäre diese Apologie unfruchtbar.

Unter einem ganz besonderen Walten der göttlichen Vorsehung hat die gegenwärtige Heidenmission vom Anfang ihres Bestehens an zu einer Assoziation der Gläubigen genötigt und dadurch einen sozialen Defekt auszufüllen begonnen, der den Protestantismus bis dahin an reeller Kraftentfaltung gehindert hatte.

Atheismus ist nichts anderes, als die Bankeotterklärung der religiösen Selbstfabrikation.

Von der Mission als von einer Winkelsache zu reden, ist eine Beschränktheit ohnegleichen.

Unsere Missionsgesellschaften wären sehr arm, wenn sie nur Geber und keine Väter hätten.

Die evangelische Mission ist durch und durch Bibelmission, und zwar in doppelter Weise: Sie ist Predigerin und sie ist Übersetzerin der Bibel und in dieser doppelten Eigenschaft Lehrerin der Völker.

Für den Kundigen versteht es sich von selbst, daß, je älter und fruchtbarer eine Mission wird, sie auch desto billiger wird.

Warum treiben wir Mission? Es genügt noch nicht, auf diese Frage die Antwort zu geben: Weil es durch Jesus Christus uns befohlen ist; wir müssen weiter fragen: Warum enthält das Evangelium Christi einen Missionsbefehl? Doch nur darum, weil das Christentum seinem innersten Wesen nach auf Mission angelegt ist, weil seine ganze Heilslehre in der Weise von universalen Heilsgedanken durchzogen ist, daß es sich als die Weltreligion charakterisiert. Weil alle Wurzelgedanken des Evangeliums auf ein allgemeines Weltheil hinauslaufen, darum schließt die evangelische Geschichte mit einem Missionsbefehl ab, und darum ist die Mission eine Zentralaufgabe der christlichen Kirche.

Christliche Charaktere, die lebendige Träger des christlichen Glau-

bens sind, verbürgen die Selbständigkeit einer Kirche; ohne sie ist aller sonstiger Selbständigkeitsapparat nur ein morsches Gerüst.

Durch ihr bloßes Dasein widerlegt die ausgedehnte heutige Mission sowohl die Behauptung, daß das Christentum heute auf den Anspruch, Weltreligion zu sein, verzichten müsse, da es nur die Religion eines Teiles der Menschheit geblieben, als die andere, daß es eine erobernde Macht nur vor alters gewesen, heute aber, nach dem Verluste seiner Expansivkraft, ein überwundener Standpunkt zu werden anfangen.

Auch im Missionsdienste ist die Gnadenkraft Gottes an die Demut gebunden.

Die Eintracht unter den Missionaren der verschiedenen protestantischen Missionsgesellschaften ist größer als die Zwietracht; dessen, was sie einigt, mehr als dessen, was sie trennt; die gegenseitige Achtung stärker als die Mißachtung, und die Grenzrespektierung häufiger als die Grenzverletzung.

Es sind engherzige Leute, die von der Mission nichts wissen wollen, Leute, die für ihre Liebe sehr enge Grenzen ziehen.

Weil Müßiggang aller Laster Anfang ist und ein Christ auch lernen soll, fleißig zu sein und mit seinen Händen etwas Gutes zu schaffen, so läßt es sich die Mission, soviel ihr möglich ist, auch angelegen sein, die Heiden, welche Christen geworden, zur Arbeit zu erziehen und durch diese Art der Erziehung sie zu zivilisieren.

Die Mission zeigt uns, welche umwandelnde Kraft das Evangelium Christi vor allen menschlichen Machtmitteln besitzt, welchen tiefgreifenden Einfluß es außer auf einzelne, selbst tiefgesunkene Individuen auf die menschlichen Gesellschaftsverbände übt, welche mächtigen sozialen Segnungen von ihr ausgehen, welche mannigfachen Bildungs- und Kulturbetriebe sie in Bewegung setzt.

Der Missionar, der eine lesedidaktische, gute Bibel schreibt, leistet keinen geringeren Dienst, als der, welcher gelehrte Streitschriften gegen heidnische Philosophen verfaßt.

Die Freiheit ist eine Lebensbedingung für das Missionswerk.

Wird die Verbreitung „christlicher Kultur“ zur eigentlichen Missionsaufgabe gestempelt, so kommt die Mission geradezu in Lebensgefahr, denn die religiöse Aufgabe derselben wird dadurch alteriert und an ihre Stelle ein fremdes Element gesetzt.

Das Geben für die Mission hängt ab von der inneren Anteil-

nahme, die man an ihr hat, und von der Stärke des religiösen Opferfinns, und diese wieder von dem Maße der Lebendigkeit des durch die Liebe tätigen Glaubens.

Es ist schwerer, für die Mission zu beten, als für sie zu geben.

Gottes Gelegenheiten sind der Menschen Verbindlichkeiten.

Die Geduld, die warten kann, ist eine Hauptmissionsstugend, welche vor vielen und unnötigen Verwickelungen und Niederlagen bewahrt.

Missionsarbeit ist Arbeit in Geduld und erinnert an das Wort, daß 1000 Jahre vor Gott sind wie ein Tag. Sie hat ihre Weile, aber auch ihre Eile.

Auf dem Gehorsam gegen das schlichte „Geht hin!“ beruht der Bestand der ganzen gegenwärtigen Christenheit.

Die Mission ist nicht eine Sache romantischer Schwärmerei, egzentrischer, frommer Begeisterung, sondern eine allgemeine, nüchterne Gehorsamkeitspflicht; eine elementare, ethische Wahrheit, die nicht oft und nachdrücklich genug wiederholt werden kann. Wir tun kein opus superogationis, wenn wir an dem Werke der Ausbreitung des Christentums unter nichtchristlichen Völkern uns beteiligen, sondern wir genügen nur der allgemeinen christlichen Dienstpflicht.

Wie die Wurzel den Baum trägt, so trägt das geistliche Leben der Heimat die Heidenmission — nicht umgekehrt.

Durch die Arbeit für die Heidenmission hat Gott die heimatlische Kirche gesegnet, indem er sie arbeiten, beten und geben lehrte, auch für alle heimatliche Not. Die sendende Christenheit hat von der Heidenmission mehr Gewinn zurückempfangen, als sie Opfer für sie gebracht hat.

Gerade das Missionswerk hat das Bewußtsein der Glaubenseinheit in der evangelischen Christenheit mächtig gefördert, den ökumenischen Sinn gepflanzt, Weitherzigkeit in der Liebe erzeugt und eine einigende Bewegung in die verschiedensten Kirchengemeinschaften gebracht.

Unsere gemeinschaftliche Heidenmissionsarbeit repräsentiert ein gut Stück protestantischer Glaubenseinheit.

Theologisches Wissen ist eine schöne Sache; ein höheres Recht auf den ersten Banzurgrad als dieses Wissen erwirbt aber doch der entschlossene Glaubensmut, der das eigene Leben nicht lieb hat, wenn es im Dienste des Herrn die Ausbreitung seines Reiches auf

Erden gilt. Und das ist keine schlechte Schule, die entschlossene Männer erzieht.

Der christliche Glaube ist eine Welt für sich, und es will etwas sagen, wenn Heiden, denen diese geheimnisvolle Welt bisher ganz fremd gewesen, den Weg in sie hineinfinden und diese Welt ihnen so herrlich erscheint, daß sie Mut bekommen, alles zu erdulden, um Bürger derselben zu werden. Das ist Gottes Werk.

Es ist nicht so, daß wir zu groß sind für die Mission, die Mission ist zu groß für uns.

Die Mission — eine Großmacht in Knechtsgestalt.

Wer sich nur wenig und oberflächlich mit der Mission beschäftigt, dem erscheint sie wohl als ein sehr einfaches Werk; sobald man sie aber genauer kennen lernt, wächst ihre Größe immer mehr ins Riesige, so daß man ihr gegenüber von dem Gefühle der Unzulänglichkeit aller menschlichen Kraft überwältigt wird.

Eine auch nur oberflächliche Betrachtung lehrt uns, daß die Mission so sehr ein Grundgedanke des Evangelii ist, daß wir sie treiben müßten, selbst wenn nicht ein bestimmter Befehl uns direkt zu ihr verpflichtete.

Die Hauptmissionsmacht liegt in den heidenchristlichen Gemeinden.

Das Heidentum ist eine Religion der Furcht, der Furcht vor Göttern und Geistern, vor Zauberern, wie vor der Beschuldigung der Hexerei usw. Das Christentum ist eine Religion der Seligkeit. Wie der Weihnachtsengel kommt der Missionar zu den durch Furcht gekennzeichneten Gözen- und Zaubereidienern mit der Botschaft: Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude. Das Heidentum ist eine Religion der Lieblosigkeit. Es hat viele Götter, aber keinen Gott, welcher liebt und geliebt wird. Und unter den Anbetern dieser Götter fehlt die Übung der Liebe. Das Christentum ist die Religion der Liebe, der Liebe Gottes, die den eingeborenen Sohn gab, und der allgemeinen Menschenliebe, die uns der Not des Nächsten gegenüber zu barmherzigen Samaritern macht. Das Heidentum ist eine Religion des Glends, auch des geistigen, sozialen, leiblichen Glends, eine kranke Welt ohne Arzt. Das Heidentum ist eine Religion ohne Heiland, im besten Falle eine Religion der Selbsthilfe; das Christentum ist eine Religion der Gotteshilfe, weil es einen Heiland hat, der Erlöser ist.

Die heimatliche Liebestätigkeit ist so weit entfernt davon, durch die Heidenmission gelitten zu haben, daß sie vielmehr dieser einen Aufschwung verdankt, wie noch vor einem halben Jahrhundert die kühnsten Erwartungen ihn nicht ahnten.

Das Himmelreich ist gleich einem naturhaft wachsenden Saatsfelde, nicht einem Treibhaus.

Man mag Witze machen, so viel man will, daß sich die Mission die Rettung einer Kaffernseele so viel Geld kosten lasse; jedenfalls ist es humaner, sich die Rettung der Wilden etwas kosten zu lassen, als über sie spotten.

Je mehr man mit den Spezialibus der Zustände und Vorgänge in den heidenchristlichen Gemeinden bekannt ist, und je mehr priesterliche Sorge man für sie trägt, desto mehr Anregung bekommt man zur Fürbitte, und desto inhaltreicher wird sie.

Interesse wecke ich nur an solchen Dingen, an denen ich selbst Interesse habe, und lieb mach ich andern nur eine Sache, die mir selbst lieb ist. Mit einem Eiszapfen kann man kein Feuer anzünden, auch nicht mit allen Künsten und Erfindungen.

Die Verkündigung des Evangelii ist das Totengeläut der Kaste.

Wie der Mission kein Volk zu tief steht, so steht ihr auch keines zu hoch, daß sie ihm nicht den Weg zur Kinderschaft Gottes zeigte.

Der Einfluß der organisierten Kirche auf den Missionsbetrieb hängt ganz von den Missionsstaten ab, die sie tut.

Gibt die heimatliche Kirche, was die Mission braucht, so erstattet diese zurück, was die Kirche braucht. Bauen wir das Reich Gottes unter den Heiden, so baut das Werk der Heidenmission das Reich Gottes auch unter uns. Erstarkt die Wurzel, so wachsen auch die Zweige, und gewinnt der Baum an Ausdehnung, so gehen auch die Wurzeln mehr in die Tiefe und Stärke.

Aufgabe der Mission ist nicht bloß Einladung zum Gläubigwerden der Individuen, sondern Kirchengründung zum Zwecke der Vereinigung der Gläubiggewordenen in geordnete Gemeinden.

Die deutsche Kolonialbewegung, sofern sie auch in ihren Motiven wie Zielen dem Reiche Gottes dient, ist eine große göttliche Missionsgelegenheit, und wenn Gott im Himmel Gelegenheiten macht, so müssen seine Knechte auf Erden die Hände rühren.

Kolonialpolitik und Mission sind zwei sehr verschiedene Wesen,

und sie dienen einander am besten, wenn jede die ihren Wesen entsprechende Aufgabe in allen Treuen erfüllt.

Sollen die Missionare draußen etwas davon spüren, daß daheim für sie gebetet wird, so müssen es Kraftgebete sein, die wir vor den Thron Gottes bringen.

Es ist ein doppelter Kulturkampf, den die Mission zu führen hat: ein Kampf gegen die heidnische Unkultur, und ein Kampf gegen die christliche Überkultur.

Die Mission ist nicht bloß die Begründerin einer neuen Kultur-epoche, ihr fällt auch gegenüber unserer eminenten Kulturiüberlegenheit der Hauptanteil an der kulturpädagogischen Aufgabe zu.

Die Liebe zu Jesu ist die Seele der Missionsarbeit.

Männer, ganze, tatkräftige, opferwillige, unerschrockene, glaubensfeste Männer braucht die Mission wie kein anderes Werk.

Die Mission — die energischste Proklamation der Menschengleichheit.

Die äußere Mission ist die Mutter der inneren geworden.

Die Mission gleicht darin einem Kriege, daß sie auch Opfer an Menschenleben fordert.

Die Mission hat sich nicht zu schämen unter den großen Werken, die unsere Zeit treibt; sie ist mit nichts das kleinste unter ihnen, die Welt verstehe oder verstehe es nicht.

Woher stammt die Mission? Wie Paulus bezüglich seines Apostolats, darf sie getrost antworten: „Nicht von Menschen, auch nicht durch Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott den Vater.“

Wir brauchen unter den Missionaren Männer von der Originalität und Weitherzigkeit eines Paulus, die festgewurzelt mit ihrem persönlichen Glaubensleben in den zentralen Wahrheiten des Evangelii Christi, das Wesen des Christentums von seinen, durch unsere Kulturentwicklung bei uns mit ihm verwachsenen und doch ihm selbst unwesentlichen Beimischungen mit christlichem Takte zu unterscheiden wissen, und unter ganz andersgearteten Völkern und Verhältnissen originale Wege einzuschlagen verstehen; Männer, die, wie Paulus den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche wurde, den berechtigten, von unserer Anschauung verschiedenen, nationalen Sitten und Gebräuchen sich akkommodieren, die sich zu den kindergleichen Völkern kindlich herablassen, um sie allmählich für das Jünglings- und Mannesalter zu erziehen.

Die praktische Missionsarbeit ist ein großer Segen: sie korrigiert manche vorurteilsvolle Kritik, ernüchtert über manchen phantastischen Plan und würdigt die Glaubenskräfte des alten biblischen Evangeliums.

Zu jeder Arbeit im Reiche Gottes, also auch zur Missionsarbeit, gehört eine innerlich treibende Kraft.

Selbstverständlich ist die erste Aufgabe der Mission, einzelne Seelen für Christum zu gewinnen, und dieselben in kleinen Gemeinden zu sammeln; aber ganz ist die Missionsaufgabe erst dann erfüllt, wenn es zur Bildung einer Kirche gekommen ist, die im fremden Lande nicht nur Wurzeln geschlagen hat, sondern auch allmählich, je nach der Führung Gottes, das gesamte Volk in sich aufnimmt.

Das Evangelium Jesu Christi läuft mit Konsequenz in einen Missionsbefehl aus, weil es durch und durch von universalen Heilsgedanken getragen ist, die es zur Weltreligion machen.

Der heimatische Kirchendienst und der Missionsdienst sind einander völlig ebenbürtig.

Wer in den Missionsdienst tritt, muß einen Grundbestand an Glaubenskraft, Zeugnistrieb, Liebeseißer, Rettersinn, Gebetsbrunst, Heilserfahrung, Heiligungsernst, Charakterfestigkeit, Berufshingabe mitbringen.

Es gibt unter den Christen der Heimat nicht wenige, welche den Missionserfolg unterschätzen, und für diese tut es not, diesen Erfolg so viel als möglich herauszustreichen; und wiederum fehlt es unter den Missionsfreunden nicht an lieben Leuten, welche den Missionserfolg überschätzen, und für diese tut es not, daß sie die Dinge kennen lernen, wie sie in der nüchternen Wirklichkeit sind.

Missionserfolge werden nicht nach Jahren, sondern nach Jahrhunderten gemessen.

Die Missionsfeste müssen Wecker und Pfleger geistlichen Lebens bleiben, sonst verfehlen sie ihren Beruf.

In den Missionsfesten hat die evangelische Christenheit auch der außerdeutschen Länder eine Gabe empfangen, welche ganz allein mit reichen Zinsen zurückerstattet, was sie auf die Heidenmission verwendet.

Biblatt

zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

N. 3.

Mai.

1911.

Reste heidnischer Anschauungen in den Christengemeinden Togos.

Auf meiner Reise durch unser Missionsfeld ließ ich alle eingeborenen Gehilfen schriftliche Arbeiten anfertigen, an denen ich den Bildungsstand, den Anschauungskreis, die Denkfähigkeit und den Fleiß unserer Lehrer etwas kennen lernen wollte. Die Themata waren von mir im allgemeinen bestimmt und von den Missionaren je nach Veranlagung den Lehrern zugeteilt. Zwei der Arbeiten behandeln in deutscher Sprache die Überreste heidnischen Denkens, die sich in den Christengemeinden noch gehalten haben. Sie erscheinen mir wertvoll genug, um einem weiteren Kreise zugänglich gemacht zu werden. Ich lasse beide möglichst unverändert.

Die erste ist in der Darstellung gewandter, beschränkt sich aber darauf, in loser Aneinanderreihung zu erzählen, was der Verfasser in Gesprächen bei den Christen erkundet hat. Der zweite zeigt das Bemühen, das Dargestellte innerlich zu verknüpfen und bringt so erste Anfänge theologischen Denkens. Der Wert beider Arbeiten liegt, abgesehen von dem Urteil, das sie über unsere Lehrerschaft erlauben, vor allem im Stoff. Es ist für die Predigt und die Seelsorge in den jungen Christengemeinden von Wichtigkeit, zu wissen, wie breit und wie tief die heidnische Unterströmung im Denken der Zuhörer immer noch ist, damit zur rechten Zeit und in der rechten Weise dagegen gearbeitet werden kann, und es gibt kaum einen praktischeren Weg, diese Unterströmung kennen zu lernen, als indem man die Lehrer zur Beobachtung und Darstellung des Erfahrenen aufruft. Und es ist andererseits für die Religionswissenschaft von Interesse, gerade diese Reste kennen zu lernen und sie mit ähnlichen Vorstellungen in anderen Völkern zu vergleichen. Jedem

Leser, der deutschen Volksaberglauben kennt, werden sich überraschende Parallelen ganz von selbst aufdrängen.¹⁾

Ich würde es für wünschenswert halten, wenn dies Vorbild zur Nachahmung reizte und die Verwendung des Gefundenen die Predigt konkreter zu gestalten beitrüge, als sie es oft ist.

Über die Verfasser bemerke ich noch, daß sie beide zu denen gehören, die in Westheim (Württemberg) durch unseren früheren Missionar Pastor Binder ausgebildet worden sind, und über die Arbeiten, daß sie völlig selbständig angefertigt worden sind.

Hamburg, März 1911. M. Schlunk, Missionsinspektor.

An welchen heidnischen Anschauungen halten noch viele unserer Christen fest?

Von Robert D. Baëta, Lehrer der Nordd. Mission in Rome.

Wie sehr man sich einerseits der herrlichen Siege des Evangeliums über das Heidentum in unserem Erdlande freut, so muß man auch andererseits die vielen, zum Teil unbemerkten Überreste heidnischer Anschauungen, die noch in manchen, bezw. vielen unserer Christen fortleben, ernstlich bedenken. In vorliegenden Zeilen will ich versuchen, wie mir aufgegeben worden ist, diesen traurigen Umstand durch Beispiele zu veranschaulichen. Hier empfindet man die Wahrheit des Spruches recht lebhaft: „Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade.“ Je fester ein Christ in seinem Glauben steht, desto freier wird er von diesen abergläubischen Anschauungen; wo dies aber nicht der Fall ist, muß man das Gegenteil erleben. Die meisten Christen glauben wohl nicht mehr so sehr an diese Sachen, aber die tiefeingewurzelte Furcht und Macht der Gewohnheit hält sie noch gefangen. Doch vor dem Lichte des Evangeliums muß und wird auch diese Finsternis nach und nach weichen. Denn „wo die Pflanzen des Evangeliums lustig wachsen, müssen die Quecken des Heidentums schließlich ersticken“.

1) Nur wolle man nicht das Christentum unserer Erdgemeinden nun für ein äußerlich verchristlichtes Heidentum ansehen, als ob jede Art Aberglaubens sich auch in jedem Christen fände. Die Zusammenfassung vieler Arten und Beispiele in einer Darstellung ist nicht anders zu beurteilen als ähnliche Darstellungen aus dem deutschen Volksaberglauben, die auch nicht ohne weiteres einen Rückschluß auf den Wert des deutschen Christentums zulassen.

Zu diesen heidnischen Anschauungen gehören:

1. Der Hexenglaube. Dieser Aberglaube ist im ganzen Ewelande bei Heiden und bei den meisten Christen allgemein. Unter Hexe versteht man einen Menschen, Mann oder Frau, in dem ein böser Geist wohnt, der sogar erblich ist. Ist er aber vom Vater ererbt, so ist er nicht so gefährlich als von der Mutter. Wer eine Hexe beleidigt oder gekränkt hat, wird entweder sofort auf der Stelle oder nach einer Weile verhext, d. h. die Hexe ist dem Feinde die Gedärme im Leibe an und dieser bekommt sofort heftige Magenschmerzen mit Dysenterie und stirbt daran. Sämtliche Hexen einer Stadt oder eines Dorfes halten zusammen und fliegen wie leuchtende Vögel nachts umher. Haben sie kein Menschenfleisch zu essen, so gehen sie an den Strand und essen Wasserkrebse. Wenn sie des Nachts fliegen, so leuchten sie wie große Fackeln. Kommen sie in die Nähe eines Menschen, so hört das Leuchten sogleich auf, und sie entweichen. Sie können sich aber auch jederzeit in Menschen verwandeln. Bei verschlossenen Türen und Fenstern können sie doch in ein Haus eindringen; dann wird das Zimmer auf einmal beleuchtet und wieder dunkel, und so geht's fort. — Ist jemand krank und man glaubt, er sei verhext worden, so werden getrocknete Früchte einer Pflanze namens „Dzongbale“ mit Pfeffer zusammen im Zimmer aufs Feuer gelegt. Dies erzeugt einen scharfen, den Hexen sehr schädlichen Geruch, und sie müssen sofort das Haus räumen. Eulen werden als Hexenvögel angesehen, gefürchtet und verfolgt.

2. Wie der Hexenglaube, so ist auch der Gespensterglaube im ganzen Ewelande allgemein. Gespenster sind Geister von verstorbenen Menschen, welche noch auf der Erde herumschweifen und zuweilen in Menschengestalt ohne Beine erscheinen. Die Zeit ihrer Erscheinung ist gewöhnlich um Mitternacht, von 11—3 Uhr, und mittags von 12—1 Uhr. Menschen, welche eines gewaltsamen Todes gestorben sind, erscheinen sehr oft, auch des Tages. Wer ein Gespenst gesehen hat, muß eine Zeitlang darunter leiden. Die Plätze in unserem Küstengebiet, wo Gespenster am häufigsten erscheinen, sind Agofo, d. i. halbwegs zwischen Adasienu und Adina, wo jetzt noch 14 uralte Fächerpalmen stehen, ein Ort, der früher als Hinrichtungs- und Begräbnisort für Verbrecher und andere eines gewaltsamen Todes gestorbenen Menschen diente, und Aziganu bei Atiteti an der Mündung des Volta, wo viele Schiffer und Reisende ihr Leben ver-

loren. — Ferner glaubt man von diesem letztgenannten Orte, daß die Geister aller Verstorbenen dahin kommen, um von dem sogenannten Kutjami, d. h. Totenruderer, in die untere Welt hinuntergerudert zu werden, nachdem sie genug auf der Erde herumgewandert und ihnen die bräuchlichen Zeremonien gemacht worden sind. Erst dann treten die Geister in den eigentlichen Ruhestand ein. Daher fürchten sich noch heutzutage viele Christen, wenn sie um Mitternacht oder Mittag die benannten Orte passieren müssen.

3. Was noch bei unseren Christen eine allgemeine Furcht erregt, ist eine Art Eidechse mit zweitheiligem Schwanze. Man glaubt, daß wenn diese Eidechse den Schatten eines Menschen sieht, sie herbeieilt und mit ihrem zweitheiligen Schwanze darauf schlägt, wodurch der eine Schwanzteil sich löst. Dann läuft die Eidechse fort, kommt aber nach einer Weile wieder zurück, um eventuell sich ihren Schwanzteil wieder zu holen. Gelingt es dem geschlagenen Menschen, diesen Schwanzteil sofort zu nehmen, so kann er ihn zum einheimischen Arzt bringen. Dieser verbrennt denselben mit anderen Heilmitteln zusammen, macht ein schwarzes Pulver daraus, und dies wird im Wasser oder Brei dem Unglücklichen zum Einnehmen gereicht. Dadurch werden die schlimmen Folgen verhindert. Gelingt es aber im Gegenteil der Eidechse, ihren Schwanzteil wieder zu finden und mitzunehmen, so tritt bald bei dem geschlagenen Menschen eine sehr gefährliche Krankheit ein. Sein Kopf schwillt allmählich an und es entstehen Wunden in seinem Munde. Erkennt man die Krankheit nicht rechtzeitig, so breitet sich die Wunde im Leibe aus, und der Kranke muß unbedingt daran sterben. Wendet man aber rechtzeitig die oben beschriebene Arznei an, so kann eventuell eine Heilung erzielt werden. Daher ist eine solche Eidechse von Heiden und Christen sehr gefürchtet und wird womöglich vertilgt. Von 100 Christen wird es kaum einen geben, der nicht an dieser Anschauung festhält.

4. Ferner glauben auch einige Christen, die Stammesbräuche ihrer Vorfahren, welche meistens auf bloßem Betrug beruhen, beobachten zu müssen. Viele tun es heimlich und einige öffentlich. So z. B. wenn einer als dritter Sohn geboren ist, so heißt er Mensä. Man muß ihm, wenn er 10—20 Jahre alt wird, die sogenannten Mensäbräuche machen. Ein Topf wird mit Wasser gefüllt, und ein gewisses Kraut wird ins Wasser getan. Der Mensä muß dann zuerst sein Gesicht mehrere Male und zuletzt seinen ganzen

Körper mit diesem Wasser reinigen. Indes kochen die Frauen Jams, welcher teils mit, teils ohne Palmöl zerstampft wird. Ein Teil des Essens wird im Hause verzehrt und das übrige auf einen Scheideweg gestreut. Ein Mensch, der diesen Brauch niemals beobachtet hat, wird dumm, vergeßlich und unglücklich in seiner Arbeit und in sonstigen Unternehmungen. — Ferner gibt es einen besonderen Brauch für Zwillinge. Wenn in einer Familie Zwillinge geboren sind, so muß der Vater eine Zeitlang jeden Abend die sogenannte Zwillingssflöte blasen. Die Mutter darf nicht durch einen Zaunbruch hindurchgehen. Wenn die eine Familie Zwillinge gleichen Geschlechts und die andere Familie Zwillinge verschiedenen Geschlechts hat, so sind diese Familien für immer getrennt. Sie dürfen einander nichts schenken, und wenn sie auch Geschwister sind. Besonders in Krankheitsfällen dürfen sie einander gar nicht besuchen, sonst tritt Verschlimmerung der Krankheit ein. — Die Zwillinge selbst muß man gleichmäßig behandeln. Hat man den einen getragen, so muß man gleich darauf den anderen auch tragen. Sie müssen stets gleiche Kleidung, Nahrung usw. haben. Stirbt ein Zwilling in der Kindheit, so muß man sich eine Holzpuppe an seiner Stelle anschaffen, welche auch dasselbe Zeug an haben muß wie der überlebende Zwilling, sonst hat letzterer so viel Sehnsucht nach dem anderen, daß er auch bald stirbt. Sind aber beide gestorben, so muß die Zwillingsmutter zwei solche Holzpuppen halten, die auf dem gleichen Bette bei ihr liegen müssen, bis eine gewisse Zeit verstrichen ist.

5. Einige Christen achten auch noch auf das Geschrei besonderer Vögel. So kündigt z. B. das Geschrei eines Raben oder eines kleineren Vogels, Gbandindi genannt, den Tod eines in der Ferne gestorbenen Verwandten. Ebenso deutet das Geschrei einer Eule in der Nacht an, daß jemand verhezt wird usw.

6. Auch glauben noch viele Christen an „alokpli“, d. i. ein starker, fataler Husten, der durch folgende Umstände verursacht wird. Wenn eine Frau mit einem anderen Mann Umgang gehabt hat, so darf sie ihren Gatten nicht mehr pflegen, wenn er krank ist, sonst tritt sogleich „alokpli“ ein, und wo die richtigen Arzneien nicht sofort angewandt sind, muß der Kranke daran sterben.

Wenn aber bei dem Tode des Gatten eine solche Frau sich dem Leichnam nähert und sogar darüber weint, so wird sie auch sofort vom alokli befallen. Dies gilt also vor jedermann als Prüfung

für die Frau des Verstorbenen, ob sie Treue gehalten hat oder nicht. Hat eine Frau die Treue gebrochen, so zieht sie sich zurück und erträgt lieber die Schande vor den Leuten, als daß sie sich eine schlimme, ja tödliche Krankheit zuzieht; denn in den meisten Fällen kommt es bei einer solchen Frau unbedingt zu einer schlimmen Folge, was aber wahrscheinlich durch Eingabe von Gift usw. bewirkt wird.

7. In Aneho hat man eine gewisse Art Schlange, „dangbe“ genannt, welche von den Fehbedienern als eine Gottheit verehrt wird. Von dieser Schlange sollen die Menschen Weisheit und Glück bekommen. Sie wird von Heiden und Christen als eine besondere, heilige Schlange angesehen, welche eine geheime Kraft besitzt. Man behauptet, wenn jemand eine solche Schlange getötet hat, so muß sein ganzer Körper anschwellen, und der Leib wird lahm und zitternd, bis er stirbt. Deshalb fürchtet man sich sogar, diese Schlange auch nur tot liegen zu sehen. Ist sie aber aus Versehen von jemand getötet, so muß der Betreffende eiligst zum Zauberer gehen, um sich vom Fluche reinigen zu lassen. Da heidnische Erzählungen über diese Schlange in mancher Beziehung viel Ähnlichkeit haben mit der Schlange im Garten Eden, von der im Sündenfall die Rede war, so meinen viele Anehochristen, ihre heidnischen Anschauungen über diese Schlange seien begründet und berechtigt, und sie glauben fest, daß es dieselbe Art Schlange war, welche das erste Elternpaar verführte.

8. Ein Teil der Aneholeute stammt aus Peda, einer Ortschaft im französischen Dahomegebiet. Diese Leute halten noch an dem Stammesbrauch ihrer Vorfahren fest, selbst wenn sie Christen geworden sind. Wenn z. B. in einer sogenannten Pedafamilie ein Kind geboren ist, so muß die Mutter mit dem Kinde solange im finsternen Zimmer bleiben ohne Licht, bis der Neumond aufgeht. Dann erst wird das Kind herausgebracht und dem Neumonde dreimal entgegengehoben mit den Worten aus der Pedasprache: „Kpo sù, kpo sù, vi kpo su; vito-takungbo, vino-takungbo, yukukui — yukukui“ (d. h.: sieh den Mond, sieh den Mond, Kind, sieh den Mond; der Vater ist dein Haupt, die Mutter ist dein Haupt, hallo! hallo!), und darauf läuft man mit dem Kinde ins Zimmer zurück. Jetzt darf auch die Mutter in die Öffentlichkeit treten. Die Heiden und auch viele Christen glauben bis jetzt, daß, wo dieser Stammesbrauch nicht beobachtet wird, das Kind insollgedessen blödsinnig, irrsinnig oder sonst ein unbrauchbarer Mensch wird. Da einer unserer

hiesigen Kirchenältesten auch aus diesem Pedageschlecht stammt, aber trotz wiederholter Mahnungen seitens seiner heidnischen Angehörigen, diesen Stammesbrauch nicht beobachtet, so sind viele Leute gespannt, um zu sehen, was aus seinen Kindern werden wird.

9. Einige Christen glauben auch, daß wenn jemand gestorben ist, so kann er nach einer langen oder einer kurzen Zeit wieder in der gleichen Familie geboren werden, und sie erhalten besondere Namen, die diesen Umstand andeuten, z. B. Amedzo, d. h.: wiedergekommener Mensch, Ametewi = Ersatz, Degboe = Wiederkömmling usw. Man hat besondere Bräuche für solche Kinder zu beobachten, und wo dies versäumt wird, so wird bei irgend einer Krankheit oder dem Tode des Kindes auf dieses Versäumnis als die Ursache hingewiesen.

10. Ein sehr gefürchteter Zauber heißt: tukpui, d. h.: Revolver. Man glaubt, wenn dieser „Revolver-Zauber“ bei jemand angewandt ist, so muß er sofort todkrank werden. Der sogenannte Schuß besteht in einem Wort des Zauberers mit der entsprechenden Bewegung. Hat ein anderer tukpui-Zauberer ein Gegenmittel, so schießt er den Kranken zum zweitenmal, saugt dann mit dem Munde allerlei Schrot oder kleine Stücke Glas aus dem Körper des Kranken heraus und speit sie auf den Boden. Diese sollen das Schrot und die Kugeln des tukpui-Zaubers sein. In Wahrheit ist es aber nur eine betrügerische, bewundernswerte Fertigkeit, die ein solcher Zauberer besitzt, um die genannten Sachen unbemerkt in den Mund zu nehmen und wieder auszuspeien, nur um die Krankheit so gefährlich darzustellen, daß er um so mehr für die Heilung verlangen kann. Einige Christen, besonders Frauen, denen diese Fertigkeit des Zauberers wunderbar erscheint, wollen kaum glauben, daß es nur ein Betrug ist.

11. Mancher Christ glaubt auch noch, daß ein Zauberer, ein gewisses Kraut unter der Zunge haltend, durch bloßes Sprechen zauberisch auf Sachen oder Menschen wirken könnte. Ein Tier kann z. B. dadurch ums Leben gebracht werden; ebenso kann ein Mensch dadurch sofort verrückt in den Busch laufen und sich erhängen oder ins Wasser springen und ertrinken. Wird aber ein solcher Zauberer aufgefordert, diesen Zauber öffentlich vor aller Menschen Augen auf ein Tier oder einen Menschen wirken zu lassen, so weigert er sich, woraus sein Betrug ersichtlich ist.

12. Wenn bei den Heiden eine Frau sich der Untreue verdächtig gemacht hat, so nimmt ihr Mann junge Palmblätter mit gewissen Kräutern und begräbt sie heimlich vor den Eingang seines Hauses. Ist die Frau wirklich schuldig und kommt dann ins Haus ihres Gatten zurück, so wird sie am Tore festgehalten, sie bleibt stehen und kann weder vor- noch rückwärts sich bewegen, bis sie ihre Sünde bekennt. Auf Bitten ihrer Verwandten hin kann der Gatte sie mit einem sogenannten fla=Wasser reinigen lassen. Eine Frau, die aber trotz ihrer Verfehlung sich den Eingang in das Haus ihres Mannes erzwungen hat, wird bald darauf irrsinnig oder verrückt, und da sagt man: „edo afo dema dzi“, d. h.: „sie hat auf die begrabenen Palmblätter getreten.“ In Wahrheit aber wird dieser Zustand heimlich durch Gift herbeigeführt. Da solche Fälle auch noch vorkommen, so glauben auch manche Christen daran.

13. Ein Mann darf nicht mit dem Stode, mit dem der Klob während des Kochens gerührt wird, geschlagen werden, sonst wird er ein unbrauchbarer, wertloser Mensch. Ebenso darf der Mann im Zank mit seiner Frau deren Mahlsteine nicht wegwerfen, ihre Töpfe und Teller zerbrechen und sie somit aus dem Hause ausweisen. Die Folge für die so behandelte Frau ist Anschwellung ihres Körpers oder eine schlimme Wassersucht. Ferner darf man nicht ins Feuer speien, sonst bekommt man Halsschmerzen. — Einen gebrauchten Besen darf man nicht wegwerfen, dies verursacht erschreckende Träume in der Nacht.

14. Auch viele Eweer, namentlich die Küstenbewohner, glauben, daß es Meerweibchen (wumelokloviwo) gibt, welche zuweilen unbemerkt in Menschengestalt erscheinen und auf dem Markte Waren ein- und verkaufen. Sie reisen in Gesellschaft mit anderen Marktfrauen, und wenn sie auf dem Rückweg am Strande gehen, so verschwinden sie unbemerkt von den übrigen Reisenden. Erst an einem Rastort merkt man an der auffälligen Abnahme ihrer Zahl, daß auch Meerweibchen unter ihnen gewesen sind. Weil sie dem Menschen auch zuweilen einen Schaden zufügen können, so hat man eine gewisse Furcht vor ihnen. Mir wurde kürzlich von einem alten katholischen Christen (namens Kwadzobi, von dem das dicht bei Vome liegende Dorf Kwadzobikowe seinen Namen hat), während ich mit ihm über dieses Thema disputierte, folgendes erzählt: Als eine Cousine von ihm vor mehreren Jahren mit anderen Marktfrauen von Keta nach

Abasienu auf der Rückreise am Strande ging, traf sie ein kleines 2—3jähriges Kind, das am Strande jämmerlich weinte und nach der Brust verlangte. Sie hob das Kind auf und stillte es an ihrer Brust. Danach verlangte das Kind wieder abgelegt zu sein; und als die Reisenden ein paar Schritte weitergingen, verschwand das Kind hinter ihnen. Als diese Frau nach Hause kam, war ihre Brust stark angeschwollen, dehnte sich aus und reichte bis auf ihr Knie. Die Krankheit war unheilbar, und wenige Tage darauf starb die arme Frau, weil sie das Kind eines Meerweibchens an ihrer Brust gestillt hatte. Wie weit die Wahrheit dieser Erzählung reicht, kann ich nicht beurteilen. Aber die volle Bestimmtheit, mit der er seine Anschauung auf diesem Gebiete verteidigte, zeigte mir, daß nicht er allein, sondern auch viele andere Christen der gleichen Meinung sind, wie sich auch die Anwesenden äußerten.

15. Ebenso glauben auch einige Christen, daß auch im Meere Menschen leben wie wir auf dem Lande. Das Meer sei für sich auch eine Welt mit Bewohnern. So erzählte mir der Betreffende weiter: Als ein Fischer sein Netz (asubu — von einer Person geworfen) ins Meer warf, traf es auf einen festen Körper, und beim Ziehen zerriß die Schnur. Der Fischer tauchte in die Tiefe nach dem Netze. Auf einmal kam er in ein großes Gehöft mit Häusern und Menschen. Er wurde gefragt, was er hier suche. Vor Erstaunen konnte er seinen Mund kaum aufthun. Da wies ihn ein alter Mann nach dem Netze und sagte ihm: „Da hast du dein Netz; aber mache, daß du fortkommst!“ Er nahm das Netz, und als er sich umdrehte, war er schon wieder auf der Oberfläche des Wassers und schwamm dann glücklich ans Land. Der Fischer lebt heute noch in Abasienu.

Wenn wir all dieses Unkraut des Heidentums, das noch mit dem Weizen des Evangeliums auf demselben Boden zusammenwächst, bedenken, so soll uns dieser traurige Überblick ja nicht entmutigen, sondern uns vielmehr anspornen, unser Feld um so gründlicher zu bebauen und den guten Samen desto fleißiger, treuer und beständiger auszustreuen. Dann werden auch wir oder unsere Nachkommen durch die Gnade Gottes noch erleben dürfen, daß durch das fröhliche Wachstum des guten Samens in unserem lieben Vaterlande die verderblichen Queden des Heidentums förmlich erstickt werden.

Das walte Gott!

Welche Ueberreste des Heidentums finden sich noch vielfach in unseren Gemeinden?

Von Seminarlehrer Theodor Sedowe in Amedzowe.

Es kann einem flüchtigen Beobachter erscheinen, als ob unser Heidentum in wenigen Lehrsätzen und Gebräuchen bestehe, die ein Sichbefehrender mit Leichtigkeit aufgeben könne. In Wirklichkeit aber ist es nicht so. Das Heidentum hat das Volk ganz und gar durchdrungen und ist ihm in Fleisch und Blut übergegangen. Seine Weltanschauung, Denkungsart, Gefühle, Ausdrucksart, Sitten und Gebräuche und sein ganzes Leben sind weit entfernt von dem des Evangeliums, und nicht nur eine äußere und leichtfertige Annahme des Wortes Gottes ist erforderlich, es davon zu befreien, sondern eine völlige Neugeburt. Das ganze Volk muß neu geboren werden. Der Sauerteig des Evangeliums muß es durchdringen. Das alte Kleid soll nicht nur geflickt werden, sondern ganz abgelegt und ein neues angezogen. Dazu ist allerdings eine längere Zeit nötig, wohl Jahrhunderte. Unsere jetzigen Christen gleichen mehr oder weniger einem Menschen von gemischtem Charakter; sie haben wohl die wichtigsten Lehren des Evangeliums angenommen, können sich aber auch nicht voll und ganz von den heidnischen Anschauungen, Gefühlen, Sitten und Gebräuchen losmachen. Es finden sich noch viele Ueberreste des Heidentums in unseren Gemeinden; von diesen will ich hier versuchen, die wichtigsten zu nennen.

Obgleich im Heidentum die Einheit Gottes verleugnet wird, merkt man es nicht unseren Christen an, daß es ihnen sonderlich schwer fällt, dies anzunehmen. Die Dreieinigkeitslehre bereitet ihnen noch nicht viel Sorge. Dagegen können sie noch nicht fest in dem Glauben werden, daß der einige Gott der alleinherrschende ist. Die Mehrzahl hält noch an dem Glauben fest, daß neben Gott noch mancherlei Götter existieren, die zwar Gott in Größe und Erhabenheit nicht gleichkommen, jedoch aber auch über das Leben des Menschen verfügen können. Als ich einmal im Taufunterricht behauptete, daß es keine Götzen gäbe, sah mich ein ergrauter Mann erstaunt an und antwortete: „Gewiß gibt es Götzen; aber der Gott der Christen ist mächtiger als sie alle.“ Ebenso wird am Dasein von Zauber und Zauberkraft, Hexen und allerlei bösen Geistern fest gehalten, was alles den christlichen Glauben sehr einschränkt und die

Furcht und den Aberglauben weiter bestehen läßt. Die besten trösteten sich mit den Worten: „Gott ist mächtiger, und ich bin Gottes, deswegen können sie mir nicht schaden.“

Mit dem Aberglauben hängt eng zusammen das Erkennen des Willens Gottes. Der Heide glaubt, Gott gebe seinen Willen kund durch seine Geschöpfe. Er merkt deswegen auf jede Kleinigkeit in der Natur und im Menschenleben und gibt allem eine Deutung: Träume, Geschrei der Vögel, Zustand und Benehmen der Tiere, Witterung usw., alles wird sorgfältig beobachtet und gedeutet. Dieses Gefühl der Beobachtung geht unwillkürlich den Christen nach, wodurch ihr Glaube und Gottvertrauen manchmal recht erschüttert werden. Ein Christ wollte eines Tages einen Besuch machen in einem Nachbardorfe. Unterwegs stieß er einen Fuß an einen Stein an und kehrte um. Als er gefragt wurde, warum er so bald zurückgekehrt sei, antwortete er, der Anstoß des Fußes habe ihm nicht gut gedeutet, deswegen sei er zurückgekehrt. In einer Gemeinde rief der Kirchenälteste alle Glieder zusammen und ließ sich ihre Träume erzählen. Dann ermahnte er sie, vorsichtig zu sein, weil die Träume bedeuten, daß einer von ihnen bald sterben werde. Ohne Grund anzugeben, zog sich eine Taufbewerberin, welche 2 Jahre lang den Unterricht besuchte, ganz zurück und war nicht zu bewegen, wieder zu kommen. Durch andere erfuhr ich später dann, daß die 3 Ohnmachtanfälle, die sie zweimal in der Kirche und einmal auf dem Feldwege überfielen, ihr dahin gedeutet wurden, daß der Geist ihres verstorbenen Mannes sie verfolge, und wenn sie das Christwerden nicht aufgebe, werde sie sterben. Gewisse Tiere, denen man begegnet oder die tot gefunden werden, bedeuten Glück oder Unglück, und danach hat der Betreffende sich in diesen Tagen zu verhalten. Es ist sehr schwer, im einzelnen festzustellen, wie weit die Christen sich noch nach diesem Glauben richten, aber daß sie davon nicht los sind, ist ebenso gewiß.

Ein guter Teil solcher Beobachtungen entspringt der reinen Furcht vor den finsternen Mächten, besonders vor Zauberkraft und Hexe. Als die zweite Frau eines Christen öfters erkrankte, wurde allgemein gesagt, der Geist der ersten verstorbenen Frau plage sie. Ein anderer erzählte mir, seine Frau könne des Nachts vor der Plage der Hexe nicht schlafen, dieselbe Hexe habe seine 2 ersten Kinder getötet. Als ich meine jetzige Wohnung bezog, kam ein gut-

meinender Christ zu mir und zählte verschiedenes auf, was wir im Hause nicht jeden sehen lassen sollten; z. B. die heruntergeschnittenen Schalen von Jams und Amankani dürften von den Stadtleuten nicht gesehen werden, meine Kinder sollten keine Flasche an den Mund halten, Wassermelonen vor den Leuten verzehren, den Besen schwingen usw. usw.; jeder, der eines von den genannten täte und von einem Zauberer gesehen würde, würde krank oder müßte sterben. Diese Beobachtungen gehen durch das ganze Leben. Wie oft kann man noch Christen treffen, die Kohlen ins Mehl stecken, Besen neben die kleinen schlafenden Kinder legen, Stecklein über das an die Sonne gestellte Wasser legen oder mancherlei in der Behandlung der Kranken beachten. Alle diese Kleinigkeiten werden am schwersten zu vertreiben sein; denn die Furcht kann nur durch göttliche Kraft, nicht aber durch bloße Reden und Belehrungen überwunden werden.

Im Heidentum werden die Götzen der Hauptsache nach nicht als heilige dargestellt und geehrt. Die Haine derselben sind in der meisten Zeit überwachsen mit Gras, die nötigen Geräte: Töpfe, Teller, Schellen, Besen, ja selbst die Erdformen (legbawo) derselben sehen schmutzig, verwittert und abgewaschen aus, die Dächer ihrer Hütten sind meist verfault und zeigen mehrere Löcher, die Wände derselben sind morsch und dem Einfallen nahe. Nur in der Zeit des Hauptdienstes wird alles wieder hergestellt, sonst wird nichts daran gearbeitet. Dieses Gefühl geht auch unseren Christen nach. Es macht ihnen oft nicht viel aus, wenn ihre Bethäuser schmutzig aussehen oder allerlei Mängel an sich zeigen; und vielfach, wenn sie nicht aufgefordert werden, tun sie von selbst nicht viel daran. Aber daß die Stätte, wo Gott wohnt, heilig ist und rein gehalten werden muß, empfinden sie nicht sehr. Ebenso ist es, wenn sie diesen heiligen Ort betreten. Die herzliche Andacht gehört mehr oder weniger zu den Seltenheiten, häufig ist Zerstreuung und Unaufmerksamkeit zu beobachten, und wie oft muß z. B. hier Ruhe geboten werden! Dies stört das andächtige Hören, Behalten und Verarbeiten des gepredigten Wortes sehr, woran sie so wie so nicht gewöhnt sind. Diese schwache Erkenntnis der Heiligkeit Gottes wirkt auch auf ihr Leben. Das Wandeln vor Gott läßt noch zu wünschen übrig; zu leicht tritt das Sichvergessen ein, und dann wird in die alten leichtfertigen Gleise eingelenkt.

Die Heiden fürchten ihre Götter. Lieben sie aber nicht. Auch

die Christen erkennen Gott an als ihren Schöpfer und Behüter und beugen sich gerne unter seine Macht; aber das warme und tätige Diebesverhältnis läßt noch allgemein auf sich warten. Der belebende Verkehr mit dem Herrn und Heiland ist noch zu schwach. Das hängt jedenfalls mit der Erkenntnis der Sünde zusammen. Die Erkenntnis der Sünde und das Verlangen nach dem Heil sind noch schwach. Mord, Hurerei, Diebstahl, übermäßiges Trinken, Verleumdungen und Übertretung der Vorschriften der Götter gelten als Sünden auch unter den Heiden; was darüber geht, wird nur als ein kleiner Übelstand angesehen, was, wenn es auch nicht abgeschafft wird, den Menschen nicht gerade hindern kann, zu Gott zu gehen. Die genannten Sünden schaden dem Täter nicht mehr, wenn er die daraus gewachsenen Schulden bezahlt und die vorgeschriebenen Zeremonien beachtet. Eine Christenfrau hatte sich einmal schwer versündigt. Ein zugegen gewesener Heide sagte mir: er selber habe sich auch kürzlich gegen seine Götter versündigt; die Fetischpriester führten ihn zu einem heiligen Ort im Walde, rasierten seinen Kopf, beteten, opferten und bestrichen ihn mit verschiedener Farbe. Ich solle auch die Frau durch solche Zeremonien gehen lassen. Seine und des Volkes Meinung ist, Sünden können wieder gut gemacht werden durch die Erfüllung von gewissen Maßregeln. Von Buße, Bekehrung und Sündenvergebung haben sie keine Ahnung, und daher ist auch das Verlangen, die Sünde los zu werden und das Heil in Christo zu ergreifen, nicht sehr stark. Sie lehnen sich noch zu oft an die heidnische Ansicht oder meinen, wenn eine gewisse Zeit darüber vergeht, oder wenn die Sache von den Menschen vergessen wird, dann ist auch alles wieder recht. Von dieser Seite läßt auch das Verhältnis zu dem Heilande, soweit Menschen urteilen können, manches zu wünschen übrig. Die Größe Gottes und seine Fürsorge für die Menschen wird mehr hervorgehoben als das Heil in Christo Jesu. Das Christentum möchten sie herabwürdigen in eine Reihe von Vorschriften und Zeremonien, das Herz aber ferne halten von Sündenvergebung, wirklicher Buße und warmer, herzlicher Liebe.

Eine andere Seite des Gottesdienstes ist das Opfern. Im Heidentum wird zwar alles von dem Volke aufgebracht, aber unter anderen Ansichten, und dafür erhalten sie Arzneien; und da die Priester fast alles für ihren eigenen Bedarf verbrauchen, so ist der Gedanke, direkt Gott zu opfern, weniger geworden. Es wird sozu-

sagen alles dem Priester gegeben. Dafür haben die Priester den Hauptaufwand eines Fetischfestes oder allgemeinen Dienstes aufzubringen, besondere Gaben werden fast keine von dem Volke verlangt. Wer nicht krank ist oder einen besonderen Wunsch hat, braucht auch nichts zu opfern. Was der einzelne beim Erntedankfest darbringt, ist verschwindend wenig. Im Christentum aber wird ein regelmäßiges und im Vergleich zu den Gaben der Heiden größeres Opfer verlangt, und das können oder wollen viele noch nicht verstehen. Sie meinen, weil die Missionare und Lehrer ihre Gaben für sich verbrauchen, so gehen sie die weiteren Ausgaben der Gemeinde auch nicht viel an, die Mission habe alles aufzubringen, und sie dürfen nur hie und da etwas geben. Es werden noch Jahre vergehen, bis sie es als ihre Pflicht erkennen, außer den anderen Ausgaben noch das Gehalt des Lehrers aufzubringen.

Zu den heidnischen Ansichten gehört auch die Stellung des Menschen in der Natur. Der Mensch wird dargestellt als ein schwaches Geschöpf, das unzähligen Mächten und Beeinflussungen unterworfen ist. Außer den Götzen, Geistern, Hexen usw. werden die Tiere auch gefürchtet. Sie sollen eine gewisse Seele besitzen, die nach ihrem Tode den Menschen schaden kann. Von einigen Tieren wird erzählt, daß sie zu Menschen sich verwandeln können, und wenn sie wollen, in die Städte und Dörfer gehen und Menschen verführen. Dieser Glaube stört das Vertrauen auf Gott.

Auch das häusliche Leben leidet unter den heidnischen Einflüssen. Die Ehe wird noch nicht durchgängig angesehen als eine lebenslängliche Vereinigung von Mann und Weib. Man trifft noch häufig die Meinung, daß die Ehe nach heidnischer Art leicht gelöst werden kann, wozu der Mann sonderlich ein Recht hat, wenn die Frau unfruchtbar ist. Die Stellung der Frau will noch nicht zu ihrem Rechte kommen. Es herrscht in gewissen Sachen noch eine Trennung. Die Pflichten einander gegenüber werden anders aufgefaßt als im Christentum. Die christliche Kindererziehung ist neu zu lernen. Das äußere Verhalten der Hausbewohner geziemt sich oft nicht, was ohne Zweifel den Grund zu mancherlei späterer Unsitlichkeit bildet.

Was die Stille des häuslichen Lebens stört, sind Krankheiten und Todesfälle. Krankheiten werden angesehen als ein großes Unglück. Ihre Ursachen liegen nicht im Menschen, sondern außerhalb

desselben. Die Götter, bösen Geister und die Geister der Verstorbenen, die Zauberer und die Besitzer der Macht der Hexe können sie über einen bringen. Die Arzneien, die gereicht werden, werden nicht so hoch geschätzt wie die religiösen Zeremonien. Leider teilen noch verschiedene unserer Christen diese Ansichten und werden dadurch auch leichter bewogen, vorsichtig gegen die genannten Urheber zu sein und heidnische Behandlung zu suchen.

Daß ein Todesfall als das wichtigste Ereignis gilt, hängt wohl mit der Furcht zusammen. Auf ein großartiges Begräbniß wird hoher Wert gesetzt. Den Heiden ist das Schießen, Trommeln, Tanzen und Lärmen die Hauptsache dabei, die Christen legen das Hauptgewicht auf Singen, ausgezeichnete Grabrede und, wo es geht, auch Blasen. Die ganze Nacht hindurch wird gesungen. Die zum Gebet treibende Stille und das ruhige ernsthafteste Nachdenken sind noch nicht bekannt. Die Angehörigen des Verstorbenen meinen, sie müssen ihre Trauer zeigen durch allerlei Bewegungen des Körpers, viel Hin- und Herlaufen, Schreien, beständiges Rufen des Namens des Verstorbenen und zuweilen auch durch rasendes Benehmen. Diese Art der Trauer ist am schwersten zu bekämpfen, und es wird noch eine gute Zeit vergehen, bis sie überwunden werden kann. Das Essen und Trinken bei Totenfeierlichkeiten ist allgemein. Die Angehörigen des Verstorbenen meinen, nichts geleistet zu haben, wenn sie nicht jeden Besucher bewirten, und diese tragen es auch einem lange nach, wenn sie nicht gut versorgt werden.

Die Furcht vor dem Geist des Verstorbenen fängt an mit dem Eintritt des Todes. Der Geist wird zunächst als bei der Leiche verweilend gedacht. Deswegen werden ihm mancherlei Aufträge aufgegeben, die er an früher Verstorbene ausrichten soll. Eine Christin ließ auch einmal durch ihr gestorbene Kind ihre Mutter grüßen. Von allen Nahestehenden soll er etwas mitnehmen, und jeder versucht, seine Schuld zu zahlen durch das Beilegen von Tüchern usw. in den Sarg. Wer diese Pflicht versäumt, den plagt später der Geist des Verstorbenen und bringt mancherlei Krankheiten und Tod über ihn. In einer Gemeinde soll sogar der Lehrer den Abendmahlzettel in den Sarg gelegt haben, damit er Gott vorgezeigt werden könne. Die Begräbnißstätte wird gefürchtet, und die Angehörigen dürfen an manchen Orten den Sarg nicht hinabgesenkt sehen. Ich habe schon verschiedentlich beobachtet, wie dieselben sich entfernt

haben nach der Grabrede. Nachher wird das Grab von ihnen nie besucht. Daraus läßt es sich wohl erklären, warum unsere Christen nicht viel Lust zeigen, den Friedhof zu reinigen. Es wird scheint's auch noch nicht viel daran gedacht, daß der Abgeschiedene zu Gott gegangen ist. Die große Unwissenheit vom Heidentum über den Tod und den Zustand nach demselben ist noch nicht völlig überwunden. Die Vorbereitung auf den Tod ist noch nicht bekannt und der Trost in dem Herrn fehlt oft.

Zuletzt sei noch an die Ausdrücke gedacht. Verschiedene heidnische Ausdrücke kleben noch an unseren Christen. Schändliche Scheltworte werden noch vernommen. Wird einem Ehepaar ein Kind durch die Geburt beschert, oder wird jemand von einem Unglück gnädiglich verschont, so wird er von jedermann beglückwünscht mit den Worten: „Wo nunuwo wo nu“, d. h.: deine um dich sich aufhaltenden Geister haben dir eine große Tat geleistet. Wünscht sich jemand etwas, so sagt er: „Mawu ade madi nam be“ oder „Aklama madi nam be“, d. h.: möchte nicht ein Gott oder ein Schutzgeist mir gnädig sein, daß Von einem Gutgelaunten sagt man: „Nynicawo va awe ne“, und von einem Bösgelaunten heißt es: „Voawo va awe ne“, d. h.: seine guten oder bösen Geister besuchen ihn, usw.

Aus all dem Gesagten geht es klar hervor, daß unser Christentum hier noch gemischt und unlauter ist. Einerseits läßt sich dieser Übelstand etwas entschuldigen. Denn wer sein ganzes Leben lang als ein echter Heide gelebt hat, dem fällt es ungemein schwer, all die frühere Lebensart, Gedanken und Gefühle auf einmal aufzugeben und ein ganz neues Leben anzufangen. Doch darf andererseits nicht vergessen werden, daß es unsere heilige Pflicht ist, die Gemeinden immer weiter zu bringen in der Erkenntnis des wahren christlichen Wandels. Möge Gott uns hierzu in dem Herrn befestigte Lehrer und Gemeindealteste schenken, die wie ein Licht den andern vorleuchten und die Erkenntnis der Leute befördern, damit sein Reich in aller Lauterkeit und Heiligkeit auch unter uns hier im Ewelande aufgebaut werden kann!

Breiblatt

zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

№ 4.

Julii.

1911.

Ein halb gebackener Kuchen.

Von Dr. D. Weitbrecht in Simla.

Ich möchte hiermit den Umriss einer Predigt an die Panjab-Dorfbewohner geben. Ich muß erwähnen, daß die Gemeinde, unter der ich eine Reihe von Jahren arbeitete, fast ganz aus der arbeitenden Klasse gewonnen ist. Unbildung ist durchweg vorherrschend, und der ererbte Sittlichkeitsstand niedrig. Die Leute müssen Zeile für Zeile unterwiesen werden, und eine Predigt ohne Katechese würde wenig Wert für sie haben. Unter diesen Verhältnissen ist es bemerkenswert, wie lebhaft und eindringlich das Alte Testament sie anspricht. Die wechselvolle Geschichte Israels und seiner Helden berührt wundersam ihr Leben mit seiner Schilderung wiederholten Falles und doch wahrnehmbaren Fortschrittes. Diese Gemeinden halten ihre Gottesdienste gewöhnlich in Lehmbauten, die sie selbst errichten; die Kirchgänger hocken auf rauen Matten, die über den Lehm Boden gebreitet sind, während der Prediger auf einer etwas erhöhten Plattform sitzt, die durch eine Baumwollendecke vor den anderen Sitzen sich auszeichnet.

Text: „Ephraim menget sich unter die Völker; Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet.“ Hosea 7, 8.

„Wer war Hosea?“ —

Einer von einem Duzend Schulknaben, die gegenüber sitzen und einen Chor mit einer Trommel, Zimbeln und einem Tamburin bilden: „Ein Prophet.“ —

„Zu wem wurden die Propheten von Gott gesandt?“ —

Derselbe Knabe: „Zu den Kindern Israels.“

„Warum spricht denn der Prophet Hosea in den Worten, die ich gelesen habe, zu Ephraim? Wer ist Ephraim?“

Nach einer Pause: „Ephraim ist der Name eines Stammes der Kinder Israels.“ (Ich fürchte, diese Antwort war von dem indischen Prediger, der bei den Knaben saß, vorgefagt.)

„Gut, Ephraim war ein Teil von Gottes auserwähltem Volk. Aber obwohl Gott immer sehr gut zu ihnen gewesen war, so waren sie doch nicht so, wie er es von ihnen wünschte. Ihr seid das auch nicht. Als der Panchajat gestern zusammentrat (Panchajat der Rat der Fünf, der die Angelegenheiten einer indischen Gemeinde ordnet; es ist der Kirchenrat einer Gemeinde), was hatte er da für eine Sache vor?“

Die Antwort ist ein wenig stoßend; denn einer der Dorfhäupter, der mit der Sache zu tun hatte, war anwesend. Zögernd: „Chaudhri Thandu (der Dorfgroße), Maulu und Kura gingen zu der Dimalifeier, sie gesellten sich zu einigen Heiden, die zu Ehren des Gözen spielten, und nachher wurden sie betrunken. Der Panchajat entschied, daß sie hinten in der Kirche sitzen und eine Geldstrafe bezahlen sollten.“

„Nun seht ihr, was Gott meinte, wenn er zu den Kindern Israel sagte: ‚Ephraim mengt sich unter die Völker.‘ Wie ihr lebten sie inmitten von Gözendienern, und die Gözendienner waren viel mehr als sie, so daß es sehr schwierig für die Kinder Israel war, niemals in deren Wege zu verfallen. Aber wenn sie es taten, o wie betrübten sie Gott, der so gut zu ihnen gewesen war.“

Ein Gemeindeglied, das erst kürzlich die Geschichte des Auszuges der Kinder Israel gelernt hatte: „Ja, Sahib, er befreite sie von den Ägyptern, die sie ohne Zahlung arbeiten ließen, gerade so wie es die Farmer mit uns machten.“

„Ja, aber wovon hat Gott euch vor allem befreit, und wofür sandte er zu dem Zwecke? Einen Propheten?“

„Nein, Sahib, er sandte uns seinen Sohn; der war besser als Hazrat Musa, er befreite uns vom Teufel und seinen Werken.“

„Ja, das tat er, und ihr habt die Werke des Satans abgetan, als ihr getauft wurdet, aber ihr wißt, ihr habt nicht immer euer Versprechen gehalten. Ich weiß allerdings, es ist nicht leicht für euch, und manche unter euch geben sich wirklich viel Mühe. Doch laßt uns nun sehen, was der Prophet sonst noch sagt über diese Kinder Israel, die sich unter die Gözendienner mengten.“

Einer von den Knaben las die Stelle: „Ephraim ist ein Ruchen, den niemand umwendet.“

„Nun denkt ein wenig darüber nach. Einer von euch hat tüchtig gearbeitet, er hat das Feld bauen helfen, worauf das Korn gesät wurde. Es mußte dann in den kalten Nächten bewässert

und unter der heißen Sonne gejätet werden; auch mußte Dorngezweig von weither geschleppt werden, um das Feld zu umzäunen und zu bewachen. Sodann kam die Zeit der Ernte, und die ganze Familie zog aus, um bei der Ernte zu helfen. Sie wurden matt von Durst und steif vom Rücken, aber keiner murrte in Erwartung des Abends, da die Garben unter sie geteilt werden würden; und da klagte niemand, wenn ihm eine schwere Last auf die Schulter gelegt wurde, da er sie nach Hause tragen konnte als die Frucht seiner Mühe. Zu Hause wurde das Korn gedroschen und in eure Lehmischeune geschafft. Eure Frau hatte nun Korn genug, um Tag für Tag für die Familie etwas zur Nahrung zu holen. Das wurde dann in der Handmühle gemahlen und geknetet. Das Feuer wurde angezündet, der Teig in Kuchen geformt und die Kuchen gebacken. Die Kuchen liegen nun vor euch zum Essen. Ihr nehmt Platz und steckt hungrig einen Kuchen in den Mund. Puh, was ist das? Ihr werft ihn beiseite, und ich fürchte, ihr wendet euch unwillig zu eurer Frau und sagt: „Was fällt dir ein, mir einen Kuchen zu geben, den du nicht umgewendet hast?“ Es geht noch gut her, wenn an dem Tage die Frau keine Schläge bekommt. Ich hoffe allerdings, daß ihr Christenmänner so etwas nicht tut.“

Ein Mann und eine Frau sehen verlegen drein. Er hat sie den Morgen noch geschlagen, weil sie das Essen verdorben hatte, und sie waren insolgedessen zu spät zum Gottesdienst gekommen.

„Nun, warum würdet ihr so erboht sein, wenn so etwas passierte? Weil das Essen, wovon ihr lebt und wofür ihr euch so abgemüht und abgearbeitet habt, durch bloße Unachtsamkeit zu guter Letzt verdorben worden ist. Was muß Gott fühlen, wenn sein Volk, für das er so viel getan hat, zugrunde geht aus Sorglosigkeit?“

Einer von den älteren Männern, der nachdenklicher Art ist: „Aber Sahib, was macht es denn wirklich Gott aus! Er ist allmächtig und kann nach Belieben neue Menschen schaffen.“

„Das ist wahr, aber du wirst nicht vergessen haben, daß ich gestern bei der Schulinspektion fand, daß dein Knabe mutwillig sein Lehrbuch zerrissen hatte. Ich war sehr böse auf ihn und ließ ihn bestrafen. Als ich dir das sagte, sagtest du: „Ganz recht.“ Warum war ich so ärgerlich? Hätte ich nicht so viele neue Bücher haben können, wie ich wünschte, ohne Schaden für mich selbst?“

„Ja, Sahib, wir bezahlen die Bücher unserer Kinder. Ich glaube, du warst darum so böse, weil du sahst, daß mein Junge

deine Erwartungen nicht erfüllte. Du hattest mir noch neulich gesagt, daß du ihn für einen sorgsamen, fleißigen Jungen hieltest "

„So ist es. Wir wissen bestimmt, daß Gott neue und bessere Menschen, als wir sind, in einer anderen Welt machen könnte; aber er hat uns gemacht und liebt uns und will, wie der Katechismus besagt, daß wir Erben des ewigen Lebens seien. Wenn wir uns aber immerfort mit denen gemein machen, die tun, was Gott verabscheut, und ihren Wegen folgen, so erfüllen wir Gottes Erwartungen nicht, und er ist betrübt. Es gibt da eine ernste Stelle in der Bibel; der Prediger wird sie vorlesen, Offenbarung 3, 16: „Weil du lau bist, weder warm noch kalt, so will ich dich aus meinem Munde speien.“ Das ist der Mangel des halbgebadenen Auchens und des halbgebadenen Christen. Er wünscht nicht, seinen Christenstand fahren zu lassen, aber er will auch den Verkehr mit heidnischen Gebräuchen und heidnischem Wesen gelegentlich nicht aufgeben, zumal wenn sein Fernbleiben ihm Not bereitet. Bedenkt, wenn ihr auf diesem Wege fortfahrt, so seid ihr in Gefahr, ausgestoßen zu werden nicht allein von der Kirche, sondern von Gott selbst. (Der Dache des Wäschers gehört weder in seines Herrn Haus noch an den Fluß.) Ein halbgebadener Auchen ist wertloser als ein rohes Stück Teig. Der halbgebadene Christ taugt weder für diese noch für die kommende Welt.“

„Brüder und Schwestern! Gott erwartet etwas von euch. Ihr pflegtet zu sagen, daß ihr wie Vieh wärt, das nur auf sein Futter niederblicken oder am Pflug ziehen konnte, und das war so. Aber ihr wißt, jetzt ist es anders. Gott hat euch durch die Taufe in den Garten seiner Kirche gepflanzt. Er hat euch aus dem Brunnen seines Heiligen Geistes getränkt, durch die Lehre seines Wortes und durch das heilige Sakrament. Er erwartet von euch, daß ihr liebliche Frucht der Liebe und Wahrheit hervorbringt, woran er sein Wohlgefallen hat. Enttäuscht ihn nicht!“

„Aber was könnt ihr tun, wenn ihr euch halbgebaden vorfindet? Ein halbgebadener Auchen muß den Hunden vorgeworfen werden, keine Frau würde versuchen, ihn noch einmal zu baden. Aber Gott kann, was wir nicht können. Durch unseren Heiland Jesus Christus hat er das Feuer seines Heiligen Geistes in der Kirche und unseren Herzen angezündet. Jetzt habt ihr noch eine Seite von euch kalt, abgewendet von Gott zur Welt. Wendet die Seite zu Gottes Feuer. Das ist, was wir unter Reue verstehen. Seid willig,

die Sünde, die euch kalt und leblos hält, vom Heiligen Geiste verbrennen zu lassen. Dann werdet ihr Gott wohlgefallen; zugleich Brot, das er zur Lebensspeise für andere gebrauchen kann. Wir wollen bitten, daß er uns dazu zubereite.“

Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme.

Ein Bild aus der Mission in Mittel-Celebes.

Von D. J. Warned.

Die Nederlandsche Zendelingsgenootschap treibt seit dem Jahre 1893 eine Mission am Possossee in Mittel-Celebes. Dort ließ sich zunächst Missionar A. C. Krugt unter den Toradja nieder; im Jahre 1895 kam Dr. N. Adriani dazu, ein Sprachgelehrter von Fach, der von der Niederländischen Bibelgesellschaft als Sprachforscher ausgesandt war. Schon öfter hat diese Bibelgesellschaft Sprachgelehrte in Indien in ihrem Dienst gehabt und damit der Mission große Förderung erwiesen. Später kamen noch einige jüngere Missionare hinzu, von denen leider einer schon nach wenigen Jahren genötigt war, einer zunehmenden Krankheit wegen in die Heimat zurückzukehren. Man war in Holland auf dieses Missionsfeld aufmerksam geworden durch den damaligen Assistent-Residenten von Gorontalo, Baron van Høebell, welcher im Interesse der Bevölkerung von Inner-Celebes an die Nederlandsche Zendelingsgenootschap die Bitte richtete, am Possossee mit der Missionsarbeit zu beginnen. Es war noch ganz jungfräulicher Boden, den man dort vorfand. Missionar Krugt und Dr. Adriani, bekannt durch ihre gründlichen Studien des Animismus und der Sprachen Niederländisch-Indiens, sahen sich zunächst vor die schwierige Aufgabe gestellt, das Vertrauen der mit den Europäern und dem Christentum noch ganz unbekannten Stämme der Toradja zu gewinnen. Durch ärztliche Hilseleistungen an Kranken und Verwundeten, besonders in Zeiten einer schweren Pockenepedemie, durch vertraulichen Umgang mit den Eingeborenen, durch sorgfältiges Studium ihrer Sprachen und Sitten gelang es ihnen, ein väterlich freundliches Verhältnis zu den zunächst mißtrauischen, später naiv zutraulichen Toradja zu gewinnen.

Da bei den Eingeborenen von Inner-Celebes der Kommunismus von Gütern sowohl wie von Sitte und Religion außerordentlich

entwickelt ist, war es den Missionaren zunächst nicht sowohl darum zu tun, Einzelne für das Evangelium zu gewinnen, als vielmehr breitere Schichten zu beeinflussen, um die Zeit vorzubereiten, wo in weiteren Kreisen die Erkenntnis von der Nichtigkeit des Heidentums und der Überlegenheit des Christentums sich durchsetzen und damit den empfänglichen Seelen der Weg ins Christentum erleichtert würde. Es ist für die Glieder eines Stammes, bei dem die Familie vollständig das Individuum verschluckt, unsagbar schwer, sich aus den Banden der Tradition und Sitte zu lösen und sich zu eigenem Urteil und eigener Entscheidung aufzuschwingen. Ein Häuptling drückte das, nachdem er vom Evangelium bereits lebhaft angefaßt war, mit folgenden Worten aus: „Wenn Mann und Frau nichts mehr voneinander wissen wollen, laufen sie voneinander weg; aber mit dem Weglaufen allein sind sie noch nicht geschieden, sie gelten dann noch als verheiratet. Erst muß die Ehescheidungszeremonie stattgefunden haben, ehe sie nicht mehr Mann und Frau sind. Wir sind nun wie Menschen, die von ihren Frauen nichts mehr haben; wir sehen gut ein, daß unsere Götter nur Sklaven des wahren Gottes sind; wir wollen Gott wohl allein dienen, aber die Ehescheidungszeremonie, die uns von unseren Göttern trennt, hat noch nicht stattgefunden, wir sind von ihnen noch nicht los.“ So war es schon ein großer Fortschritt, als man nach einigen Jahren dem Missionar Kruyt erklärte, man sei überzeugt, daß er ihnen nichts Verkehrtes bringen würde; und ein anderes Mal nach einer Pockenepidemie die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Missionare rühmte: „Unser Elend machen sie zu dem ihren. Sie brauchen es nicht zu tun, und doch geben sie sich Mühe mit uns. Ihr Gott ist sicher der allein Wahre, ihm müssen wir dienen.“

Auch auf diesem Missionsfeld wie auf so manchem anderen führte Gott den Missionaren von Anfang an einige Männer zu, welche sich über den Durchschnitt der urteils- und willenlosen Toradja erhoben, sehr bald der Predigt ein empfängliches Ohr liehen und es dadurch den Missionaren möglich machten, allmählich Eingang auch unter dem Volke zu finden. Von einem solchen Erstling, der freilich nach Lage der Dinge Jahre brauchte, um zur vollen Entscheidung zu kommen, erzählt Missionar Kruyt in den holländischen Missionsberichten. Bald nach seiner Ankunft machte Kruyt die Bekanntschaft eines angesehenen Häuptlings namens Papa i Wunte (Papa = Vater), der ihm bei der ersten Begegnung

auffiel durch sein freundliches, offenes, einnehmendes Wesen, und der die erstmalige Verkündigung des Evangeliums nicht wie die anderen mit höflichen Phrasen ablehnte, sondern gleich mit der charakteristischen Antwort quittierte: „Also haben die Priesterinnen keine Macht über die Kranken? Dann wohnt Gott sicher sehr nahe bei Holland, daß man dort keine Priesterinnen braucht.“ Er dachte sich Holland so nahe an der Grenze zwischen Himmel und Erde liegend, daß man dort keinen Mittler zwischen Mensch und Gott nötig habe. Die folgende Belehrung des Missionars, daß die Erde rund sei, und die Sonne stille stehe, also von einer Verührung zwischen Erde und Himmel keine Rede sein könne, hatte freilich nur ein mitleidiges Lächeln des Häuptlings zur Folge.

Dieser ersten Bekanntschaft ist später eine herzliche Freundschaft gefolgt. Kruyt besuchte Papa i Wunte oft in seinem entlegenen Gebirgsdorf und lernte in ihm einen Mann schätzen, der die Tugenden der Toradja, Gastfreiheit, Tapferkeit und Klugheit, in seltener Vollkommenheit in sich vereinigte. Sein Haus wurde nie leer von Gästen, die er in liebenswürdigster Weise bewirtete. Im Gegensatz zu den übrigen Toradja rühmte er die eigene Tapferkeit nie. Während die anderen viel mit ihren Heldentaten prahlten, aber bei der ersten Gelegenheit feige davonliefen, rühmte jener sich nie, war aber wirklich tapfer, wenn es darauf ankam. Von allen Seiten strömten die Leute herbei, um bei ihm in ihren Streitsachen guten Rat zu holen, so daß man von ihm sagte: „Die Treppe seines Hauses ist glatt getreten,“ nämlich von der Menge derer, die zu ihm um Rat kamen. Seinen Untertanen war er ein väterlicher Beschützer, der mehr als einmal mit eigenem Gelde oder Vieh seine verschuldeten Leute loskaufte. Mit großer Ehrerbietung sprach er von seiner verstorbenen Mutter, welche allgemein geachtet und beliebt gewesen war.

Eins freilich fehlte ihm, nämlich die Energie, fest aufzutreten und nötigenfalls stramm durchzugreifen. Er brachte es nie fertig, mit einem scharfen Befehl Widerworte abzuschneiden, sondern appellierte, wo er auf Ungehorsam stieß, gewöhnlich an das Ehrgefühl des Betreffenden, indem er etwa sagte: „Als du damals von den To Napu gefangen warst, habe ich dich da nicht mit einem Büffel losgekauft? Und nun willst du mir diesen kleinen Dienst nicht tun?“ oder: „Als du wegen deiner Schuld Sklave geworden warst, bin ich da nicht trotz meiner Schmerzen in den Füßen unzählige Male zwi-

sehen Mapane und hier hin und hergelaufen, um dich freizukaufen?" Auf diese Weise war er überall beliebt, aber wenig gefürchtet. Er hieß allgemein „Papa“ und war stolz darauf, daß auch die Missionare ihn als Vater ehrten und so nannten. Er nannte Missionar Krugt gern seinen ältesten Sohn und sagte: „Du hast mich zuerst Vater genannt, und seitdem haben alle Pandita (Missionare) und ihre Frauen, alle Beamten und Offiziere ebenso getan,“ und dann ging ein breites Lachen über sein gutes Gesicht.

Papa i Wunte hatte eine prächtige Frau, Ine i Masaka, welche ihren Mann von Herzen lieb hatte und ehrte und dabei etwas von der Energie besaß, die ihrem Manne fehlte. Wenn Krugt in dem Hause des Häuptlings übernachtete, konnte er hören, wie in dem Nebenraum Papa i Wunte mit seiner Frau alles zusammen besprach, was der Tag gebracht hatte, und wie die Frau ihm dann oft trefflichen Rat erteilte. Dabei ging sie still und freundlich ihren Weg und war von jedermann geachtet und geliebt. Auch als Papa i Wunte eine Zeitlang eine zweite Frau hatte, die ihm und der Ine i Masaka das Leben sehr schwer machte, blieb letztere ihm treu und pflegte ihn in der rührendsten Weise. Freilich kam sie damals öfter zu den Missionaren, um ihr volles Herz auszuschütten und in den stärksten Ausdrücken über die launische Nebenfrau sich auszulassen. Es ist den Missionaren eine Freude, wenn sie innerhalb des Heidentums solchen Menschen begegnen, von denen man von Anfang an den Eindruck hat, daß sie aus der Wahrheit sind. Papa i Wunte war freilich ein echter Toradja. Man sah es seinem freundlichen Gesicht nicht an, daß er manchen Kopfschnellerzug mitgemacht hatte, und daß auch an seinen Händen Blut klebte. Er stand wie alle Toradja im Banne der väterlichen Sitte. Aber er war doch von anderem Holz geschnitten als der gewöhnliche Toradja und führte, abgesehen von den heidnischen Grausamkeiten, wie sie die Sitte vorschrieb, mit seiner Frau einen ehrbaren Wandel, der auch den Missionar mit tiefem Respekt vor diesem seltenen Manne erfüllte.

Von Anfang an hatte Papa i Wunte der Predigt des Evangeliums mit innerer Anteilnahme gelauscht. Er gab sofort seine Wohnung dazu her, daß diejenigen, die geneigt waren, die wunderlichen Worte des Missionars zu hören, sich dort versammelten. Das war im Anfang ein bedeutendes Entgegenkommen. Was er hörte, beschäftigte ihn innerlich. Das Evangelium hatte ihm alsbald etwas zu sagen. Er begriff bald im Gegensatz zu den übrigen Hörern,

daß das Christentum mit der Forderung gründlicher Umkehr und Umwälzung des ganzen Lebens an die Heiden herantrat. Während die meisten anderen Toradja nur für die Kleidung und die Kulturgegenstände der Missionare Interesse bekundeten und sie oft durch die albernsten Fragen aus dem Konzept brachten, wenn sie meinten, recht andringlich gesprochen zu haben, tat Papa i Wunte schon nach einer der ersten Zusammenkünfte die charakteristische Frage: „Wenn ich Christ werden will, was muß ich dann alles lassen?“ Auch dachte er über das Gehörte nach. Als Missionar Kruyt gern mit einer Schule beginnen wollte und von dem Häuptling Unterstützung erbat, sagte dieser: „Worüber wir unruhig sind, ist das, daß die Schule unseren Ahnen Schaden bringen wird.“ Er meinte damit, daß die Schule die Kinder dem Ahnendienst entfremden würde. Ein anderes Mal fragte er: „Wie ist es denn nun mit den Seelen meiner Voreltern, die Jesus nicht gekannt haben?“ (Eine Frage, die schon an manchen Missionar gestellt worden ist). Kruyt antwortete ihm: „Beunruhe dich darüber nicht, sie sind in Gottes Hand, und Gott ist ein liebender Vater. Sie haben das Evangelium hier auf der Erde nicht gehört; ihr aber hört es hier, Gott wird darum von euch Rechenschaft fordern.“

Papa i Wunte war der Erste, der einem Lehrer in seinem Dorfe Wohnung gab. Das war damals eine große Tat von ihm und trug ihm die Feindschaft mancher anderen Häuptlinge ein, von denen einer erklärte: „Den Ersten, der bei mir ein Stück Holz für eine Lehrerwohnung zuträgt, steche ich tot.“ Auch an anderen Orten gelang es dem weitgehenden Einfluß des Papa i Wunte, Lehrern Eingang zu verschaffen. Die Missionare arbeiteten mit christlichen Lehrern aus der Minahassa und machten mit ihnen gute Erfahrungen. Anfangs hielt es schwer, junge Lehrer für dieses berüchtigte Gebiet, wo hinter jedem Baume ein Schädeljäger lauern sollte, zu gewinnen. Es ist ein gutes Zeugnis für die Christen der Minahassa, daß aus ihrer Mitte Evangelisten zu diesen wilden Stämmen freiwillig hinauszogen. Das bedeutete für sie eine Tat. Mit den Missionaren zusammen ließen es sich diese christlichen jungen Männer angelegen sein, nicht nur die Sprache sondern auch die Sitten der Toradja gründlich zu studieren, um mit ihnen so verkehren zu können, wie es die dortige Sitte und Höflichkeit erforderte. Dieses zarte Eingehen auf Sitte und Denkungsart ihrer Hörer hat den dortigen Missionsarbeitern manchen Weg gebahnt. Sie waren nie

verlegen um passende Anknüpfungen für ihre Predigt, die sie immer in ein Gewand zu kleiden suchten, welches den Toradja das Fremde der neuen Botschaft nach Möglichkeit nahm.¹⁾ Nur ein Beispiel: Die Toradja glauben, daß jeder bedeutende Mensch, der stark, tapfer oder klug ist, in seinen Eingeweiden einen sogenannten Bezoarstein hat, das ist eine Art Edelstein, den man u. a. auch in Schlangenköpfen zu finden behauptet; diesen Stein hält man für den konzentrierten Seelenstoff oder die Lebenskraft des betreffenden Menschen. So sagte man von einem alten, ganz abgemagerten Häuptling, daß trotz seiner Magerkeit vier Mann ihn kaum tragen könnten, weil er einen großen Bezoarstein in sich trüge. Die Evangelisten verglichen nun gern Gottes Wort, wenn es im Menschen Wohnung genommen hat, mit einem solchen Bezoarstein und wurden dann aufs Beste verstanden. Übrigens hatten die meisten Häuptlinge ziemliche Angst, einen Lehrer bei sich aufzunehmen; denn sie fürchteten, wenn dieser etwa bei ihnen krank würde und stürbe, so würden die Weißen an ihnen dafür Rache nehmen.

Es zeigte sich bald, daß an Papa i Wuntes Herz das Evangelium arbeitete. Er versäumte die Zusammenkünfte nie; aber es lag in seinem Charakter, dem die Energie mangelte, daß er den entscheidenden Schritt lange hinauszog. Doch bekam das Evangelium je länger je stärkeren Einfluß auf ihn. Die Schule war bald sein Lieblingskind. Bei Gelegenheit eines Erntefestes überraschte er den Missionar mit der Bitte, vor dem Essen ein Dankgebet an „den großen Gott“ auszusprechen. Die Ernte war, nachdem im Jahre vorher eine Mißernte stattgefunden hatte, außerordentlich gut ausgefallen. So bemerkte Papa i Wunte nach dem freudigen Dankgebet des Missionars: „Gott wird wohl gesagt haben: Die armen

1) Freilich mußte man bei manchen dieser Gehilfen über Mangel an Initiative und Tatkraft klagen. Einer von ihnen bekannte das naiv mit den Worten: „Wir sind wie das Segel eines Schiffes; wenn ihr Missionare nicht hineinbläst, kommen wir nicht vorwärts.“ Die Art, wie diese Lehrer redeten, war manchmal sehr originell. Einer sagte zu seinen Toradja: „Wenn ihr des Morgens mit nüchternem Magen Palmwein trinkt, werdet ihr betrunken. Wenn ihr aber erst Reis eßt und dann Palmwein trinkt, wird der Reis im Magen ein Damm gegen die Trunkenheit. Nun ist Gottes Wort wie der Reis in eurem Magen. Die Mühen und Unglücksfälle des Lebens können euch dann nichts anhaben. Habt ihr aber Gottes Wort nicht in eurem Herzen, dann werdet ihr durch die Sorgen des Lebens betäubt.“ Den Toradja hat vielleicht dieser wunderliche Vergleich eingeleuchtet.

Schlucker! was haben sie durchmachen müssen.“ Seitdem mußte bei jeder gemeinsamen Mahlzeit einer der Missionare oder Lehrer, die gerade anwesend waren, ein Gebet sprechen. Die Toten- und Tempelfeste, deren Leitung Papa i Wunte als dem Stammeshaupt oblagen, nahmen ab, und wenn der Häuptling als Priester des Stammes genötigt war, ein solches Fest zu leiten, dann merkte man ihm und seiner Frau deutlich die große Verlegenheit an, in der sie sich befanden. Einst sagte er bei einer Zusammenkunft: „Wir können nicht leugnen, daß unser Gottesdienst falsch ist. Das folgende Geschlecht wird christlich werden, aber wir können unsere Götter augenblicklich noch nicht abschieben.“ Dies war lange Zeit seine Stimmung gegenüber dem Evangelium. Er fühlte, daß es zum Glauben an Christus kommen mußte, konnte sich aber nicht zu einem energischen Schritt aufraffen. Im Stillen hoffte er, daß irgendein anderer den ersten Schritt tun würde, dem er dann nachzufolgen bereit war. So versuchte er, seinen jüngeren Bruder La Rumpi zu bewegen, zum Christentum überzutreten, dieser aber lief davon. Ine i Maseka sprach sich zu Missionar Kruyt über das Schwanken ihres Mannes leise tadelnd aus, entschuldigte ihn aber wieder mit den vielen Pflichten, die ihm anvertraut waren. Sobald ihr Söhnchen Maseka das erforderliche Alter hatte, schickte sie ihn zur Schule. Die Mutter erklärte: „Alle meine Kinder wenigstens sollen Christen werden.“ Im Stillen suchte Ine i Maseka ihren Mann zu dem entscheidenden Schritt zu bewegen.

Dann brach einmal wieder das alte Heidentum bei ihm durch. Als ein befreundeter Häuptling gestorben war, glaubte Papa i Wunte sich verpflichtet, diesem Freunde auf seinem Grab ein Menschenopfer darbringen zu müssen. Er kaufte eine alte Frau, ließ sie in Stücke hacken und mit ihren Haaren das Grab des Freundes schmücken. Als Kruyt und Adriani davon hörten, nahmen sie ihn ernstlich ins Gebet; er schwieg sich aber aus, und man konnte nicht merken, was in seinem Inneren vorging. Dann hieß es, Papa i Wunte wolle noch einmal einen Kopfschnellerzug unternehmen, um Menschenköpfe zu holen, wie es nach dem Tode einer Tante die Sitte forderte. Die Heiden hatten ihn gehöhnt: „Du hast sicher deine Tante nicht lieb gehabt, daß du nicht einmal für sie Menschenköpfe holen willst.“ Er schwankte lange hin und her. In diesem Falle aber gelang es Dr. Adriani, ihn von seinem blutigen Vorhaben abzubringen. Bei einem Strafzuge, den er unternahm, benahm er sich entgegen der Sitte

dermaßen menschenfreundlich, daß man wiederum die in ihm arbeitende Gotteskraft bemerken konnte. Er erklärte damals: „Ich müßte eigentlich Krieg führen; aber wir sind nicht mehr, wie wir vor einigen Jahren waren, das Wort Gottes, das der Missionar uns bringt, erlaubt es nicht mehr.“ Und so wurde die Angelegenheit mit einer Beßung abgemacht.

Aber trotz alledem bekannte sich der Häuptling nicht zu der neuen Religion. Es gab immer wieder allerlei Hinderungsgründe. Die Toradja stehen seit alters her in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Fürsten von Lumu, einem größeren Herrscher, der im Süden wohnte und seit Jahrhunderten eine Art Oberhoheit über die Toradja ausübte. Man war gewöhnt, in allen wichtigen Dingen nach Lumu zu schauen und nichts Bedeutendes zu unternehmen, ehe von dort Weisungen gekommen waren. Als nun das Evangelium immer mehr an Einfluß gewann, konnte man oft hören, daß die Toradja erklärten: „Wir würden uns für das Christentum entscheiden, wenn der Fürst von Lumu seine Erlaubnis gäbe.“ Ohne diese Erlaubnis wagte niemand den entscheidenden Schritt zu unternehmen. Nun geschah es im Jahre 1906, daß das holländische Gouvernement kräftig in Süd- und Mittel-Celebes, das bis dahin noch nicht unter Verwaltung genommen war, eingriff. Es wurden militärische Expeditionen gemacht, Lumu wurde unterworfen, und auch die unabhängigen Gebiete am Possosee sollten einverleibt werden. Der Fürst von Lumu hatte mit seiner Niederlage die Oberhoheit über die Landschaften am Possosee verloren. Indessen wollte das noch niemand von den Toradja glauben; der alte Respekt vor dem gefürchteten Oberherrscher saß zu tief. Als weiter das Gouvernement seine Hand auch auf die Gebiete am Possosee legte, mußte man blutigen Widerstand seitens der Eingeborenen fürchten. Es zeigte sich aber zur freudigen Überraschung der Missionare, daß diejenigen Dörfer, welche durch ihre und der minahassischen Lehrer Arbeit unter christlichen Einfluß gekommen waren, gar nicht an Widerstand dachten, sondern bereit waren, sich freiwillig zu unterwerfen. Die Missionare besaßen bereits so unbeschränktes Vertrauen, daß ihre Freunde ihren Rat, das überlegene holländische Gouvernement gutwillig anzuerkennen, bereitwillig annahmen; ein schöner Beweis für die Wirkung des Evangeliums zu einer Zeit, wo getaufte Christen noch nicht vorhanden waren. Die stille Unterminierarbeit war schon weit vorgeschritten. Da faßten die Missionare den Plan, auch diejenigen Häuptlinge,

welche sich feindlich gegen die Kolonialregierung stellen und blutigen Widerstand leisten wollten, vorsichtig zu überreden und von der Aussichtslosigkeit ihres Unternehmens zu überführen. Papa i Wunte war bereit, mit den Missionaren die feindlichen Dörfer aufzusuchen, um mit den Leuten zu verhandeln. Das Unternehmen glückte wider Erwarten. Mit ganz wenigen Ausnahmen ließen sich die Stammeshäupter nach langen Verhandlungen bereit finden, ihre Unterwerfung zu unterzeichnen, und so vollzog sich die Annexion in tiefem Frieden. Es wurden nun Hegenprozesse, Gottesurteile, Kopfschnellen, Kriegsführen und das Abhalten großer Feste, die länger als drei Tage dauerten, verboten, lauter Bestimmungen, welche dem Lande zu großem Segen gereichten.

Nun war das Vertrauen auf das Heidentum in seinen Grundfesten erschüttert. Viele der heidnischen Sitten durften nicht mehr befolgt werden, und nun war anzunehmen, daß die Widerstände gegen das Evangelium, soweit sie sich aus der ängstlich beobachteten Sitte ergaben, gebrochen seien. Man brauchte nicht mehr nach dem Fürsten von Lumu hinzublicken und konnte die Verehrung der Ahnen nicht mehr in der bisher üblichen Weise vollhalten. Jetzt erwarteten die Missionare, daß Papa i Wunte und einige andere Freunde sich offen zum Christentum bekennen würden. Aber es geschah nichts. Es schien vielmehr, als ob gerade jetzt Papa i Wunte den alten Weg wieder beschreiten wollte. So sehr das die Missionare überraschte, so erfreulich war doch die Beobachtung, daß nach Begräumung aller äußeren Hindernisse den Toradja offenbar die Bekehrung viel schwerer schien, als sie bisher gedacht hatten. Papa i Wunte kam nach wie vor zu den Sonntagszusammenkünften, aber auf die Predigt der Missionare schwieg er. Es war sehr weise von den Missionaren, daß sie Papa i Wunte und die anderen empfänglichen Erstlinge nicht drängten. Der entscheidende Schritt mußte, wenn er Bedeutung haben sollte, ganz freiwillig geschehen.

Der letzte Anstoß kam von seiten der Schule. Es waren dort einige Schüler jahrelang unterrichtet worden, die innerlich vom Heidentum frei geworden waren und jetzt entschiedenen Christen zu werden wünschten. Die Eltern hatten nichts dagegen, und Missionar Hofmann, der unterdes dies Arbeitsgebiet übernommen hatte, begann mit Freuden den Taufunterricht. Da endlich hielt Papa i Wunte den Zeitpunkt für gekommen, wo er sich öffentlich auf seiten der Christen stellen konnte. Als Missionar Hofmann am 4. Juli 1909

über die Geschichte von Zachäus geredet hatte, erhob sich Papa i Wunte und sprach folgendes: „Ihr habt gehört, daß unser Missionar gesagt hat, Jesus will auch in unsere Häuser heraufsteigen. Aber bis jetzt haben wir ihn nicht aufgenommen. Nun aber wollen wir diesem Worte folgen. Einige sagen wohl, wenn sie zu der Sonntagsversammlung eingeladen werden: Ich bin früher schon einmal dagewesen; als ob das genug wäre! Das geht wohl mit der Gartenarbeit; wenn ihr da ein oder zweimal nachgesehen habt, ist es genug, aber das Besuchen der Sonntagszusammenkünfte hört nie auf. Jeden Sonntag müssen wir zu Gott beten. Darum sage ich euch Häuptlingen und Dorfsältesten: versammelt euch mit euren Leuten und besprecht unter euch das Christwerden; dann müssen wir später zusammen einen Entschluß fassen.“ Missionar Hofmann war aufs höchste überrascht, denn zum ersten Male wagte es Papa i Wunte, öffentlich zur Annahme des Christentums aufzufordern. Es war für die, welche die Stimmung so oft hatten auf- und abschwanfen sehen, ein ergreifender Augenblick. Man hatte das Gefühl, daß Papa i Wunte das Beil in den Stamm des Heidentums geschlagen habe.

Und so war es wirklich. Der Taufunterricht begann, und am ersten Weihnachtsfeiertage wurden 167 Seelen unter Vorantritt des Häuptlings getauft. Keiner der Getauften war sicher so froh wie Jne i Masaka, die mit Gottes Hilfe das meiste dazu getan hatte, um ihren Mann zu diesem Schritt zu bewegen.

Leider war Missionar Hofmann unterdes erkrankt und konnte nur unter Beihilfe von Missionar Krugt die Taufe vollziehen. Krugt legte den jungen Christen bei der Prüfung dieselben Fragen vor, die die heidnischen Toradja so manchmal an ihn gestellt hatten: „Wer ist Gott?“ Und nun kam nicht mehr die Antwort: „Er ist der Gott der Holländer,“ sondern das Bekenntnis, daß er der Schöpfer aller Menschen, unser Vater ist. Weiter fragte Krugt, ähnlich wie die Heiden ihn oft zweifelnd gefragt hatten: „Habt ihr Gott je gesehen?“ und einer antwortete: „Durch euch ist Gott zu uns gekommen; denn ihr erklärt uns sein Wort und sagt uns, was Gott will, daß wir tun sollen.“ Die Antworten wurden mit innerster Überzeugung gegeben. Es wurden ihnen folgende Fragen bei der Taufe vorgelegt: 1. Seid ihr überzeugt, daß Gott unser einiger Herr ist, der die Welt und alles, was darinnen ist, geschaffen hat und uns jeden Tag versorgt? 2. Seid ihr überzeugt, daß alle Geister

nur Sklaven von Gott sind, und daß ihr sie darum verlassen müßt? 3. Seid ihr überzeugt, daß Jesus der Sohn Gottes ist, der für uns gekommen ist, um alle unsere Sünde zu bezahlen und uns den einzigen Weg zum Heile zu zeigen, und wollt ihr darum die heidnischen Feste lassen? 4. Gelobt ihr, den Befehlen Gottes zu folgen, die in der Bibel geschrieben stehen? Die Ersten, die getauft wurden, waren Papa i Wunte und seine Frau. Sie hatten viel dazu beigetragen, daß das Evangelium seinen Weg in dieses Land nehmen konnte, und nun gab ihnen Gott das Vorrecht, aus ihrem Volke die Ersten zu sein, die ihn öffentlich bekannten.

Nach der Tauffeier fand eine gemeinsame Mahlzeit auf dem Kirchplatz statt. Dabei sagte Papa i Wunte zu seinem alten Freunde Missionar Krugt: „Siebzehn Jahre kenne ich dich nun; siebzehn Jahre habt ihr warten müssen, ehe euer Werk Früchte trug; aber nun haben wir unser Herz ganz auf Gott gestellt. Weißt du noch deinen ersten Besuch bei mir in Mopajawa? Die Kokospalmen, die ich damals pflanzte, sind nun hohe Bäume geworden, und schon mehrere Jahre haben wir die Früchte davon gegessen. Weißt du noch die Nacht, da du bei uns warst und meine Frau plötzlich krank wurde; wie du ihr Medizin geben wolltest, und sie dir wehrte?“ Krugt fragte seinerseits: „Weißt du noch, wie du mich einst fragtest, was du alles lassen müßtest, wenn du Christ würdest? Ich war damals noch keine zwei Jahre im Lande. Weißt du noch, wie ich dich vergeblich von einigen Kopfschnellerzügen abbringen wollte?“ Der Missionar beschloß sein „Weißt du noch?“ mit einem herzlichen „Gott hat ein großes Werk an dir getan.“ Weiter verbreitete sich der Alte darüber, warum er so lange gezögert hätte: „Es geht mit uns Menschen so wie mit einem Heere der Toradja in früherer Zeit. Solch ein Heer besteht aus lauter verschiedenen Stämmen: To Napu, To Pebato, To Lage u. a. Wenn sie ein Dorf gewonnen haben, nimmt jeder seine Kriegsgefangenen mit in sein Land. So geht es auch mit den Seelen der Menschen. Die Seelen, welche die Buschgeister in ihre Macht bekommen, gehen mit ihnen nach dem Busch; die durch die Erdgeister gefangenen mit nach der Erde; die Seelen, welche Gott in seine Macht bekommt, gehen in sein Haus in den Himmel. Aber lange Zeit wollte ich mich an Gott nicht gefangen geben. Ich war wie der gespannte Schaft einer Springlanze, einmal gespannt, dann wieder los, aber nie schleuderte ich die Lanze durch meine Federkraft weg. Ich dachte immer

an meine Familie, die nicht mit mir wollte, und für die ich die Opfer zu bringen und die religiösen Angelegenheiten zu ordnen gewöhnt war. Als dann das Goubernement kam, sagte ich: Nun ist die Sache in Ordnung, nun leben wir im Frieden miteinander. Aber ich fühlte, daß der Missionar recht hatte, wenn er sagte, dieser Friede ist allein für dieses Leben; was wird aus deiner Seele werden, wenn du dich nicht an Gott gefangen gibst? Und nun habe ich gesagt: Es muß! Ich muß mich an den lebendigen Gott übergeben, ich darf mich nicht mehr nach meiner Familie umsehen, die nicht mit will. Und nun habe ich mich übergeben und habe mein Herz auf Gott gestellt."

Papa i Wunte hat große Bedeutung für die Possomission in ihrer ersten Periode gehabt. Ohne ihn hätten die ersten Missionare ihren Weg in Land und Herz der Toradja nicht so leicht gefunden. Wenn er als ehrlicher Mann lange gezögert hat mit dem entscheidenden Schritt, so hat das wohl sein Gutes gehabt. Auf diese Weise konnten die christlichen Gedanken unter den Toradja tiefere Wurzel schlagen, ehe Einzelne den Übertritt wagten. Die Wurzeln gingen tief in die Erde, ehe der Keim nach oben trieb. Als er schließlich mit den Seinen getauft wurde, war es, als ob man eine reife Frucht vom Baume pflückte. Daß er den ersten Missionar und den ersten minahassischen Lehrer aufnahm, war eine That von weittragender Bedeutung für die Christianisierung von Inner-Gelebes. Seine Herzlichkeit und das Wohlwollen seiner Frau hat den Missionaren über viele Anfangsschwierigkeiten hinweggeholfen und ihre Herzen oft gestärkt. Immer ist er ein Mann ohne Arg gewesen, einer der Aufrichtigen, denen die Schrift verheißt, daß Gott es ihnen gelingen läßt.

Beiblatt

zur Allgemeinen Missions-Zeitschrift.

M 5.

September.

1911.

Christianisierungsprobleme eines Bantu- stammes im Spiegel der Heidenpredigt.

Von Missionar Gutmann-Kilimandscharo.

Die Negerseele erforscht man nicht auf der Karawanenstraße oder wo man Leuten begegnet, die, losgelöst vom Heimatboden, in bunt zusammengewürfelter Gesellschaft sich sehen lassen. Was sich den fremden Herren zuerst erschließt, ist nicht das Beste des Volkes, sondern vielfach Schmarozerelemente. Es bedarf auch für den inmitten seines Volkes lebenden Missionar vieler Geduld und langen Zusammenlebens mit den Eingeborenen, bis er beginnt, sie zu verstehen. Wenn er wirklich dem Volke näherkommen will, muß er durch die oberste Schicht seines Lebens hindurchbringen. Er muß es auch lernen, von der sogenannten „Stationssprache“ loszukommen, die als ein Gemisch der Eingeborenen-sprache und missionarischer Sprachfehler allmählich von den Leuten verstanden und sogar kopiert wird. Er muß es lernen, auf die kleinsten Züge ihres Seelenlebens zu lauschen, indem er sie in ihrem ungezwungenen Beisammensein beobachtet. Nur dann wird seine Heidenpredigt Züge tragen können, die dem Volk verständlich und sympathisch sind.

In welcher Weise die Heidenpredigt durch das Denken des Volkes hindurchgehen muß, hat einmal ein christlicher Dschaggalehrer in einem Gleichnis dargestellt:

„Die Wadschagga hängen auf sehr hohe Bäume ihre Bienenröhren. Auf diese Bäume würden sie nicht klettern können ohne eine Führungsleine. Diese ist ein langer, dünner Strick, an dessen Ende eine Keule gebunden ist. Keule und Leine wirft der Mann über den Ast, an den er die Röhre hängen will. Indem die Keule an der anderen Seite wieder hinabgleitet, ist es möglich, das am Ende der Leine festgebundene Tau hinaufzuziehen, an dem er dann, nachdem es befestigt ist, zu dem Aste emporklettern kann. Solche Führungsleinen sind die Gedanken der Leute, die uns zeigen, wie ihre Seele beschaffen ist. An diese müssen wir die Gedanken Gottes anknüpfen

und mit ihnen müssen wir das Wort Gottes in die Seelen hineinbringen, so wie man an jenem Stricke die Bienenröhren hinaufzieht. Was aber da hinauf- und hinübergezogen werden will, das muß eine gute Verbindung haben und darf nicht leicht abreißen."

Es gibt für den aufmerksamen Kenner des Volkes kaum etwas aus dem Kreise der christlichen Gedanken, für das nicht, sei es als Gegensatz, sei es als Vordeutung das Leben oder Denken des Dschaggavolkes Anlaß zur Anknüpfung böte. Ein allgemeines Gottesbewußtsein ist bei allen Bantuvölkern vorhanden, und es scheint verlockend, in diesem den stärksten und ersten Anknüpfungspunkt zu suchen. Bei den Wadschagga geht das Gottesbewußtsein aus von der Verehrung der Sonne. Aber so nahe hier hohe überleitende Gedanken liegen, so ist doch zu berücksichtigen, daß das Gottesgefühl verdunkelt und entstellt worden ist. Wir müssen darauf wie auf eine weiche Wachstafel die in der Bibel gezeichneten persönlichen Linien und festen Umrisse aufzeichnen. Das Denken der Wadschagga hat eine Verbindungslinie gezogen zwischen dem Ahnendienst und dem Gottesbewußtsein. Die Macht, welche die Ahnen über die Menschen haben, ist ihnen von Gott gegeben worden. Weil Gott dem Menschen Vater und Mutter gegeben hat, fühlt sich dieser verpflichtet, ihnen, nachdem sie zu den Geistern eingegangen sind, zu opfern; denn „Gott haßt den, der seinen Vater nicht ehrt.“ „Mensch Gottes“ ist ein Ehrenname für die Vorfahren. Wenn nun die von Gott bevollmächtigten Geister die Lebenden vielfach quälen, obgleich Gott selbst mild und nachsichtig ist, so kommt das daher, daß die Geister die ihnen verliehene Macht mißbrauchen; denn auch „ein Minister“ sagen sie, „welcher von seinem Häuptling Vollmacht bekommen hat, greift weiter, als ihm vom Häuptling befohlen ist.“ Nun liegt es für die Heidenpredigt nahe, darauf einzugehen und etwa zu sagen: Wenn Gott der Gütige ist und, wie ihr sagt, keinen unschuldig tötet, wenn er „den Urahn zeugte und Vater und Mutter und dich selber“, dann wird er sein Recht über die Menschen nicht den Toten zu solchem Mißbrauch überlassen. Es muß die Not unter den Menschen eine andere Ursache haben, und Gott andere Vollmachtträger. Denkt an euren Häuptling Rindi, der ebenso groß im Kriege war, wie barmherzig gegen die Armen. Er tötete die Zauberer, weil sie neben ihm Würde und Einfluß forderten. Und nun sollte Gott zu Pflegern neidische Geister machen und sich nicht weiter darum kümmern.“ Nein, Pfleger der Menschheit ist Jesus Christus,

nicht ein „Häuptling hinter Männern“, sondern der „Häuptling an der Stirn der Männer“, nicht ein Schemen und Schatten, sondern ein Abbild Gottes und Sonne der Menschen ohne Nacht.

Aber wenn nun Gott so gütig ist und der Schützer der Menschen, daß, „wenn ihr alle einen Menschen töten wollt und ihn mit euren Speeren umschließt, Gott aber ihn retten will, er dennoch entkommt“, und wenn ihr von Gott selbst sagt: „Gott pflege dich, Gott segne dich, Gott gebe dir Kinder und Kinder“, woher kommt dann Not und Tod der Menschen? Ihr sagt selbst: „Wenn Gott nur einen Tag zürnt, dann müssen wir alle vergehen wie ein Speer ohne Schild“. Aber er zürnt nur, wenn Böses getan wird. Denkt daran, wie lange der Häuptling Rindi zögerte, ehe er gegen die Raheleute zu Felde zog, die doch seine Leute immer wieder im Felde erschlugen, bis er eines Tages sagen konnte: „die Raheleute haben einen Krüppel, einen Gezeichneten Gottes, erschlagen. Nun werden wir sie bestegen, denn Gott zürnt über sie.“ Aber wie leichtfertig führt ihr Kriege zwischen Bruder und Bruder, und es herrscht Zank und Mißgunst und Gewalt gegen Arme, und ihr wißt heimlich mehr zu schaden als alle Giftpfeile der Raheleute. Ihr tötet euch selbst wie jener Giftmischer, der den für seinen Feind gemischten Giftrank im Rausche selbst genoß. Ihr sagt: „Wir zahlen uns selber den Lohn wie die Sghomore in der Steppe, die ihre Blätter unter sich sammelt und mit ihnen verbrennt, wenn der Buschbrand an sie kommt.“ Oder: „Es ist das eigengeschärfte Messer, das uns verwundet.“ Wir zahlen eigene und Schulden der Väter miteinander in unserem Leben, wie der Enkel für die Schulden seines Großvaters mit seinen Kindern eintreten muß. Unsere Sünde ist die Ursache alles Übels. —

Über den Tod hinaus erwarten die Wadschagga nichts von Gott. Doch wissen sie vom Leben nach dem Tode, daß der Bösewicht auch bei den Geistern verabscheut wird und dort wieder einen frühen Tod findet. Früher Tod gilt als Strafe für besondere Bosheit, langes Leben und Gesundheit als Belohnung des Rechtschaffenen. Von einem, der auf sich hält, sagt man: „Der stirbt nicht.“ Das sind brauchbare Anknüpfungspunkte für Heidenpredigt.

Wollen wir die richtige Erkenntnis für Jesu Werk und den Erlösergott schaffen, dann müssen wir mit verständnisvollem Eingehen, auf ihre Erkenntnisansätze ihnen den vollen Schöpfungsgott

enthüllen und den Lebenserhalter darstellen, als der allenthalben Leben und Odem gibt. Es muß immer wieder betont werden: Nicht die Toten haben Macht, auf das Leben zurückzuwirken, genau so wenig wie die Hirsehalme, die das Ähren erntende Weib auf dem Acker zurückläßt, auf dem Felde etwas erzeugen können. Nichtige Zauber, Bänder und Fesslinge schützen so wenig, wie eine Mutter ihr Kind dem Türpfoften zur Obhut anbefiehlt. Unser Gott hat seine Kinder einem lebendigen Wärter anvertraut, das ist Jesus Christus, der Herr des gegenwärtigen und des zukünftigen Lebens.

Der Dschagga fürchtet sich vor dem Tode, weil das Totenreich nur ein trauriger Abklatsch des irdischen Lebens ist mit all seinen Trübsalen, denen ein schlimmer definitiver Tod folgt. („Wenn du stirbst, bleibt dir nichts Gutes mehr“. „Wenn ich tot bin, kann ich dann auch wiederkehren auf diese Erde?“) Die Predigt von der Hoffnung auf ein ewiges Leben bleibt ihnen eine unglaubliche Botschaft, wenn wir nicht versuchen, auch sie an ihr natürliches Denken anzuknüpfen. Nicht der Himmel als Ort über uns, sondern das Himmelreich als Ort in uns oder als Heil um uns muß Inhalt der Predigt sein. „Ist doch kein Ackersmann so töricht, seine Saat wieder unterzupflügen ohne Ernte und Sammlung, und Gott sollte die Menschengeschlechter werden und vergehen lassen ohne Erntezeit? Geht doch kein Mann auf die Reise ohne eine Absicht, und es erscheint euch lächerlich wenn er vom Erfolg seiner Reise sagt: Hat sie mir auch kein Geschäft gebracht, so hat sie mir doch den Bauch (das Leben) erhalten. Und Gott sollte die Lebensreise des Menschen kläglicher enden lassen als jene? Läßt doch kein Schmied das Eisen glühen, um es zwecklos wieder verflühen zu lassen. Und Gott sollte unser Leben glühen lassen, um es dann wieder wegzuworfen? Nein, er gestaltet daraus mit vielen Hammerschlägen ein nützliches Werkzeug. So liegen wir im Lebensfeuer Gottes zur Umwandlung und Neugestaltung zu dauernden Werkzeugen in seiner Hand.“

Von hier aus finden die Trübsale des Erdenlebens Beleuchtung: der Tod ist nur der letzte Hammerschlag Gottes auf unser Leben. „Aber die Arbeit wäre nicht so schwer, und die Gefahr der Verwerfung nicht so groß, wenn wir reines und klares Metall in Gottes Schmiedehütte wären. Aber wir sind brüchiges und schlackiges Eisen, mißgestaltet durch die Sünde, wir müssen umgeschmiedet

werden. Der Umgestalter, der wahrhaftige Schmied Gottes, ist Jesus Christus. Denkt daran, wie eure Väter ihre Hacken und Messer dem alten Malan zutrug, der damals die ersten Speere im Lande schmiedete. Da trauerte keiner seiner plumpen Hacke nach, arbeitete der Schmied sie doch zu einem schlanken Speere um. Von diesen Tagen an, wo die Väter ihr altes Eisen in die Schmiedehütte sandten, begann der Aufschwung im Lande; die besseren Waffen schufen euch besseren Mut. Gebt euch daher in die Hand Jesu Christi, daß er euch umschmiede zu hellen Waffen Gottes für seinen Krieg."

Der schwerste Teil unserer Heidenpredigt ist der, die Erkenntnis der eigenen Sünde zu wecken und zugleich das Bewußtsein von einer Erbverschuldung und Erbverpflichtung an den Volkskörper.

Wo es gilt, das Sündenbewußtsein zu wecken, da gilt als wichtiges Gesetz der Heidenpredigt: Illustriere nicht zu sehr das Düstere am Volke! Es ist ja leicht, für die Schlechtigkeit, die Treulosigkeit, die Habsucht die trefflichsten Belege zu finden; aber hier genügen Andeutungen. Denn die Ausführung würde oft nur erreichen, daß die Zuhörer mit Befriedigung jene Laster an ihren Nebenmenschen erkennen. Das Wort muß unmittelbar gegen sie selbst gerichtet sein, sonst wird es mit pharisäischem Behagen aufgenommen. Mit Emphase wird jeder Dschagga das Sprichwort zitieren: „Willst du einen Menschen retten, so rette doch lieber einen Stein, auf dem du wenigstens Holz spalten kannst in der Regenzeit.“ Statt nun aber über die von allen beklagte Undankbarkeit zu sprechen, muß der Prediger auch einmal die Art der darin geforderten Dankbarkeit beleuchten. Hat jemand einen armen Menschen mit einigen Rupien aus seiner augenblicklichen Not befreit, so fordert er als Gegendienst lebenslangen Frondienst. Oder er nimmt ihm so viele Kinder und Ziegen ab, als ihm nur möglich ist, und wenn dann der Ausgebeutete das Mißverhältnis zwischen Gabe und Forderung erkennt und sich der Ausbeutung durch den Retter entzieht, dann klagt der über Undankbarkeit. Der Dschagga wird keine Wohlthat erzeigen, ohne weit mehr zu fordern, als er gegeben hat. So äußert sich die Selbstsucht im Leben. (Vergl. die Sprichwörter: „Zähne eines andern — auch Sand heißt man damit.“ „Krankheit eines andern — ist gerade so, als sei sie drunten in der Schlucht“).

Die alten Wadschagga erzählten ein Märchen von dem Manne, der auszog, Gott zu suchen. Als er auf einem weiten Wiesenplan

ankam vor dem Tore, das zum Throne Gottes führte, erzitterte die Erde vor dem Tritt vieler Männer, und eine Stimme erscholl: Öffnet die Pforte, daß der Häuptling hindurchgehe, schnell! schnell! Da sah er eine große Schar von Männern kommen, die leuchteten wie Feuer, so daß er sich aus Furcht versteckte. Als die Männer vorüber gingen, fragten sie: „Was riecht denn hier so schlecht, als sei da ein Mensch?“ In dieser Erzählung haben die Alten gefühlt, wie die menschliche Art verdorben und schlecht ist und Gott nicht gefällt.

Aber warum schlägt denn Gott nicht zu und vernichtet die Menschheit, wenn sie seinem Wesen so zuwider ist? Nun, ihr selber wißt: „einem Faulen muß man vier Ackerstöcke geben.“ Warum? Damit offenbar werde, daß seine Ausflüchte erfunden sind. Gibst du ihm den ersten, so sagt er: er taugt nicht; beim zweiten: der paßt nicht für mich; beim dritten: der ist mir zu schwer; dann gib ihm auch noch den vierten, damit sein böser Wille vor deiner Güte offenbar werde. (Vergl. das Sprichwort: „Wenn einem böswilligen Träger sein Tragkissen nicht gefällt, dann gib ihm ein zweites“). So will Gott den Prozeß der menschlichen Sünde und Schuld sich ausreifen lassen. Alle menschlichen Vorwände sollen geprüft und jede Möglichkeit zur Besserung euch geboten werden, damit die letzte Entscheidung die Gerechtigkeit und Güte Gottes und unsere volle Verdorbenheit erweise.

„Ihr habt kluge Männer unter euch, die wissen Mittel gegen das tödliche Pfeilgift und gegen Schlangenbiß. Sie schneiden tief in das Fleisch des Vergifteten, damit er viel Blut verliere und das Gift nicht in das Herz komme.“ So muß Gott die Menschheit und die Seele des einzelnen durch Schmerzen in Bewegung erhalten, damit das Gift der Sünde sie nicht vor der Zeit zerstöre. Gott muß drei Kriege um uns führen: einen Warnkrieg, einen Vernichtungskrieg und einen Erlösungskrieg. Als die Kahaleute in der Panganisteppe die Leute von Moschi ermordeten, da trogten sie auf den Schutz ihrer Wassergräben und verlachten den Häuptling Rindi. Aber der wußte sie zu fassen. Seine Männer zogen in die breiten Steppen um Kaha her und nahmen alle Honigröhren der Kahaleute von den Bäumen. Damit traf er sie empfindlich. Sie kamen und baten um Frieden, zahlten eine hohe Buße und schlossen Verträge mit Rindi. Dieser Honigröhrenkrieg ist ein Gleichnis für den Krieg Gottes gegen unsere Sünde. Gott muß uns oft das süße irdische Gut entziehen, damit wir uns aus unserer Sicherheit aufschrecken lassen und Frieden mit ihm suchen. Aber die Lust nach Speer- und Ruhm ließ die Kahaleute nicht ruhen. Sie fingen wieder an, die salzfammelnden Weiber und Männer aus Moschi zu erschlagen. Nun zog Rindi gegen sie zu Felde, Ihre Wassergräben halfen ihnen nichts; denn

Hindi ließ an allen Ecken in das dürre Feldgras Feuer werfen, so daß ihre Hütten und ihr Vieh und zum Teil sie selbst in den Flammen umkamen. Das war der Feuerkrieg nach dem Höhlenkrieg. *) So wird Gott noch den Feuerkrieg führen zur Ausmerzung alles Bösen in seinem Reiche.“

Aber für die Liebe Gottes, die uns den Frieden bringt, gibt es nun keine Geschichte mehr zu verdeutlichen sondern nur Gleichnisse. Von einem Menschen, der durch nichts zu bessern ist, sagen die Wadschagga: „Er ist wie Schröpfblut, das niemals die Farbe der Milch annimmt, wieviel man auch zusetze“. So wird Sünde nicht durch freundliche Lehre beseitigt, sondern nur durch ein Sühneopfer. Das Blut der ganzen Menschheit ist verderbt und taugt nicht zur Sühne, sondern es bedarf eines anderen Blutes, das mit seiner Gesundheit unsere Krankheit heilt. Das ist das Geheimnis des Blutes Jesu. „In der Nachbarlandschaft Kilema herrschte ein Häuptling Masafi, der wollte die Behauptung eines seiner Männer: Gott ist größer als der Häuptling, durch einen heimlichen Anschlag zu nichte machen. Als er aber sah, daß Gott durch eine wunderbare Fügung jenen Mann schützte, gewann er selbst Vertrauen zu Gott. Damals herrschte in der Landschaft Useri ein allgemein gefürchteter Häuptling Drombo, ein wahrer Blutmensch. Er schlug eine Landschaft nach der anderen und kam auch Masafis Reich immer näher. Um sein Land zu retten, beschloß der Häuptling, ganz allein zu dem gefürchteten Thranen zu gehen. Drombo wollte ihn töten lassen, aber seine Krieger legten Fürbitte ein und führten einen Bittanzug auf mit dem ständigen Refrain: „Töte diesen Fremdling nicht; denn er ist ein Häuptling!“ So kam es, daß sein Leben geschont und Friede mit seinem Lande gemacht wurde. Was die Krieger veranlaßte, für den fremden Häuptling einzutreten, war die große Ehrfurcht, die alle Wadschagga vor einem Häuptling haben, so daß sie ihn auch im Kriege nicht töten oder berühren. Wäre Masafi ein einfacher Mann gewesen, dann hätten sie ihn ohne Bedenken erschlagen. So konnte Jesus für die Menschheit eintreten, weil er nicht ein einfacher Mann war, sondern der ewige Gottessohn. Er ging wie jener Häuptling, um Frieden für sein Volk zu erbitten. Aber er hoffte dabei nicht auf Fürsprache, vielmehr war ihm blutiger Tod gewiß.“

„Wie war es doch, als der alte Schmied Mbutwa hier dicht bei dem Gotteshause einen Mann erschlug und dann floh? Der

*) Dies ist zugleich ein Wortspiel: sida ja modu, na sida ja modo.

Häuptling schickte seine Leute aus, den Frebler zu töten. Da sie ihn nicht fanden, erschlugen sie statt seiner seinen Bruder. Damit war die Tat gesühnt, und als Mbuma später wiederkam, fragte ihn niemand mehr um das Vergehen, und er hat lange hier gelebt. Daß ein Unschuldiger mit seinem Blute gegen seinen Willen des Bruders Tat sühnt, gilt freilich nur bei Menschen. Aber daß der Heilige für die Unheiligen aus herzlichem Mitleid sein Leben hingibt, das gilt vor Gott, und das ist Jesu Tat. Unser Sippen-genosse ist er geworden, um unsere Sippenschuld zu zahlen.“

„Denkt an die vielen Hungersnöte, die über euch gegangen sind. Da war es immer das Zeichen größter Not, wenn euch der Häuptling erlaubte, die Palmen in euren Tälern zu entkronen, um von ihrem Saft euer Leben zu fristen. Die Palme mußte darüber eingehen. Aber einige Tage lang saugtet ihr den süßen nährenden Saft, der immer wieder hochstieg. So war es die bitterste Not der Menschheit, die Gott zwang, seinen Sohn als den heiligen Palmbaum in die Welt zu pflanzen, daß wir durch ihn vom ewigen Tode gerettet würden.

„Aber nun gibt es Leute unter euch, die machen jenes Sprichwort wahr: Allzugroße Weisheit bringt dir Unglück. Sie fragen: Wenn es einen Retter gibt, der für uns starb und auferstand, warum müssen wir dann noch sterben? Als ich das letztemal von dem Tode Jesu erzählte, sah einer unter euch, der dachte: es war doch recht töricht, daß die Menschen den Heiland ans Kreuz nagelten genau so, wie einst die Leute mit Levvari getan hatten. Ich fragte dann, wer Levvari wäre, und er erzählte: Es war eine Riesenschlange, die in der nahen Schlucht lebte und welche die Kraft hatte, mit ihrem Speichel alle Toten lebendig zu machen. Aber wie ist sie umgekommen? Zwei Geschlechter lebten im Kriege miteinander, die Bamrema und die Bamlengu. Die Bamrema wußten von der Schlange und brachten nach jedem Kampfe ihre Toten zu ihr und ließen sie wieder lebendig machen. Die aber, wieder lebendig geworden, standen auf und fuhren am nächsten Tage mit Streiten und Töten fort. Eine Frau aus dem Mlengugeschlechte aber, die in das Mremageschlecht hineingeheiratet hatte, fand eines Tages ihren Bruder unter den Erschlagenen. Aus Rache verriet sie den Leuten ihres Stammes das Geheimnis der Schlange. Noch in der Nacht machten sich diese auf und erschlugen Levvari mit ihren Schwertern. Vier Tage und Nächte lang ist das Blut die Steppe hinabgeflossen. Wie schön zeigt euch nun dies Märchen die Art eurer Väter und aller Menschen: So oft die wieder vom Tode erstanden, waren sie doch wieder dieselben und hakten und erschlugen sich. Wenn Gott nun den leiblichen Tod von der Menschheit nähme, dann müßte sie an sich selber verfaulen und könnte niemals erlöst werden. Darum bleibt der Tod als

der Warner der Menschen für die notwendige Sinnesänderung vor dem Eingang ins Himmelreich."

So kann man aus Geschichte und Sage, aus Sprüchen und Lebensereignissen versuchen, die Botschaft vom Sünderheiland zu veranschaulichen und dem Verständnis näherzubringen. Jesus als der wahre Mensch nun zwingt auch die Wadschagga zu einer Auseinandersetzung mit ihrer Weltanschauung. Eine große Hilfe, um ihnen Jesus nahe zu bringen, sind die Gleichnisse, mit denen Jesus die Herzen der Neger unmittelbar trifft. Wie ganz anders wird hier das Gleichnis vom vielerlei Acker lebendig, wo der enge Fußpfad sich über das Hirsefeld schlängelt, an dessen Rändern die Dornen wie ein dichter Busch herumstehen, und auf denen Haufen zusammengelesener Steine liegen bleiben. Wie unmittelbar überzeugend wirkt auf die Neger das Gleichnis vom unverschämten Geilen der Witwe; denn da ist wohl keiner unter den Hörern, der nicht mit derselben Hartnäckigkeit im Bitten schon manches vom Häuptling oder von einem Großen erreicht hätte. Viele sind schon in ähnlichen Situationen gewesen wie der Priester und Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Das Suchen nach einem verlorenen Schaf wiederholt sich beinahe täglich. Für viele Bilder Jesu finden sich Nebenprägungen im Volksmunde. So erläutert sich das Wort vom doppelten Herrendienst in ihren Sprüchen: „Du kannst nicht Fleisch bei zwei Häuptlingen essen“, und: „Du kannst nicht in einem Topfe zweierlei Speisen kochen.“ Eines Tages kam eine Frau zu mir, um sich nach einer Abmachung noch einmal zu erkundigen. Ich wunderte mich, daß sie noch einmal fragte, da schon alles klar war, und erhielt die eigentümliche Antwort: „Die Leute haben mir gesagt: Erkundige dich recht genau, der Europäer ist wie der Regen, er kommt dir unversehens über den Hals“, eine afrikanische Parallele zu dem Diebe, der in der Nacht kommt.

Charakteristisch für die Wadschagga ist der starke Respekt vor der Häuptlingswürde, das lebhafteste Bewußtsein von der Bedeutung des Fürsten als Landeshaupt und als Hirt und Richter. Dieses Verhältnis zum Häuptling sehen sie in der umgebenden Welt vielfach abgebildet. Die Berge haben Häuptlinge, ebenso die Früchte und Tiere, besonders die Scharen der Insekten. Bei letzteren beobachten sie die unbedingte Hingabe an den Häuptling als Führer in geradezu idealer Weise. Darum ist es angezeigt, daß ihnen Jesus

in unserer Predigt als „der große Häuptling der Menschheit“, der Vermittler zwischen Menschheit und Gott, der Prozeßbeendiger, der Vorkämpfer seines Volkes, der Verleiher unvergänglicher Güter, also wahrhaftig als das, was bei irdischen Herren die „Salzungen“ (die Zunge des Schmeichlers) preisen, dargestellt wird. „Wenn die Heuschrecken kommen, dann wagt ihr nicht, sie zu töten, aus Furcht, ihr Häuptling könnte mitgetötet werden, und dann bleiben sie und ziehen nicht weiter, bis sie sterben. Ein Bienenvolk oder ein Termitenreich ohne Königin geht unbedingt zugrunde und ist wie ein sterbender Haufe ohne Häuptling. Gott hat nun einen Häuptling zur Wiederbelebung und Vereinigung gegeben, das ist Jesus. Wenn ihr es schon als Schuld fühlt, den Häuptling eines Termitenhaufens zu töten, wie groß muß die Schuld sein, die ihr auf euch ladet, wenn ihr den Himmelskönig verachtet und ihm den Gehorsam verweigert! Wenn ihr in Rahe und Aruscha das ungesetzliche Treiben der Leute dort, die keinen Häuptling haben, seht, dann liebt ihr, zurückgekehrt, euren Häuptling um so mehr und sagt: Er ist der Cheherr, und wir sind seine Weiber, er befiehlt, und wir gehorchen. Der Häuptling ist Trenner und Beruhiger. Wie viel mehr wird es Pflicht sein, dem Herrn zu gehorchen, den uns Gott gesetzt hat, sich von ihm die Seele ordnen, festigen und reinigen zu lassen.“

„Als die Moschileute früher einen Häuptling hatten, als dessen größter Ruhm gepriesen wurde, er sei ‚ein Mensch der Seele‘, d. h. ein unerschrockener, unüberwindlicher Krieger, da zitterten die Männer um ihr Leben und sagten: Er wird alle Männer verführen, daß sie im Kriege erschlagen werden. So ist es auf Erden: Die Männer müssen alle für den Häuptling sterben, ihn zu schützen. Aber nun seht das Wunder: Jesus, das Haupt der ganzen Menschheit, kämpft allein für uns den großen Kampf um unsere Erlösung, gibt sein eigenes Leben hin, um die Sühne für unsere Sünde zu werden. So ist er wahrhaftig ‚ein Schild vor der Brust‘ und ‚die Brust über dem Herzen‘ geworden; mit seinem eigenen Leben deckt er das unsere. Nun weiß jeder Mensch in der Welt: Das ist der Häuptling der Menschen, der Held, der uns führen muß. Wir wollen ihm folgen, damit er uns auch zu Männern mache. Habt ihr doch ein Sprichwort, das sagt: Wo hörst du einen Menschen sagen: Ich liebe dich wie mein Leben? Hier aber ist einer, der liebt dich mehr als sein Leben; denn er gab sein Leben für dich in den Tod. Darum ist hier keine Entschuldigung für den, der ihm Gehorsam und Mannestreue vorenthält.“

Als ich einst auf grünem Rasen eine Heidenpredigt hielt, rief mir einer zu: „Ja, wir sind schlecht, die Alten waren besser!“ Das entspricht der allgemeinen Anschauung der Wadschagga. Sie

glauben, daß ihre Volkskraft im Schwinden begriffen sei. Die Menschen sind nicht mehr so gesund, haben nicht mehr so viel Kinder, die Älder tragen nicht mehr so wie früher. Das mag sein, weil sie den Boden durch viele Generationen, ohne seine Kraft je zu ergänzen, immer wieder oberflächlich bearbeitet und sonst vielfach unverständlich gelebt haben. Der Raubbau, den sie an ihren Feldern treiben, ist ein wirksames Beispiel für jenen Raubbau, mit dem sie sich an ihren Seelen versündigen, daß sie ihres Leibes Gut und ihrer Seele Gut veräußerten und vergeuden. Sie sagen selbst: Die Alten waren kräftiger bei schlechten Speisen als die Jungen, die die Fülle haben, weil die Alten Gottes Geboten besser gehorcht haben als wir. Dieser Selbsterkenntnis gilt es, völlig die Augen zu öffnen, damit sie gerettet werden können. Die Alten sagen: „Was die Weissen lehren, das ist, was bei unseren Vätern war und nun wieder zu uns kommt.“ Es mag in der That manches früher besser bei ihnen gewesen sein; der Prediger darf zugeben, daß bei ihren Vätern in manchen Stücken ein gewisser Gehorsam gegen Gott vorhanden war. Nachdem sie aber Gottes Ordnungen ganz verlassen haben, spüren sie die Folgen in ihrem und ihrer Kinder Leben. Nun aber wendet er sich ihnen noch einmal in Liebe zu, und nun möge es ihnen nicht gehen nach dem Sprichwort: „Gehorchst du nicht der Menschen Rede, so wird dich Vogelrede lehren.“ Man findet bei den Wadschagga ein außerordentlich lebhaftes Interesse für die Geschichte ihres Volkes. Das gilt es zu benutzen und ihnen klarzumachen, wodurch es zu solcher Verderbnis gekommen ist. So kann man ihnen z. B. klar machen, wie, nachdem früher bei ihnen eine verhältnismäßig reine Eihe geherrscht hatte, durch die Raubzüge, welche Beute einbrachten, viele Weiber herangeschleppt wurden, und so die Vielweiberei entstand. Die Frau wurde damit aus der Gesellin des Mannes zu seiner Magd und Kasteselin, und so hat die eine Sünde viele andere nach sich gezogen.

Für das Bewußtsein von der Unzertrennlichkeit des Schicksals des einzelnen von dem des Volkes haben sie selbst treffliche Worte geprägt, die wir ernst bewerten dürfen. Das Wort: „Der Häuptling, das sind die Männer“ zeigt, daß nicht eine Persönlichkeit das Schicksal des Landes entscheidet, sondern Art und Tüchtigkeit seiner Bewohner. „Hat der Wind die Viehbananen niedergeworfen, dann kommt er auch an die Herrenbananen“, damit zeigen sie, daß nach ihrer

Meinung das Schicksal der Reichen mit dem der Armen verknüpft ist. Von einem Kinde sagen sie: „Es gehört nicht der Mutter allein, sondern dem ganzen Stamm.“ In Verbindung mit solchen Gedankengängen ist es nun leicht, ihnen zu zeigen, daß das Evangelium die Volksgenossen nicht trennt, sondern erst recht eint und ein Volk als gesundes Glied am Organismus der Menschheit angliedert. Darum sind wahre Christen auch die Vormänner ihres Volkstums. Das ist ein Fundamentalsatz, der nicht oft genug traktiert werden kann und in hundert Variationen dem Volksbewußtsein eingeprägt werden muß.

Es finden sich in jedem Volke einzelne Geister, die eine kritische Stellung zur Zauberei und Geisterfurcht ihrer Volksgenossen von früher her einnehmen, die wohl gar auf experimentellem Wege sich von der Verlogenheit der Geisterwisser überzeugt haben. Solche Beispiele muß man hervorziehen und verwerten. Was der Weiße an Gründen eigener Vernunft beibringt und durch etwaige Herausforderung der Zauber- und Geistermächte unterstützt, das ist für die Wadshagga nicht beweiskräftig, sondern nur ein Zeugnis dafür, daß der Weiße unter anderen Gesezen steht. Die Weißen haben die Todesfurcht nicht nötig; denn ihnen geht es auch im Jenseits besser, werden sie doch dort weiter die Schwarzen beherrschen. Solche Einwände können sie aber nicht machen, wenn wir ihnen aus ihrer eigenen Mitte Beispiele bringen von Männern, die dem Zauberbanne trotzen und denen es dennoch wohl ging.

„Ihr kennt alle den Schmied Malan als einen klugen, welterfahrenen Mann, und jeder freut sich, wenn er zu ihm eingeladen wird. Warum laßt ihr euch nicht von ihm belehren, wie man seine Lebenskraft und seine Herden gut bewahren kann? Als ihm die Nachbarn sagten: Dein Mutter-schaf hat zwei Lämmer auf einmal geworfen, darum töte das Tier und seine Jungen, sonst mußt du selbst sterben, da verlachte er sie und ließ die Tiere leben; und als sie schlachtfleisch geworden waren, rief er die Unglückspropheten und Jammerbasen und richtete ihnen einen Schmaus davon zu, ließ aber der Schafmutter kein Leid tun, damit sie ihm noch oft solchen Segen zubrächte. Seht, das ist ein Mann, der sich durch die tausend Gespenster, die euch quälen, nicht irremachen ließ. Ihr laßt euch Brandmale auf die Arme brennen, um als Männer zu gelten. Und doch hielten die meisten den Schmerz nur aus, weil sie sich vor dem Spott der Genossen fürchteten. Aber sie sind doch richtige alte Weiber, wenn sie nur tun, was die törichte Menge vorschreibt. Malan hat trotz des Geschreis von Männern und Weibern getan, was ihm recht schien, darum ist er ein rechter Mann. Als junger Bursche hatte Malan ein schlimmes Bein. Da die Wunde nicht heilen wollte, riefen seine Eltern den Zauberdoktor. Der bestrich die

Wunde mit dem Wedel, heroch sie feierlich und sagte: Du bist verzaubert. Aber laß mich nur ein Bananenblatt holen und das Blut hineintun samt dem gefundenen Zauber. Malan aber beobachtete ihn; denn er war keine Schlafmüge. Nun kam der Zauberer wieder und machte mit seinem Messer Einschnitte um die Wunde und sog das Blut heraus. Es war dem Malan sehr verdächtig, wie der Zauberer mit dem Blute aus seiner Wunde Holzkohlestückchen und ein Käferbein herausbrachte. Nachher ging Malan in den Bananenhain und suchte die Spuren des Zauberers ab. Da fand er einen Käfer auf dem Grunde liegen, dem das sechste Bein fehlte. Sofort rief er seinen Vater und fragte: „Wieviel Beine hat ein Käfer?“ „Nun, sechs!“ „Ja, aber dieser hat nur fünf, das sechste liegt auf dem Bananenblatt in dem Blute, das der Zauberdoctor mir ausgefogen hat.“ Da riefen sie den Zauberer zurück und zeigten ihm ihre Entdeckung. Der bat sie sehr, es niemand zu verraten; „denn,“ sagte er, „das ist ja unsere List, mit der wir uns das Essen verdienen.“ Wollt ihr nun immer noch so dumm sein wie die Moribiene, die ihren Honig von anderen essen läßt? Soll es auch von euch gelten: Ein Säugling wird mit einem Hölzchen betrogen? Wenn ich euch frage, wer euer größter Häuptling war und der klügste Moschimann, dann werdet ihr alle antworten: Rindi. Ich will euch auch seinen Zauber nennen, durch den er so groß geworden ist und den er sich bis zu seinem Lebensende bewahrte, der Zauber heißt: Mutig sein und gegen die Lüge kämpfen, auch wenn sie von tausend Menschen bekräftigt wird. Bei der Mannbarkeitsfeier wollte man auch ihn die große Lüge lehren, die den Schluß der Feier bildet. Als er aber sah, daß es auf einen Betrug hinauslief, rannte er nach Hause und sagte, mit solchem Schwindel wolle er nichts zu tun haben. Die Saleute verspotteten ihn deshalb; er aber hat sie mit Krieg überzogen, und das Spotten ist ihnen vergangen. Als Rindi zur Regierung kam, ließ er den großen Zaubertopf, in dem früher die Kriegsarzneien gekocht wurden, die groß und reich machen sollten, aus der Erde graben und in eine Schlucht werfen, die Zauberer aber ließ er schlagen und absetzen; „denn,“ sagte er, „ihre Geschichten sind Lügen. Der einzige Zauber ist der Speer und ein mutiges Herz.“ Das sind seine eigenen Worte. Wieviele Weiber und auch Männer, deren Glieder wie Kälberbeine zitterten, mögen da wohl im Herzen gejammert haben! Aber wie wurden sie alle still, als sie sahen, welche Wunder diese Arznei, der Speer und das mutige Herz, taten. Das hat der Mann allein erreicht, weil er die Lügen und ihre Knechte haßte. Ihr aber habt nun das volle Licht des Evangeliums. Wie könnt ihr euer Land groß und euch selbst glücklich machen, wenn ihr von dem finsternen Wahn nicht lassen wollt? Aber dazu gibt nur Jesus Kraft, der uns als Kinder eines Vaters im Himmel zu Brüdern verbindet.“

Die Auseinandersetzung mit der Gedankenwelt, die sich um den Ahnenglauben herlegt, erfordert Pietät und Liebe des Predigers zu seinem Volke. Sie ist darum so schwierig, weil sie nicht in so unversöhnlichem Gegensatz zu unserer Verkündigung steht wie etwa der Polytheismus, und weil die von ihm immerhin gewährleistete

Sittlichkeit nicht in Geboten und Forderungen besteht, sondern allein in Sitte und Brauch als die zur Religion gewordene Familiengeschichte. Dieser religiöse Einschlag muß fallen, aber doch soll die Kraft des Familienzusammenschlusses in möglichster Steigerung noch für den Aufbau der christlichen Volkskirche gesichert werden. Die Sippentreue ist neben dem Häuptlingsgehorsam der edelste Trieb im Volke, der uns entgegenkommt. Wenn sie sagen: „Verachteſt du den Menschen, der dir voranging, dann zürnt Gott und wird dich töten“, so zeigt uns das deutlich, worauf diese Ehrfurcht basiert. „Gott wird dich töten“, d. h. er sendet deinen Vater aus dem Totenreiche, daß er dich nachhole. Tatsächlich ist der Fluch eines Sterbenden, der für eine bestimmte Zeit den Tod seines Beinigers oder Verächters ansagt, außerordentlich gefürchtet.

Während Zauberfurcht und Amulettenglaube den einzelnen bis in die fremdeste Stadt und auf die einsamste Farm begleitet, zerstört die neue Zeit die innersten Organe des Volkskörpers: elterliche Autorität und Sippenverband. Am Kilimandscharo ist die Verwilderung der Jugend und der Zerfall der häuslichen Verhältnisse schon in befremdlichem Maße zu beobachten. Darum muß die Mission mit allen Mitteln hier Dämme bauen und eine neue Grundlage für das wichtigste Verhältnis der Menschen zueinander schaffen.

„Verachte die Höhle nicht, in der du dich bargest, mahnt euch ein Väterwort. Des Vaters Arm war die Bergestätte für eure Jugend, und die Mutter war euch wie ein Schneckenhäuschen, darein ihr euch schmiegtet als ein nackter Zärtling. Aber Vater und Mutter haben eine größere Ehre, als daß sie in Stein und Schale ihr Gleichnis finden könnten, wie die Vorfahren lehrten, sie sind Gottes erste Offenbarer in dieser Welt, und darum wird er selber in diesem und jenem Leben diejenigen strafen, die sie verachten. Ihr sagt: „Die Geburt ist einerlei, aber der Tode gibt es viele.“ Und das hat einen wichtigen Grund: einerlei ist die Liebe, mit der ein Kind aufgenommen und gepflegt wird in dieser Welt, und ganz unverdient; aber seinen Tod verdient sich jeder selber und auf seine Weise. Und weil so viel Sünde auch gegen Vater und Mutter und die Sippe getan wird, darum wird der ruhige Alterstod seltener, den Gott der Kindesliebe als Lohn gesetzt hat. Wie nichts anderes fürchtet ihr den Fluch eines Sterbenden. So schrecken euch Worte in dieser ernstesten Stunde. Aber mit blinden Augen steht ihr vor dem Fluche der Taten, den ihr nicht eurem Geschlechte allein sondern dem ganzen Lande hinterlaßt. Ihr sagt zu der Frucht eurer Erziehung: Ein Jüngling ist eine stumpfe Waffe. Wann werden eure Häuser endlich Schmiedestätten Gottes werden, da gute Waffen erstehen für den Krieg Gottes gegen alles Schlechte?

Trefflich nennt ihr eine vergebliche Arbeit mit dem Gleichnis: Er will den Fluß zu seiner Quelle zurückführen. Darum schaut nicht so viel rückwärts zu den Toten den Ausgängen eurer Geschlechter, sondern strebt nach vorn und fürchtet die Zukunft, die euch Gott näherbringt. Was auf euch wirkt, sind nicht die Schatten der Toten, sondern ihre Taten. Nehmt ihre guten Taten und ihre bewährte Art zum Schilde, nicht zum Siegesfess; und was sie fallen und fehlen ließ, das windet los von den Füßen wie hemmendes Gestrüpp. Da ist unter euch ein abgefallener Christ umhergegangen. Ihr habt wohl viel auf seine Rede gegeben; denn ihr verachtet die, die ihren Häuptling verraten. Aber die Wege der Verräter sind glatt wie Schlangenzungen. Ein Wort hat er immer wieder gesagt, um eure Gunst zu gewinnen: Ich will lieber mit meinen Häuptlingen in der Hölle sein als im neuen Himmelreiche. Mit diesen Worten wollte er euch einfangen, als habe er sein Volk lieb. Aber seht ihr denn nicht, wie er seine Väter in Wahrheit verachtet, wenn er sagt, sie wären alle in der Hölle? Waren die Väter doch in vielen Stücken tüchtiger als ihr. Sie würden das Evangelium freudiger aufgenommen haben. Gott wird ihnen die Entscheidung noch ermöglichen; denn an Jesus allein entscheidet sich das Schicksal der Menschheit, weil er am Kreuze die Schuld für alle zahlte. An Christus müssen sie schuldig werden, dann sind sie in Wahrheit verdammt. Aber wenn nun ein solcher Schreier um der Ahnen willen sich von Gott löst, dann wird es ihm begegnen, daß er an jenem Orte nur die Hefe seines Volkes findet, weil alle Edelinges sich noch auf einem Wege nach Hause fanden, den Gott in seiner großen Barmherzigkeit ihnen gezeigt haben wird. Ihr wißt: Ein Rabenkind verlernt das Krächzen nicht. Früher haben sie Häuptling und Land verraten, jetzt verraten solche Menschen Gott und sein Reich."

Früher nahm man allgemein an, daß bei der Predigt vor einem Naturvolke es das Schwierigste sei, die Ausdrücke für Abstrakta und Begriffe zu finden, die zur Übermittlung der christlichen Gedanken unentbehrlich sind. Die Schwierigkeit ist nach genauer Erforschung der Sprache nicht so groß, aber man hat sich mit den Gefühlswerten der gefundenen Begriffe auseinanderzusetzen. Ich will nur ein Beispiel herausheben: die Furcht. Dieser Begriff scheint einfach zu sein, so daß wir, wenn wir predigen: Wir sind gekommen, euch von der Furcht zu erlösen, unmittelbares Verständnis zu finden glauben. Indessen die Furcht ist den Wadschagga etwas Wertvolles, das letzte Schutzmittel der Seele. Sie sagen: „Furcht ist die beste Waffe, das Leben zu behüten; mutig sein heißt das Leben ablehnen, fürchten heißt das Leben lieben. Das Leben ist süß, warum soll ich mein Leben hassen, habe ich etwa noch ein anderes in der Truhe?“ An das positive Element dieser Vorstellung muß man nun anknüpfen: „Ihr sagt, Furcht sei etwas Gutes und behüte die Menschen, aber ihr müßt

die rechte Furcht haben und nicht die falsche: Ihr sagt, die Furcht ist ein Schild, aber sie muß der rechte, harte Männerschild aus Büffelhaut sein, nicht der Spielschild der Knaben aus Baumrinde. Wenn früher der Ruf: He, Männer! durchs Land gellte, dann griff jeder schnell zu seinen Waffen und eilte zum Häuptling. Da hat vielleicht mancher in der Hast den Schild seines Knaben ergriffen. Meint ihr, daß er damit weit gelaufen ist und nicht vielmehr sofort umkehrte, als er den Irrtum merkte, den Spielschild in die Erde warf, weil er für einen ernststen Speerstich nicht taugt, und den harten Männerschild ergriff? Aber seht, eure Furcht ist wie der Spielschild der Kinder, auf den sie mit Ruten schlagen. Ihr fürchtet euch, wo nichts zu fürchten ist, vor Geistern, die euch weniger tun als die Menschen auf Erden, vor Augen, die gerade so hilflos und furchtsam in die Lande schauen wie die euren. Ihr sagt vom Frosche, wenn er den Elefanten kommen sehe, hüpfte er auf die Seite mit den Worten: „Groß ist das Leben!“ Aber vor Grashalmen und Fliegen biegt er doch nicht aus. Seid ihr nicht furchtsamer als der Frosch, die ihr euch fürchtet vor Vogelgeschrei und Tagenamen, vor Windeswehen und Murmelrede der Zauberer und vor allem, was tot und stocksteif ist? Wie Bäume sollten die Menschen in dieser Welt stehen als Schutz und Schatten für alles andere Leben. Und nun sind sie zu Grashalmen geworden, die der Wind hin und her wirft. Das macht, ihr habt euch in euren Schilden vergriffen. Wie jener Tor, der sprach: Ich nehme lieber den Rindenschild als den Büffelschild, denn er ist leichter. Wir aber bringen euch den Männerschild wieder, die rechte Furcht, das ist die Gottesfurcht. Ihr wißt selbst, wer sich vor dem Häuptling fürchtet, der sichert sein Leben; wer sich aber vor allen Beuten fürchtet, der wird ein Sklave und allgemein verachtet. Früher verkrocht ihr euch vor dem Kampfe in die Kriegshöhlen, aber Rindi hieß euch herauskommen, um im offenen Kampf Kinder und Frauen zu schützen. Ihr gehorchtet, und von jenem Tage an begann der gute Ruf Moschis, als einer Landschaft von Männern. Das machte, daß ihr Herrenfurcht über Lebensfurcht stellet, und nun seht ihr, daß diese Herrenfurcht euer Leben nicht verkürzt sondern sichert, und daß das Land Frieden hat. Nun bitten wir euch, stellt doch Herrenfurcht vor Lebensfurcht! Fürchtet Gott und nicht die Menschen. Schüttet die Angsthöhlen zu und stellt euch dem Heerruf eures Gottes. Gott hat Krieg angesagt gegen alles Schlechte

und Faule im Volk. Es wird höchste Zeit, daß er Männer findet, die ihm helfen, diesen Krieg für euer Volk zu führen. Die Grenzen sind offen für eure Feinde, die früher nicht da waren: der falsche Prophet, der eure Sprache und eure Sitte und alles Gut der Väter zerstören will, und die alten bösen Gelüste, welche die strengere Väterzeit nicht so hoch wachsen ließ. Verfriedet euch nun nicht, ergebt euch nicht, nehmt Gott zum Schilde. Es geht um das Leben, darum muß das Leben daran gegeben werden, um das irdische Leben und den Bestand eures Volkes und das ewige Leben, das Gott für die, die sich von ihm zu Männern machen lassen, bereitet hat in seinem Reiche. Fürchte die Feinde nicht um ihrer Federn willen. Ein wahres Wort unter euch sagt, die letzte Ziege werde vom Steden geschlagen. Wer auf dem Wege zu Gott dahinten bleibt, muß den Stab Wehe spüren. Ist dieses Leben doch nach ihren Worten wie Regenwasser auf einer Blattspreite. Es schwankt und wankt ein wenig, und keiner kann es vor dem Herabstürzen bewahren. Das irdische Leben ist nicht wie ein Topf Bier, den euch Gott auf den Hof stellt zum Gelage, und dessen Hefe auf die Erde gegossen wird, sondern es ist eine gutgeschmiedete Ackerhade, mit der ihr etwas erarbeiten sollt zum ewigen Leben."

Die Sprichwörter bieten die reifste Lebenserfahrung der Leute. Aber man darf mit ihnen nicht zu schnell in der Anwendung sein. Erst muß der natürliche Boden jedes Spruches untersucht werden. Die meisten Sprüche sind mit einem geschichtlichen Ereignis verknüpft, das man kennen muß, um den rechten Sinn herauszufinden. Dabei muß sich der Europäer vor den leicht bei ihm mitfliegenden Gefühlen hüten. Wenn z. B. der Dschagga das Sternengewimmel mit einer Gerichtsfigur beim Häuptling vergleicht, so erwacht in unserer Seele unwillkürlich das erhabene Gefühl für die göttliche Gerechtigkeit; aber für den Neger ist es nur ein Bild für das dicht gescharte Sternenheer. Wer nun dieses Gleichnis ohne weiteres zur Befräftigung der eigenen Gedanken von göttlicher Gerechtigkeit verwendet, der wird dem Neger unverständlich oder weckt andere Gedankenvorstellungen, als er wünscht. Sie müssen durchaus in dem Sinne gebraucht werden, wie sie dem Volke vertraut sind.

"Einen Weg pflegt man nicht mit dem Munde zu sperren." Wer einen Weg über seinen Acker nicht dulden will, darf sich nicht mit einem mündlichen Verbot zufrieden geben, sondern muß einen Baum oder ein Warnungszeichen setzen. Gott hat den Weg den

Bösen nicht nur mit Geboten gesperrt, sondern das Zeichen des Kreuzes dahin gepflanzt als die ernste Warnung vor der Sünde. Damit gibt er kund und zu wissen, daß, wer am Kreuze nicht umkehrt, kein Entrinnen vor der Strafe finden wird. Ein anderes Sprichwort: „Büze die Fingernägel an wechselnden Tagen und nicht alle Tage.“ Wer allein die Freuden der Erde sucht, gleicht einem Manne, der durch tägliches Büzen und Feilen seiner Nägel die Zeit vertrödeln, während der schützende Speer im Hause rostet und der Stiel der Hacke fault, die ihm Nahrung schafft. So ist der Mensch, der nicht auf seine Seele achtet. „Wenn die Koloquint Früchte tragen will, dann bringt sie viele Blüten, aber werden sie sich auch alle zu Früchten wandeln?“ Mit diesen Worten kann man den Satz: „Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt“ veranschaulichen. Daß der Mensch selbst die Schuld daran trägt, beweist ihr Sprichwort: „Geladen — bedacht!“ Das heißt mit der Einladung ist ausgesprochen, daß der Gastgeber allen das Gleiche gönnen und geben will, wenn die Gäste nur kommen. Nichtkommen allein begründet den Verlust des zugebadchten Gutes. Die Gleichheit aller Menschen nach dem Werte ihrer Seele bei aller Unterschiedlichkeit der Menschen auf Erden illustriert das Sprichwort der Wadschagga: „Vier Finger einer Hand sind nicht gleich lang, aber ihre Knöchel sind einerlei.“

Sehr wichtig ist es für die Hineinbildung des Evangeliums in das Volkstum, daß man in der Sprache nicht neue Formen anstrebt, sondern den neuen Inhalt möglichst mit alten Sprachformen wiederzugeben sich bemüht. Große Aufmerksamkeit in dieser Beziehung verdienen die Metaphern. So heißt iseke der Lohn, aber auch das Zicklein, weil damit oft Leistungen gelohnt werden. Mit einem Strauch, dessen Härchen, ins Auge gebracht, furchtbare Schmerzen verursachen, bezeichnet man den Verleumder. Solche Metaphern darf man nun nicht als Gleichnisse behandeln, sondern direkt in dem Wortsinne, in dem sie heute angewandt werden. Wohl dem Missionar, der soweit über die Kenntnis der Sprache verfügt, daß er das mit Sicherheit vermag. Der Prediger muß auch das rhetorische Gewicht von Sentenzen richtig einschätzen. Er darf nicht eine Hyperbel in ruhiger Lehrrede verwenden, die man nur in Fällen von Aufregung auf das rechte Maß zurückzuführen sich veranlaßt sieht. Vor der Schlacht pflegten die Wadschagga ihren Todesmut mit den Worten anzufeuern: „Wir wollen es wagen wie die Soldatenameisen“, die

niemals und vor nichts fliehen. Ich ließ mich einmal verleiten, diesen Ausdruck in einer Predigt als Gleichnis für den Mut eines Christenmenschen zu gebrauchen; das hat aber in den Hütten ziemliche Aufregung verursacht. „Wie, wir sollen mutig sein wie die Soldatenameise! Da müssen wir ja ins Feuer heißen und unser Leben verlieren. Nein, das können wir nicht“. Ich hätte wenigstens bei Anwendung dieses Wortes, weil es eine Hyperbel war, seine Unterbauung und Bedeutung als reines Gleichnis stärker herausarbeiten müssen. Besser aber läßt man solche Wendungen in ruhiger Redeweise unbenutzt.

Das sicherste und wirksamste Hilfsmittel der Rede bleibt das reine Gleichnis; in ihm liegt eine unmittelbare überzeugende Beweiskraft für jedes natürlich empfindende Gemüth. Grüßen sie doch ein offenes Auge überall wie die Feldblumen in unererschöpflicher Fülle. Sinegen sollte man mit der Anwendung von Allegorien sehr vorsichtig sein. Sie sind ein Drahtgestell mit Papierblumen geschmückt und machen wie solch Gebilde gewöhnlich nur ihrem Verfertiger Freude. Nach meiner Meinung ist der Gebrauch der Kunstallegorie vor einem Naturvolke geradezu eine Sünde am Volksgeiste, an seiner natürlichen Einfalt und künstlerisch intuitiven Gestaltungskraft. Die Folge würde für die Predigt eine große Unsicherheit und Abhängigkeit von den Zufälligkeiten und Kaprizen des Ausdeuters sein. Das Gleichnis hingegen ist dem Neger kongenial. Wer öfters Gelegenheit hatte, den ungezwungenen Gesprächen der Leute auf dem Versammlungsrasen zuzuhören, der weiß, wie sich der Neger für die kleinsten Vorgänge in seiner Umgebung interessiert: für den Lauf der Schnecke über die Bewässerungsfurchen seines Bananenhaines, für den Ruf der Vögel im Gebüsch, für die Ameisenzüge im Grase, für die Wurzelratte unter der Erde, für den Tanz der Grashalme im strömenden Kanal. Nach dem warmen Vorregen in großen Regenzeiten schwärmen die geflügelten Termiten in Millionen über das Land hin. Jedes dieser Tierchen hat das Bestreben, seine zarten Flügel, die von doppelter Länge des Körpers und ein einziger Schmuß sind, so schnell wie möglich von sich zu streifen. Die meisten setzen sich nach kurzem Herumfliegen auf die Erde und schlagen solange krampfhast mit den Flügeln um sich, bis diese sich vom Körper lösen. Dann kriecht das Tierchen als häßlicher Wurm davon und sucht seinesgleichen zur Fortpflanzung in der Erde. Dieser Termitenflug ist ein treffliches Bild für den Zug der Seele, die alle Kraft anwendet, um der Flügel sich zu entledigen,

die Gott ihr gab, damit sie Höherem zustreben möge. Sie aber streift die Flügel hastig von sich ab, um ein häßlicher Wurm zu werden, der in der Erde wühlt.

Man sieht jetzt im Lande viele Agaven als lebende Zäune angebracht, die mit ihren Stachelblättern Tier und Mensch den Durchgang wehren. Mancher Eingeborene hat schon in seiner Wut über eine empfangene Verletzung mit dem Buschmesser hineingehauen. Und doch wächst aus dieser Pflanze, die nur zur Warnung und Verletzung geschaffen scheint, ein herrlicher hoher Blütenbaum ohne alle Stacheln mit blütenbeladenen Ästen. So ist die Agave ein Bild der Abwehr und törichter Selbstbehauptung und doch zugleich der Sehnsucht, die, über sich selbst hinauswachsend, Blüten ansetzt und erfüllt ist vom Drange der Mitteilung und Hingabe. Jesus allein ist imstande, diesem Drang zur Gestaltung zu verhelfen und über alle stachelstarrende Selbstsucht hin den Baum der Liebe wachsen zu lassen. So wird durch unscheinbare und selbst feindselige Gestalten die Art des Reiches Gottes enthüllt, die alle in Erstaunen setzt und von Gottes Größe eine Ahnung gibt.

Gute Gleichnisse kann und soll man oft in verschiedenen Zusammenhängen und neuen Beleuchtungen gebrauchen. Es ist gut, wenn sie auf diese Weise ein Bestandteil im Volksdenken werden. Hat doch auch Jesus seine Gleichnisse in verschiedenen Beleuchtungen und vor verschiedenen Zuhörern öfters gebraucht als ein guter Haushalter, der Altes und Neues aus seinem Schatze hervorbringt. Dazu aber ist uns Missionaren eine ruhige, unablässige Vertiefung und Versenkung in die Tiefe des Volkslebens sowie in das Wort Gottes nötig. Dann mögen wir mit Wucht die Schläge immer wieder auf die gleiche Stelle fallen lassen. Die außerordentlich große Bedeutung des Dekalogs für die Vertiefung der christlichen Erkenntnis und für die Auseinandersetzung mit jenen Fragen, die erst nach der Befruchtung des Volkstums mit dem Evangelium erstehen, muß einem besonderen Aufsatze vorbehalten werden.

Hat diese Arbeit im Kleinen etwas davon zeigen wollen, wie das Evangelium sich in ein fremdes Volkstum hineinendenken muß, so wird es mir an dieser Stelle hoffentlich auch einmal ermöglicht, über den Aufbau der organisierten Kirche in Sitten und Bräuchen etwas zu sagen; denn dieses Problem ist für den Bestand der missionarischen Arbeit das weitaus wichtigere.

Allgemeine Missions Zeitschrift
1911
v. 38

CBPaQ

GTU Library

3 2400 00251 3814

